اردو ترجمہ

حق الیقین

جلد اوّل

مصنفہ

علامہ سیّد محمد باقر مجلسی علیہ الرحمۃ

مترجمہ

جناب سیّد بشارت حسین صاحب

ناشر

مجلس علمی اسلامی

(پاکستان)

فہرست مضامین اُردو ترجمہ حق الیقین جلد اول

عنوان	صفحہ
دیباچہ مؤلف	۷
پہلا باب ۔ خدا تعالیٰ کے وجود اور اُسکے صفاتِ کمالیہ	۹
پہلی فصل : صانع عالم کے وجود کا بیان	"
دوسری فصل : خداوند عالم کا ازلی و ابدی ہونا	۱۲
تیسری فصل : خداوند عالم کا قادرِ مختار ہونا ۔	"
چوتھی فصل : خداوند عالم ہر معلوم کا عالم ہے	"
پانچویں فصل : خداوند عالم کا سمیع و بصیر ہونا ۔	۱۳
چھٹی فصل : خداوندِ عالم کا حیّ یعنی زندہ ہونا	۱۴
ساتویں فصل : خداوند عالم کا مرید یعنی صاحب ارادہ ہونا	"
آٹھویں فصل : خداوندِ عالم کا متکلم ہونا ۔	"
نویں فصل : خداوند عالم کا صادق ہونا	۱۵
دسویں فصل : خداوند عالم کی صفاتِ کمالیہ اُسکی عین ذات ہیں	"
دوسرا باب ۔ صفاتِ سلبیہ	۱۶
پہلی بحث ۔ خدا کی یکتائی	"
دوسری بحث ۔ خدا مرکب نہیں	۱۸
تیسری بحث ۔ خدا کا کوئی مثل نہیں	"
چوتھی بحث ۔ خدا کی رویت محال ہے	"
پانچویں بحث ۔ خدا محل حوادث نہیں	۱۹
چھٹی بحث ۔ اسمائے باری تعالیٰ کے بارے میں	۲۰

صفحہ	عنوان
۲۱	ساتویں بحث ۔ خدا کسی چیز سے متحد نہیں ہوتا
〃	آٹھویں بحث ۔ خدا کا قدیم ہونے میں کوئی شریک نہیں
۲۲	**تیسرا باب** ۔ وُہ صفتیں جو خدا کے افعال سے متعلق ہیں ۔
〃	پہلی بحث ۔ افعال کی اچھائی اور بُرائی عقلی ہے
〃	دوسری بحث ۔ خدا سے فعل قبیح محال ہے ۔
۲۳	تیسری بحث ۔ خدا کسی کو اسکی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا
۲۵	**چوتھا باب** ۔ بیان نبوت
〃	پہلا مقصد ۔ خدا پر پیغمبروں کی بعثت عقلاً واجب ہے ۔
۲۶	دوسرا مقصد ۔ پیغمبروں کے پیغمبری کی دلیل اُنکے معجزات ہیں ۔
۲۷	تیسرا مقصد ۔ پیغمبر کو تمام اُمت سے افضل ہونا چاہیئے ۔
۲۸	چوتھا مقصد ۔ انبیاؑ و ائمہ کا تمام فرشتوں سے افضل ہونا ۔
۲۹	پانچواں مقصد ۔ حضرت محمد مصطفےٰ کی نبوت کی حقیقت کا بیان اور اُس کی دلیلیں اور معجزات ۔ معجزۂ قرآن اور اسکی فصاحت و بلاغت
۳۳	آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام معجزات کا مجملاً تذکرہ
۳۵	آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض دوسرے معجزات اور اُنکی چند قسمیں ہیں
۴۴	**پانچواں باب** ۔ امامت کا بیان
〃	پہلا مقصد ۔ نصب امام کا واجب ہونا
۴۸	دوسرا مقصد ۔ شرائط امامت کا بیان
۵۰	تیسرا مقصد ۔ امام کے صفات و خصائص
۵۶	چوتھا مقصد ۔ امام کے پہچاننے کے طریقے
۵۹	پانچواں مقصد ۔ بعض آیتیں جو امیر المومنینؑ کی امامت و فضیلت پر دلالت کرتی ہیں ۔
۱۰۷	چھٹا مقصد ۔ جناب امیرؑ کی امامت و خلافت پر دونوں فرقوں کی متواتر حدیثیں
۱۰۸	پہلی فصل ۔ حدیث غدیر خم کا بیان

15/8

عنوان	صفحہ
دوسری فصل - حدیث منزلت کا بیان	۱۳۰
تیسری فصل - خدا و رسولؐ کے ساتھ جناب امیرؑ کا اختصاص	۱۳۵
چوتھی فصل - جناب رسولِ خدا کے ساتھ اخوت اور ہمراز ہونا - جناب امیرؑ کی خصوصیت ہے -	۱۴۷
پانچویں فصل - حق کا امیر المومنین کے ساتھ ہونا	۱۵۱
چھٹی فصل - تمام صحابہ پر جناب امیرؑ کی افضلیت	۱۵۶
ساتویں فصل - حضرت علیؑ کی امامت پر نص - وہ روایتیں جو مخالفین نے بیان کیں ہیں	۱۶۴
آٹھویں فصل - ان لوگوں کے مطاعن جنہوں نے حضرت علیؑ کا حق غصب کیا اور وہ خود قابلِ خلافت نہ تھے -	۱۷۴
جناب ابوذر کی بیکسی و تنہائی میں وفات	۲۹۵
حضرت عمار پر حضرت عثمان کے مظالم	۲۹۷
حضرت عمار سے حضرت عثمان کی بحث اور سخت کلامی حضرت عمار کا ان کو لاجواب کرنا	۲۹۸
حضرت عثمان کا مسلمانوں کے مال کی اپنے عزیزوں پر بارش	۲۹۹
عبداللہ بن مسعود کو قرآن کا علم تمام صحابہ سے زیادہ تھا	۳۰۴
ابن جوزی کو ایک عورت کا بحث میں شکست دینا	۳۱۰
حدیث عشرہ مبشرہ کی تردید بزبان امیر المومنینؑ	۳۱۲
جہنم کے سب سے نیچے طبقہ کا حصہ	"
ساتواں مقصد - جملہ ائمہ اطہار علیہم السلام کی امامت کا بیان	۳۱۶
رسولِ خدا کے بعد بارہ خلفاء کی پیشین گوئیاں	۳۱۸
بارہ خلفاء رسولؐ کے متعلق حدیثیں	۳۱۹
حسنینؑ کی محبت کے لئے جناب رسولِ خدا کے ارشادات	۳۲۳
متوکل کا امام حسینؑ کے روضہ پر ہل چلانے اور اسکو منہدم کرنے کی ناکام کوشش	۳۳۲
دشمنوں پر ائمہ اطہار کی ہیبت	۳۳۳

صفحہ	عنوان
۳۳۴	آٹھواں مقصد۔ بارھویں امام کے وجود اور آپکی غیبت کا ثبوت
۳۳۸	حضرت صاحبُ الامرؑ کے وجود اور غیبت کی دلیلیں
۳۴۳	سفیر حضرت صاحب الامرؑ حسین بن رُوح کے معجزات
۳۴۴	نمازِ مغرب تمام ستارے نکلنے سے پہلے پڑھنے کی تاکید
"	امامؑ زمانہ کے معجزہ سے سنگریزے کا سونا بن جانا
۳۴۵	امام زمانہ سے عامل قم کی ملاقات اور اُن سے خمس ادا کرنے کی تاکید
۳۴۶	حضرت صاحب الامرؑ کی دُعا سے ابن بابویہ کو خدا نے دو فرزند عطا کئے ایک من لایحضرہ الفقیہ کے مؤلف ہیں
۳۴۸	حضرت صاحب الامرؑ کی غیبت کی ابتداء
۳۵۰	حضرت صاحب الامرؑ کی والدہ شہزادی رُوم کا حال
۳۵۱	حضرت صاحب الامرؑ کی والدۂ ماجدہ نرجس خاتون کا مفصل حال خود انہی کی زبانی
۳۵۶	حضرت صاحب الامرؑ کی ولادت کا حال
۳۶۰	امام عصرؑ کی فضیلت و پیشِ خدا منزلت
۳۶۱	معجزۂ حضرت صاحب الامرؑ اپنے امام زمانہ ہونے کے ثبوت میں
۳۶۲	امام زمانہ کے معجزات
"	معتمد کا امام زمانہ کی گرفتاری کے لئے لوگوں کو بھیجنا اور اُن کا ناکام واپس آنا
۳۶۷	ہند کے ایک شخص کا دین حق کی تلاش میں بغداد وغیرہ پہنچنا۔ آخر میں امامِ زمانہ سے ملاقات کا شرف پانا
۳۷۱	محمد بن ابراہیم کی بعد کوشش و سعی بسیار حضرت صاحب الامرؑ سے ملاقات
۳۷۵	اُن کے نام جن لوگوں کو حضرت صاحب الامرؑ سے ملاقات کا شرف حاصل ہُوا۔
۳۷۸	امام زمانہ کے طویل العمر ہونے پر دلائل اور نظیریں
۳۷۹	غیبت میں حضرت امام زمانہ کے انتظار کا ثواب

دیباچۂ مؤلّف

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد العلیم القدیم القدیر الّذی لیس کمثلہ شیٔ وھو السمیع البصیر والصلوٰۃ علی اشرف العارفین وفخر النّبیّین محمد وعترتہ الطیبین الطاھرین الذین فازوا بالقدح المعلی من الفضل والعلم والیقین ولعنۃ اللہ علی اعدائھم اجمعین الی یوم الدین۔

اما بعد خادم محمد باقر بن محمد تقی حشرھما اللہ مع موالیھما الاکرمین اخیار ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم طالبان راہِ حق ویقین کی خدمت میں یوں بیان کرتا ہے کہ چونکہ دلائل عقلیہ ونقلیہ سے ظاہر و آشکار ہو چکا ہے کہ حق تعالیٰ نے اس جہانِ فانی کو عبث و بیکار نہیں پیدا کیا ہے اور انسان جو اس دُنیا کا چشم و چراغ ہے اُس کے پیدا کرنے کا آخری سبب معرفت و عبادت خالق ہے تاکہ ان دو رُوحانی قدم سے جاودانی بہشت کی بلندیوں پر پہنچے اور اس پر فریب دنیا کی فانی لذتوں پر مغرور نہ ہوتے ہوئے ان دو حبل متین کے واسطہ سے اپنے تئیں، آخرت کی باقی رہنے والی سعادت پر سرفراز ہو۔ اور بہت سی آیتوں اور حدیثوں سے ظاہر ہے کہ عبادت بغیر معرفت کے جس کی جڑ ایمان ہے صحیح ومقبول نہیں لہٰذا سب سے پہلے جو چیز ابتدائی تکلیف میں مکلّف پر واجب ہے ایمان کا حاصل کرنا ہے۔ لیکن اکثر حضرات اس سے غافل ہیں۔ اور دین کے ارکان نہیں جانتے اور چند ناقص دلائل میں سے مختصر اور کم جو جان لیا ہے اس میں تحقیق کی نگاہ سے نظر نہیں کی اور صرفِ تقلید پر اکتفا کر لیا ہے اور گمان کی پستی سے یقین کے بلند درجہ پر قدم نہیں پہنچایا۔ اگرچہ اس بندہ نے عربی اور فارسی کی مبسوط کتابوں میں ان بلند مُطالب کو نہایت واضح اور کافی دلائل سے جمع کر دیا ہے۔ لیکن اکثر لوگ اُمورِ دین میں توجہ اور اہتمام نہ کرنے، کم استطاعت ہونے، باطل امور میں مشغول رہنے یا پُوری قابلیت نہ رکھنے کے سبب اُن کو نہیں سمجھتے اور فائدہ نہیں حاصل کرتے لہٰذا اس فقیر نے ارادہ کیا کہ اس مختصر رسالہ میں اُن بلند مطالب کو واضح اور قابلِ فہم الفاظ میں بیان

کردوں۔ خدائے تعالیٰ کی توفیق سے خواہش کے مطابق یہ کتاب مسمی بہ حق الیقین انجام کو پہنچی چونکہ یہ سعادت سلطان بن سلطان شاہ سلطان حسین بہادر خان مدّ اللہ ظلال جلالہٗ علی رؤس العالمین کے عہد کی برکتوں سے تھی اس لئے بنظرِ الہام منظر اشرف میں پیش کیا ہے تاکہ مقبول طبع اقدس ہو اور اس کا بہترین نتیجہ فرخندہ آثار زمانہ میں ظاہر ہو۔

چونکہ ایمان کا مطلب ہے خداوندِ عالم کے وجود اور اس کی صفاتِ کمالیہ اور اُس کو ہر عیب و نقصان سے منزہ ہونے کی تصدیق کرنا اور اُن انبیاء کی حقیقت کا اقرار کرنا ہے۔ جو حق تعالیٰ کی جانب سے خلائق کی تکمیل کے لیے ان پر مبعوث ہوئے ہیں خصوصاً پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی نبوت کا اور جو کچھ آنحضرتؐ خداوندِ عالم کی جانب سے لائے ہیں تفصیل کے ساتھ ضروریات دین کا اور جو ضروری نہیں ہیں اُن سب کا اجمالاً اقرار کرنا اور حق تعالیٰ کی عدالت کا اور اُس کا افعالِ قبیحہ سے منزہ ہونے کا اور حشر و معاد اور اُن کے تابع امور کا اقرار کرنا ہے۔ لہٰذا ان مطالب عالیہ کی تحقیق چند ابواب میں کی جاتی ہے۔

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

پہلا باب

خدائے تعالیٰ کے وجود اور اُس کے صفاتِ کمالیہ کے اقرار میں ہے اور اس میں چند فصلیں ہیں

پہلی فصل

صانع عالم کے وجود کے اقرار میں ہے۔

اُس کا وجود ہر چیز سے واضح تر ہے کیونکہ آسمان و زمین، آفتاب و ماہتاب، ستاروں ہواؤں، بادلوں، بارشوں، دریاؤں، پہاڑوں اور اپنے بدن و روح کی خلقت میں جو غور کرتا ہے اور اُن میں سے ہر ایک کی خلقت میں جو عجیب صنعتیں ہیں اُن پر نظر کرتا ہے۔ تو اُسے یقین ہو جاتا ہے... کہ یہ تمام چیزیں بغیر کسی بنانے والے کے خود پیدا نہیں ہوئی ہیں اور جس نے ان کو پیدا کیا ہے ان کے مانند نہیں ہے اور اپنی ذات میں مکمل ہے اور اُس کی ذات و صفات میں کسی طرح کا نقص نہیں ہے۔ یہ اجمالی دلیل ہے جو عوام کی اکثریت کے لیے کافی ہے۔ اب ہم چند قریبِ عقل و فہم تفصیلی دلیلیں پیش کرتے ہیں۔

پہلی دلیل — ہر وہ مفہوم جو انسان عقل سے پرکھتا ہے یا اس طرح ہے کہ اُسکی ذات میں غور و فکر کرنا بغیر خارجی امور کو ملاحظہ کئے ممکن نہیں اور خارج میں اسکا کوئی سبب ہونا واجب ہے اس کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ یا یہ کہ اس کی ذات میں نظر کرنا محال ہے تو اس کو ممتنع الوجود کہتے ہیں یا یہ کہ اس کی ذات میں نظر کرنا نہ واجب ہے نہ ممتنع تو اس کو ممکن الوجود کہتے ہیں کہ ہونا اور نہ ہونا دونوں اس کی ذات کے لیے جائز ہیں۔ اگر کوئی علت اس کے لیے پیدا ہوتی ہے تو وہ موجود ہوتا ہے ورنہ معدوم ہوگا۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ اگر تمام موجودات ممکنات میں منحصر ہوں اور کوئی واجب الوجود اُن میں موجود نہ ہو تو سب کو اکٹھا ملاحظہ کیجیے تو ایک جسم کی مانند ہوں گے لہٰذا ان سب کا وجود میں نہ ہونا بھی درست ہوگا جسطرح یہ محال ہے کہ مثلاً زید بغیر کسی علت و وجہ (ماں باپ) کے موجود ہو کیونکہ اس صورت میں ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی جو عقل کے نزدیک واضح طور پر محال ہے۔ اسی طرح تمام مخلوق کا بغیر کسی خارجی علت کے موجود ہونا جو ان

.... محال ہے ۔ اور ضروری ہے کہ وہ علت وسبب موجود ہو کیونکہ یہ بالکل واضح ہے کہ جو چیز خود موجود نہ ہو کسی دوسرے کے وجود کی علت نہیں ہو سکتی اور وہ موجود جو تمام ممکنات سے خارج ہے واجب الوجود ہے۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ کوئی واجب الوجود یقیناً موجود ہے۔ اگر کہا جائے کہ اجزا میں سے ہر ایک جز دوسرے وجود کی علت ہے۔ اور تمام اشیاء کی علت اجزاء کی علتوں کا مجموعہ ہے تو ہم کہیں گے کہ ہر ایک کا وجود وجودِ علت کی شرط کے ساتھ لازم ہے۔ لیکن اس کا عدم اپنی تمام علتوں کے نہ ہونے کے ساتھ ممکن ہے تو جب کوئی واجب الوجود نہ ہو تو ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی۔

دوسری دلیل بعض محققین نے کہا ہے کہ جس طرح محسوسات کا تواتر علم کا فائدہ دیتا ہے۔ کیونکہ عادۃً محال ہے کہ یہ عدد کثیر کذب یا صدق پر اتفاق کرے اور سب کے سب غلطی کریں۔ لہٰذا جب کہ تمام انبیاء، اوصیاء، اولیاء اور عقلا وجود صانع عالم اور کائنات کے حادث ہونے پر اتفاق کرتے ہیں اور یہ کہ اللہ ہر حیثیت سے کامل ہے اور نقص اس کے لیے جائز نہیں ہے تو انسان کو علم ہوتا ہے کہ یہ حق ہے اور اس جماعت کثیر نے کذب پر اتفاق نہیں کیا ہے اور ان کامل علم والوں (انبیاء وغیرہم) نے اس اتفاق میں غلطی نہیں کی ہے۔ نیز ان کا اتفاق اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہمارے مقدمات بدیہی ہیں یا اگر نظری ہیں تو ان کے دلائل اس حیثیت سے واضح ہیں کہ ان میں غلطی نہیں ہے اور یہ دلیل نہایت ٹھوس ہے۔

تیسری دلیل - معجزات ہیں جو پیغمبروں اور ان کے اوصیاء سے ظاہر ہوئے جیسے عصا کا اژدھا بنانا، دریا کو شگافتہ کرنا، مردہ کو زندہ کرنا، اندھے کو بینا کرنا، چاند کو دو ٹکڑے کرنا، کثیر پانی انگلی سے یا چھوٹے پتھر سے جاری کرنا اور اسی طرح کے معجزات جو ہر عاقل پر ظاہر ہے کہ بشری طاقت سے باہر ہیں لہٰذا ضروری ہے کہ ایک خدا ہو جو ان معجزات کو ان کی حقیقت کے اظہار کے لیے ان کے ہاتھوں پر جاری کرے اور یہ عوام بلکہ اکثر خواص کے لیے اجمالی دلیل ہے جو ان عجیب الٰہی صنعتوں میں غور و فکر سے آفاق اور نفوس میں ظاہر ہوتی ہے۔ اور خدائے تعالیٰ نے قرآن مجید میں اکثر اس کی طرف اشارہ کیا ہے کافی ہے بلکہ صانع عالم کے وجود کا علم بدیہی ہے اور تمام عقول کی پیدائش اسی پر ہوتی ہے۔ جیسا کہ خداوندِ عالم نے فرمایا ہے کہ اگر کافروں سے سوال کرو کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو بیشک کہیں گے کہ خدا نے پیدا کیا ہے۔ پھر فرمایا ہے کہ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (۱۴- ابراہیم ۱۰) کیا خدا کے بارے میں کوئی شک ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ نیز فرمایا ہے کہ دین حق فطرتِ خدا ہے جس پر کہ لوگوں کو پیدا کیا گیا ہے۔ لہٰذا انبیاء جو مبعوث ہوتے تو انھوں نے خدا کی توحید و یگانہ پرستی اور لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ کہنے کا حکم دیا ہے نہ کہ صانع کے اقرار کا۔

اور اس کی دلیل یہ ہے کہ تمام مخلوق مصیبت و اضطرار کے وقت جبکہ ان کو ظاہری وسیلوں کا سہارا نہیں رہتا یقیناً اپنے پیدا کرنے والے کی پناہ لیتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ ان کا خدا ایک ہے چنانچہ یہ مضمون احادیثِ معتبرہ میں وارد ہوا ہے ۔ ایک عارف باللہ نے کہا ہے کہ اکثر کفار اور جاہل اگرچہ ظاہر میں مبدار کے وجود کے منکر ہیں ۔ لیکن باطن میں اس کے وجود کی حقیقت و ثبوت کے مقر اور معترف ہیں لہٰذا مبدار کے وجود میں کسی عاقل کا اختلاف مروی نہیں ہے ۔ اور اس بارے میں کلام کی توضیح یہ ہے کہ شرعی ، عقلی و نقلی دلائل کا اتفاق ہے کہ حق تعالیٰ و تقدس اس سے برتر اور بزرگ تر ہے کہ اس کی کنہ ذات عقل کے احاطہ میں آسکے سوائے اضافی رابطہ کے واسطہ اور ذریعہ سے جو مالک اور بندوں کے مابین بے انتہا رحمت کی وجہ . . . سے تحقیق شدہ ہے جس کا آبِ زلال علم و قدرت کے چشموں اور حکمت و ارادت کے منبع سے ہمیشہ جاری اور رواں ہے اور مخلوقات کی عقل و طبیعت اعتراف و قبول صانع پر مجبور . . . ہے اس وجہ سے تکلیفوں اور

واقعات کے واقع ہونے اور اضطرار کے وقت بغیر دیکھے ہوئے درد دور کرنے کی خواہش اور تکلیف دور کرنے کی امید میں اپنے حفاظت کرنے والے کی طرف دیکھتے ہیں ۔ اور طبیعت کی توجہ کے ساتھ جس میں تامل اور تکلف نہیں ہوتا اس صورت سے یہ حالت دعا کی قبولیت کا مظہر ہوتی ہے جیسا کہ آیہ کریمہ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ (النمل ۶۲) سے ظاہر ہے اور خوف کے وقت حیوانات کی بیقراری اور ہراس و وہم کے غلبہ کے وقت ان کا گریہ اسی حقیقت کی قبیل سے ہے لہٰذا مختلف گروہ اور مختلف قومیں جو ہر عہد و زمانہ میں اور ہر دین میں رہی ہیں ان کے کسی عاقل سے مبدا کے وجود کے خلاف مروی نہیں ہے ۔ بلکہ اس کے احوال و اوصاف کے خلاف کچھ کہنا محال ہے ۔ اور فخر رازی نے ایک شخص سے نقل کیا ہے کہ کسی زمانہ میں عظیم خشک سالی اور شدید قحط واقع ہوا اور لوگ دعائے استسقاء کے لیے صحرا میں گئے اور دعا کی ۔ لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوئی ۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ہم اس وقت ایک پہاڑ کی جانب گئے اور ایک ہرن کو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے ایک پانی کے چشمہ کی طرف دوڑ رہا تھا اور جب چشمہ پر پہنچا تو اس کو خشک پایا تو کئی مرتبہ آسمان کی جانب دیکھا اور سر کو حرکت دی ناگاہ ایک ابر ظاہر ہوا اور اس قدر برسا کہ چشمہ بھر گیا ۔ ہرن نے پانی پیا اور سیراب ہو کر واپس چلا گیا ۔ اور صاحب رسالہ اخوان الصفا نے نقل کیا ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ خشک سالی کے زمانہ میں حیوانات سر آسمان کی جانب کر کے بارش طلب کرتے ہیں ۔ ایک شکاری سے نقل کیا ہے ۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک پہاڑی گائے کو دیکھا جو اپنے بچہ کو دودھ پلا رہی تھی ۔ جب میں اس کی طرف چلا تو وہ اپنا بچہ چھوڑ کر بھاگ گئی ۔ میں نے اس کے بچہ کو پکڑ لیا ۔ جب اس نے بچہ کو میرے ہاتھ میں دیکھا مضطرب ہوئی اور سر آسمان کی جانب بلند

علم ان چیزوں پر ان کے وجود کا محتاج نہیں ہے بلکہ اُن کے وجود سے پہلے اور ان کے معدوم ہونے کے بعد کا علم رکھتا ہے۔ اُسی طرح جیسے کہ ان کے وجود کے وقت اُن کو جانتا ہے اور یہ دو صفات علم سے ظاہر ہوتی ہیں۔ چونکہ خدا نے ان دونوں صفتوں سے اپنی ذات کو موصوف کر کے علیحدہ ذکر کیا ہے، شاید اُس کی حکمت یہ ہو کہ اُن کے ضمن میں حکماء کی یہ رائے رد ہو جو خداوند عالم کو جزئیات کا عالم نہیں جانتے یا چونکہ بندوں کے اکثر اعمال خدا کی تکلیف کا سبب ہیں مثل سننے اور دیکھنے کے لہٰذا ان دو صفتوں کو مطلق علم سے ذکر میں مخصوص فرمایا تاکہ گناہوں میں ان کی تنبیہ اور اطاعت میں ترغیب کا باعث ہوں یعنی ان دونوں صفتوں کو صفت علم کے علاوہ سمجھتے ہیں جن کے ذکر سے کچھ فائدہ نہیں۔

چھٹی فصل

یہ کہ خداوندِ عالم حیّ یعنی زندہ ہے اور حیّ سے مراد وہ صفت ہے جس سے طاقت اور سمجھ حاصل ہوتی ہے۔ جب یہ معلوم ہوا کہ خداوند تعالیٰ عالم و قادر ہے تو صفتِ حیات بھی اُس میں ہوگی۔ لیکن زندگی ممکنات میں علیحدہ سے ایک صفت کا پیدا ہونا ہوتی ہے اور جنابِ مقدس الٰہی بذات خود زندہ ہے بغیر اس کے کوئی موجود صفت اُس کو عارض ہو۔ حقیقت میں یہ صفت اُس کے علم و قدرت کی جانب پلٹتی ہے۔

ساتویں فصل

حق تعالیٰ مرید ہے یعنی ہر کام اُس کے ارادہ و اختیار سے ظاہر ہوتا ہے نہ کہ افعالِ اضطراریہ کے مانند جو بغیر ارادہ و اختیار کے صادر ہوتے ہیں جیسے آگ کا جلنا اور ہوا سے پتھر کا نیچے آنا اور ہم سے جو فعل اختیار سے صادر ہوتا ہے تو پہلے ہم اُس فعل کا تصور کرتے ہیں اُس کے بعد اُس کے فائدہ پر غور کرتے ہیں اور وہ ہمارا محرک ہوتا ہے یہاں تک کہ حدِ عزم و جزم تک پہنچتا ہے پھر وہ فعل ہم سے صادر ہوتا ہے۔ لیکن ذاتِ اقدس الٰہی میں چونکہ احوال و عوارض کا اختلاف نہیں ہوتا۔ لہٰذا وہی علم جو خداوندِ عالم رکھتا ہے کہ فلاں امر کا وجود فلاں وقت نظامِ عالم کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ اُس وقت اُس کے وجود کا سبب ہوتا ہے۔ لہٰذا متکلمینِ امامیہ نے کہا ہے کہ ارادہ علم کی جانب پلٹتا ہے۔ اور علم ارادہ کے زیادہ مناسبت کے ساتھ ہے اور احادیث میں وارد ہوا ہے کہ ارادہ وہی ایجاد ہے اور فعل کی صفت سے ہے اور حادث ہے۔ اِس بارے میں بہت گفتگو کی ضرورت ہے اور مکلف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جانے کہ خداوندِ عالم کے افعال اِرادہ و اختیار کے ساتھ حکمت و مصلحت کے موافق صادر ہوتے ہیں۔ وہ ان افعال میں مجبور نہیں ہے۔

آٹھویں فصل

یہ کہ خداوندِ عالم متکلم ہے۔ یعنی جسم میں حروف و آواز کو پیدا کرتا ہے بغیر اس کے کہ اس کے کوئی عضو، دہن یا زبان ہو۔ چنانچہ درخت میں کلام پیدا کیا اور جنابِ موسیٰؑ نے سُنا۔ اور آسمان میں کلام ایجاد کرتا ہے اور فرشتے سُنتے ہیں اور وحی لاتے ہیں

یا الواح پر نقوش ایجاد فرماتا ہے اور فرشتے پڑھتے اور وحی لاتے ہیں اور اُن کی ایجاد فرشتوں انبیاء اور اوصیاء کے دلوں میں کرتا ہے۔ اور تکلم ذاتِ الٰہی کی صفتوں میں سے نہیں ہے کہ قدیم ہو بلکہ فعل کی صفت ہے اور حادث ہے۔ کیونکہ جو حق تعالیٰ کا کمال ہے اُن حروف و معانی کا علم ہے اور جس میں چاہے حروف اور آوازوں کی ایجاد پر قدرت رکھتا ہے اور یہ دو صفتیں قدیم ہیں اور عین ذات ہیں۔ اور ہم نے ان صفتوں کو علیحدہ ذکر کیا ہے اس لیے کہ انبیاء کی بعثت حق تعالیٰ کی تکالیف اور کتابوں اور خدا کی وحیوں کے نزول کی بنیاد اسی پر ہے اور خدا کے کلام جو قرآن مجید اور تمام آسمانی کتابوں میں ہیں سب حادث ہیں اور خدا کا علم ان کے بارے میں قدیم ہے۔ اور یہ کلام سے الگ ہے اور کلامِ نفسی جس کے قائل اشاعرہ ہیں باطل ہے۔

نویں فصل

جاننا چاہیئے کہ حق تعالیٰ صادق ہے اور کذب و دروغ اس کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ عقل حکم کرتی ہے کہ کذب قبیح ہے اور وہ قبائح سے پاک ہے۔ اور دروغ مصلحت آمیز جو ہمارے لیے جائز ہے، نہایت قلیل قبیح کے ارتکاب کے اعتبار سے ہے اور یہ ہمارے عجز کے سبب سے ہے کہ ہم اس پر قادر نہیں ہیں کہ سچی بات کے نقصان کو دفع کر سکیں لیکن خدا عجز سے موصوف نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کہ قوموں اور صاحبانِ عقل کا اجماع اس پر ہے کہ خداوند عالم تمام اقوال و افعال میں سچا ہے اور تمام الٰہی کتابیں اس پر بھری پڑی ہیں۔ اور یہ ضروریاتِ دین سے ہے۔

دسویں فصل

یہ کہ خدا کے صفاتِ کمالیہ اُس کی عین مقدس ذات ہیں۔ اس معنی سے کہ اس کے لیے کوئی صفت موجود نہیں ہے جو اُس کی ذات مقدس کے ساتھ قائم ہو۔ بلکہ اُس کی ذات تمام صفات کی قائم مقام ہے۔ جیسا کہ ہم میں ذاتی صفت ہے اور صفت قدرت موجود ہے جو اُس ذات میں عارض ہے اور ذات مُقدس حق تعالیٰ تمام صفات کی قائم مقام ہے۔ اسی طرح تمام صفاتِ کمالیہ میں ذات سب کی قائم مقام ہے اور ذات مقدس کے سوا کوئی چیز بسیطِ مطلق نہیں ہے۔ کیونکہ اگر کوئی صفت ذات کے علاوہ ہو تو یا تو وہ قدیم ہوگی یا حادث اور دونوں محال ہیں اس لیے کہ اگر قدیم ہوگی تو قدیم میں تعدد لازم آئے گا اور قدیم خدا کے سوا کوئی نہیں لہٰذا وہ بھی ایک دوسرا خدا ہوگا۔ اور اگر حادث ہو تو لازم آئے گا کہ واجب الوجود محلِ حوادث ہو اور یہ محال ہے جیسا کہ انشاء اللہ مذکور ہوگا۔ نیز لازم آئے گا کہ حق سبحانہٗ و تعالیٰ اپنے کمالات میں غیر کا محتاج ہوگا۔ اور وہ عجز اور نقص کا لازمہ ہے۔ چنانچہ حضرت امیرالمومنینؑ نے فرمایا ہے:-

ومن وصفہ فقد قرنہ ومن قرنہ فقد ثناہ ومن ثناہ فقد جزّاہ ومن جزّاہ فقد جہلہ، یعنی جس نے خدا کے لیے اُس کی ذات پر زائد کوئی وصف قرار دیا تو اُس نے اُس کو دنیاوی صفتوں سے متصل کیا اور جس نے اس کو دنیاوی صفات سے متصف کیا تو اُس

نے دو خداؤں کا اعتقاد کیا۔ یا ذاتِ خدا میں دوئی کا قائل ہُوا اور جس نے یہ اعتقاد کیا تو خدا کی ذات میں اجزار کا قائل ہوا اور جو ایسا اعتقاد رکھے اُس نے خدا کو نہیں پہچانا ہے نیز فرمایا ہے کہ دین کا سب سے پہلا امر خدا کا پہچاننا ہے کہ اُس کو یکتا جانے اور اس کو یکتا جاننے کا کمال یہ ہے کہ اُس کی ذات سے صفات زائدہ کا انکار کرے۔

خدا کی صفاتِ کمالیہ کی تعداد میں اختلاف ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ علم، قدرت، اختیار، حیات، ارادہ، کراہت، سمع، بصر، کلام، صدق۔ ازلی ہونا اور ابدی ہونا۔ بعضوں نے ان دونوں صفتوں سے سرمد کے معنی لیے ہیں۔ ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ رہنا۔ لہٰذا جاننا چاہیئے کہ حق تعالیٰ عالم، قادر، صاحبِ اختیار، حیّ (زندہ) مرید (صاحبِ ارادہ) کارہ (بُرے کاموں کو ناپسند کرنے والا) سمیع، بصیر، متکلم، صادق ازلی اور ابدی ہے۔ چونکہ بعض صفتیں بعض دوسری صفتوں کی جانب پلٹتی ہیں اور بعض صفات تنزیہہ میں داخل ہیں اس لیے ان کی تعداد میں اختلاف کیا ہے اور سب انہی کی طرف پلٹتی ہیں جو مذکور ہوئیں۔

دُوسرا باب

ان صفتوں کا بیان جن کی ذاتِ اقدس الٰہی سے نفی کرنی چاہیئے

پہلی بحث یہ کہ وہ یکتا ہے اس کی خدائی میں اور اشیاء کے پیدا کرنے میں کوئی اُس کا شریک نہیں۔ جیسا کہ مجوسی یزدان اور اہرمن کہ وہ نور و ظلمت کے قائل ہیں اور نہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت اور پرستش کا حق ہے، جیسا کہ کفارِ مکہ نے خدا کے ساتھ بُتوں کو پُوجنے اور اُن کو سجدہ کرنے میں شریک کیا تھا اور یہ مطلب تمام اخبار انبیاء اور دین حقہ کی تمام ضرورتوں سے ثابت ہے اور عقل کی بداہت سے معلوم ہے کہ نظامِ عالم وجود اور اُس کے حالات کا انتظام بغیر ایک خدا کے ممکن نہیں جبکہ ایک گھر میں دو صاحبِ اختیار ایک شہر میں دو حاکم اور ایک ملک میں دو بادشاہ ملک کے حالات و نظام میں خلل کا باعث ہوتے ہیں تو آسمانوں اور زمینوں کے حالات اور کارخانۂ ایجاد کا نظام باوجود اس قدر وسعت کے دو خداؤں سے کیونکر منتظم ہو سکتا ہے۔ بلکہ تھوڑے غور و فکر سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام عالم اپنے باہمی اجزا کے ساتھ ارتباط کے اعتبار سے بمنزلہ ایک جسم کے ہے تو جس طرح عقل تجویز نہیں کرتی کہ ایک جسم میں

دو نفس ہوں اُسی طرح یہ بھی تجویز نہیں کرتی کہ دو خدا مدبر عالم ہوں۔ محقق دوانی نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص بصیرت و اعتبار کی آنکھ سے عالم کے سرِ پا کے گرد دیکھے اُس کی ابتدا، جو عالمِ روحانیات ہے اس کی انتہا تک جو عالمِ جسمانیات ہے تو وہ ہر ایک کو ایک سوراخ دار سلسلہ میں منتظم دیکھے گا بعض میں بعض داخل ہیں اور ہر ایک اپنے بعد کے سوراخ سے مرتبط ہے تو تم سمجھو کہ ایک خانہ ہے۔ اور ارباب بصیرت پر مخفی نہیں ہے کہ اس ارتباط اور التیام کے مثل سوائے ایک صانع کے نظام پذیر نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ متعدد صاحبانِ بصیرت دہوشش پر یہ مطلب واضح ہے کہ باوجود اس کے کہ موجد کی حقیقت میں سب ایک ہیں کیونکہ محققان اہلِ دانش و بینش پر ظاہر و آشکار ہے کہ تمام اشیاء میں مفرد حقیقی جزو واحد تنہا نہیں ہے اس واسطہ سے کہ مصوّر کی مختلف صورتیں ہیں جن میں بہت سی نفرت انگیز اور انکار آفریں صورتیں ان کی مصنوعات میں ظاہر ہوتی ہیں اور اس بات اور ایسی ہی باتوں کے ملاحظہ سے ہوشمند صناع کو معلوم ہوتا ہے کہ ایسی وحدت اور انتظام جو اجزائے عالم میں واقع ہے ایک واحد اور یکتا صانع کے سوا کسی سے ممکن نہیں جیسا کہ آیۂ کریمہ کا مضمون لوکان فیھما الھۃ الا اللہ لفسدتا اگر ان (زمین و آسمان) میں سوائے اللہ کے کوئی اور خدا ہوتا تو (نظامِ عالم میں) خرابی ہو جاتی۔ اس پر مبنی ہے اور اہلِ اعتبار کے لیے معمولی تنبیہ کافی ہے کہ ان فی خلق السمٰوات والارض واختلاف اللیل والنھار لآیات لاولی الالباب (یعنی آسمان و زمین کی خلقت اور شب و روز کے ادل بدل میں صاحبانِ عقل کے لیے (قدرت کی) نشانیاں ہیں محقق دوانی کا قول ختم ہوا) اور سابقہ تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح وجودِ صانع بدیہی و فطری ہے اسی طرح اس کی وحدت بھی بدیہی اور فطری ہے اور سب کا رُخ ایک خدا کی جانب ہے اور ایک بارگاہ میں مقیم ہیں اور صاحبان عقلِ سلیم کا اتفاق بھی اسی پر ہے۔ اور اکثر ثنویہ (دو خدا ماننے والے) بھی مبداء اصلی کو ایک جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نور اور یزدان قدیم ہیں۔ اور اہرمن اُسی سے پیدا ہوا ہے حادث ہے۔ ان میں سے تھوڑے بظاہر دونوں کے قدیم ہونے کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اگر باطن میں تھوڑا سا غور کریں تو وحدت کا اقرار کریں اور ان کی مہمل باتوں کو ہر جاہل سُنتا ہے۔ اور اُن کے باطل ہونے کو بدیہی طور سے جانتا ہے جن کا ذکر طوالت کا باعث ہے۔ اور جناب امیر علیہ السّلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی اور خدا ہوتا تو چاہیئے تھا کہ اُس کی کتابیں اور اُس کے انبیاء بھی ہمارے پاس آتے اور یہ قطعی دلیل ہے کیونکہ واجب الوجود کو چاہیئے کہ صاحبِ کمال اور فیاض مطلق ہو۔ جب ایک خدا ایک لاکھ چوبیس ۱۲۴ ہزار انبیاء و مرسلین اپنی معرفت اور عبادت کے لیے بھیجتا ہے اور مخلوق کی ہدایت کرتا ہے۔ اگر نعوذ باللہ دوسرا خدا بھی ہوتا تو اُس کو بھی چاہیئے تھا کہ انبیاء اپنے پہچاننے اور عبادت کے لیے بھیجتا یا وہ قادر نہیں بلکہ عاجز ہے یا پھر حکیم نہیں ہے

بلکہ بخیل اور جاہل ہے اور ان صفتوں میں کوئی واجب الوجود کے لیے جائز نہیں ہے اور اس بارے میں بے شمار دلیلیں ہیں جن کے ذکر کی گنجائش اس رسالہ میں نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ بُت جو چند جمادات ہیں اور ان سے نفع و نقصان متصور نہیں ہوتا یا چند مخلوق ہیں جو قادرِ مطلق سے مغلوب اور اس کے نزدیک مقہور ہیں عبادت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ اس سے بہت واضح ہے کہ بیان کی احتیاج رکھتا ہو۔ اور اس کی نفی دینِ اسلام کے ضروریات سے ہے۔

دوسری بحث

یہ کہ خدائے تعالیٰ مُرکب نہیں ہے۔ یعنی جسم، جوہر اور عرض نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی مکان اور جہت (سمت) نہیں ہے۔ جاننا چاہیے کہ موجود یا مُرکب ہے یا بسیط۔ مرکب وہ ہے جس کے اجزا ہوں خارج میں جیسے آدمی جو مُرکب ہے اعضا، اخلاط بدنی اور عناصر اربعہ سے۔ یا ذہنی ہو جیسے جنس و فصل۔ اور بسیط وہ ہے جس کے اجزاء نہ ہوں اور حق تعالیٰ بسیط مطلق ہے۔ اس کے کوئی جزو نہیں ہے۔ کیونکہ اگر کوئی جزو رکھتا ہوتا تو وجود میں اُس جزو کا محتاج ہوگا، اور ممکن ہوگا۔ اور وہ جوہر نہیں ہے۔ کیونکہ جوہر ممکن کی ایک قسم ہے۔ وہ بالذات واجب الوجود ہے اور عرض نہیں ہے جیسے سفیدی و سیاہی کیونکہ عرض محل و مقام کا محتاج ہے اور ہر محتاج ممکن ہے اور جسم نہیں ہے کیونکہ جسم اجزاء سے مُرکب ہوتا ہے اور مُرکب محتاج ہے اجزاء کا۔ وہ کسی مکان (مقام) اور سمت میں نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ مکان اور جہت (سمت) میں ہے یا جسم ہے یا جسم میں حلول کئے ہے اور خدا ان دونوں سے پاک ہے اور حرکت اور ایک جگہ سے دوسری جگہ اور ایک مقام سے دوسرے مقام کو منتقل ہونا اس کے لیے محال ہے کیونکہ یہ باتیں جسم اور جسمانیت کے لوازم سے ہیں۔

تیسری بحث

یہ کہ صانع عالم اپنا مثل نہیں رکھتا چنانچہ فرمایا ہے۔ لیس کمثلہ شئی وھو السمیع البصیر (اُس کے مثل کوئی شئے نہیں اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے) اور کوئی شبیہ اور نظیر نہیں رکھتا کیونکہ ذات اور کنہ صفات اُس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور وہ اپنا کوئی ضد نہیں رکھتا جو اس کے ساتھ مُعارضہ (مقابلہ) کر سکے۔ اور اشیاء کے پیدا کرنے میں کوئی مددگار اور معین نہیں رکھتا اور جو اعتقاد کہ غلو کرنے والے رکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے رسُول اور آئمہ علیہم السلام کو پیدا کیا اور عالم کے خلق کرنے کو اُن پر چھوڑ دیا کفر ہے۔ اور بندوں کے افعال کے سوا تمام چیزوں کا خالق ہے۔

چوتھی بحث

یہ کہ دُنیا کا بنانے والا دیکھنے کے لائق نہیں ہے اور سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آسکتا۔ نہ دُنیا میں نہ آخرت میں۔ اور یہ شیعوں کے دین کی ضروریات سے ہے۔ اور جو کچھ لوگ توہم کرتے ہیں اس مطلب پر آیتیں اور حدیثیں بہت وارد ہوئی ہیں۔ اس کے خلاف جو

وارد ہوا ہے اُس کی دل کی آنکھوں سے ادراک کرنے کی تاویل کی گئی ہے۔ جیسا کہ جناب امیرؑ فرماتے ہیں کہ اُس کو آنکھیں نہیں دیکھتی ہیں۔ لیکن اس کو ایمان کی حقیقتوں کے ساتھ دل نے دیکھا ہے۔ اور جاننا چاہیئے کہ خدائے عالم کی کنہ ذات اور اُس کی صفاتِ کمالیہ سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا۔ اور پیغمبر آخرالزمان نے جو اشرف عالمین اور عارفوں میں سب سے افضل ہیں عجز کا اقرار کیا اور فرمایا ہے کہ ما عرفناك حق معرفتك یعنی ہم نے تجھ کو نہیں پہچانا جو پہچاننے کا حق ہے اور خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ما قدروا اللہ حق قدرہ یعنی بندوں نے خدا کی قدر و تعظیم نہیں کی جیسی کہ سزاوار ہے۔ اُس نے فرمایا ہے کہ لا تدرکہ الابصار وھو یدرك الابصار وھو اللطیف الخبیر یعنی اس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ اور احادیث میں وارد ہوا ہے کہ دل کی آنکھیں اُس کی کنہ ذات کا ادراک نہیں کرتی ہیں تو سر میں جو آنکھیں ہیں اُن کا کیا ذکر۔ ایضاً تمام ظاہری حواس اُس کا ادراک نہیں کر سکتے یعنی سامعہ، باصرہ، شامہ اور لامسہ اور چکھنے کی قوت۔ حواسِ باطنہ بھی اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ جیسے وہم و خیال۔

پانچویں بحث

یہ ہے کہ حضرت اقدس الٰہی محلِ حوادث نہیں ہے کہ مختلف حالات اُس پر وارد ہوتے ہوں جیسے سہو و نسیان، نیند، پریشانی، بیماری، لذت اور غم، درد، تکلیف، جوانی، بڑھاپا، کھانے پینے اور جماع کی لذت اور عرض کے مقولات میں سے کسی مقولہ کا محل و مقام نہیں ہے۔ کیونکہ ان عوارض سے اُس کو موصوف کرنا سب عجز و نقص و احتیاج کی دلیلیں ہیں اور خداوند تعالیٰ عجز و نقص اور احتیاج سے بری ہے۔ اِس بارے میں مجمل گفتگو یہ ہے کہ جو کچھ خدا کے صفاتِ کمالیہ سے ہے، حادث نہیں ہو سکتا اور اُس سے علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے علم اور قدرت کیونکہ اگر یہ حادث ہوتے تو حق تعالیٰ ان (صفتوں) کے عارض ہونے سے پہلے ناقص، عاجز اور جاہل ہوگا۔ اور اگر یہ صفتیں اُس سے علیحدہ ہو جائیں تو اُن کے بعد ناقص ہو جائے گا اور کسی حال میں نقص اُس کے لیے جائز نہیں ہے اور اگر جو کچھ حادث ہوتا ہے اور صفت نقص ہوتا ہے اس کا عارض ہونا محال ہوگا اور جو ذات کی صفتوں میں سے نہیں ہے بلکہ صفت فعل ہے وہ حادث ہو سکتی ہے۔ جیسے خالق، رازق، محیی (زندہ کرنے والا) اور ممیت (مُردہ کرنے والا) اگر خداوند عالم (ان صفات کا مالک) ازل میں نہ رہا ہو تو چاہیئے کہ عالم قدیم ہو۔ اور خدا کی صفت خلق ہمیشہ رہی ہو حالانکہ یہ خدا تعالیٰ کی کمال صفت نہیں ہے جن کے نہ ہونے سے اُس کا نقص لازم آئے بلکہ جو کچھ صفت کمال ہے پیدا کرنے پر قادر ہونا ہے کہ جس وقت مصلحت سمجھے ایجاد کرے اور وہ قدیم ہے اور ہرگز اُس سے علیحدہ نہیں ہوتی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صفت فعل کا دائمی ہونا خدا کے لیے نقص ہوتا ہے۔ جیسے زید کے پیدا کرنے کی مصلحت فلاں روز

رہی ہو اگر اُس روز سے پہلے پیدا کرے تو خلافِ مصلحت ہے اور نقص کا باعث ہے۔ اسی طرح زید کو معدوم کرنا جس وقت مناسب نہ ہو اور وہ معدوم کر دے تو اُس کا نقص ہوگا نہ کہ اُس کا کمال۔ چنانچہ حکماء نے کہا ہے کہ صفت ذات وہ ہے جس سے حق تعالیٰ موصوف ہوتا ہے۔ اور اس کے ضد سے موصوف نہیں ہو سکتا۔ اور صفت فعل وہ ہے کہ اُس سے اور اُس کے ضد سے موصوف ہو سکتا ہے۔

اوّل علم الٰہی کی مثال ہے جو تمام چیزوں سے متعلق ہے وہ جہل سے مطلق موصوف نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہر ممکن پر حق تعالیٰ کی قدرت ہے اور عجز کی اُس کی ذات سے کسی طرح نسبت نہیں دی جا سکتی۔

دوسرے۔ خلق کی مثال کہا جا سکتا ہے کہ خداوندِ عالم نے سات آسمان پیدا کئے اور چونکہ مصلحت نہ تھی اس سے زیادہ خلق نہیں کیا اور زید کو خلق کیا اور اس کے لڑکے کو خلق نہیں کیا۔ زندہ کرنے اور مُردہ کرنے سے موصوف ہُوا۔ ایک کو غنی اور دوسرے کو فقیر بنایا ان میں سے کوئی ایک اُس کی ذات مُقدّس میں تبدیلی اور اُس کا نقص نہیں ہے۔ کیونکہ اس کی ذات مقدس کا کمال کاملِ قدرت، سابق علم اور خیر محض ہے۔ اختلاف ممکنات کے مادّوں کی قابلیت میں ہوتا ہے اور ہر چیز میں اُس کی قابلیت مادہ اور نظامِ کل کی مصلحت کے لحاظ سے فیض حاصل کرنے کا حصّہ شامل ہے۔ لیکن اُس سے زیادہ عطا فرمائے تو اُس کے علم کے خلاف شامل ہوگا۔ مصلحت کل کے ساتھ۔ اور کل کی مصلحت بلا تشبیہ یہ ہے کہ بارانِ رحمت کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے ہر ایک زمین پر خوب ہوتی ہے اور اختلاف موارد و قابلیت کے اعتبار سے ایک زمین میں گل و سُنبل اُگاتی ہے اور ایک زمین میں بیقدر کانٹے ظاہر کرتی ہے۔ ایک زمین میں اشجار اور پھل، اور دوسری میں دریا اور نہریں عمل میں لاتی ہے۔ ایک مکان کو آباد کرتی ہے، دُوسرے کو ویران اور یہ سب ایک بارش کا فیض ہے۔ بقول حافظ :-

هرچه هست از قامت ناسازیٔ اندام ماست
ورنہ تشریف تو بر بالائے کس کوتاه نیست

یعنی جو کچھ خرابی ہے وہ ہمارے قد کی نامناسبت ہے، ورنہ تیرا عطا کردہ خلعت کسی قد پر کوتاہ نہیں ہوتا۔ اِس رسالہ میں اِس سے زیادہ بیان مُناسب نہیں ہے۔

چھٹی بحث

یہ کہ جناب مقدس الٰہی کے نام بہت ہیں جب کہ اُس نے فرمایا ہے لہ الاسماء الحسنیٰ فادعوہ بہا یعنی خداوندِ عالم کے نام بہت اچھے ہیں۔ اُن کے ذریعہ سے اُس سے دُعا کرو۔ اور بہت سے نام جو آیتوں، حدیثوں اور دُعاؤں میں وارد ہوئے

اور احوط ہے کہ خدا سے بغیر اُس کے ناموں کے جو آیتوں حدیثوں اور دُعاؤں میں مذکور ہیں نہ دُعا کریں۔ اور حق یہ ہے کہ اس کے نام چند حروف ہیں جو مخلوق اور حادث ہیں اور بعض سُنّی قائل ہوئے ہیں کہ عین اُسی کے ہیں اور یہ قول باطل ہے۔ اور اخبار میں وارد ہُوا ہے کہ جو اس قول کا قائل ہو کافر ہے اور جو بے معنی نام کی عبادت کرے کافر ہے اور جو شخص نام کی اور معنی کی عبادت کرے اُس نے دونوں کو خُدا کے ساتھ شریک کیا۔ اور جو شخص ذات کے ساتھ نام کی عبادت کرے کہ نام اُس کی ذات پر اطلاق کرتے ہیں تو اُس نے خدا کی یکتائی کے ساتھ پرستش کی۔

ساتویں بحث یہ کہ خُداوند تعالیٰ کسی چیز کے ساتھ متّحد نہیں ہوتا کیونکہ دو کا اِتحاد محال ہے۔ اور اُس کے زن و فرزند نہیں ہوتے اور کسی چیز میں حلول نہیں کرتا جیسا کہ نصاریٰ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰؑ (علیٰ نبینا وآلہ وعلیہ السّلام) خُدا کے بیٹے ہیں یا خُدا نے اُن میں حلول کیا ہے یا اُن کے ساتھ متّحد ہوا ہے اور یہ تمام باتیں خدا کا عجز اور نقص ظاہر کرتی ہیں اور عین کُفر ہیں اور جو کچھ بعض صوفیہ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ عین اشیاء ہے۔ یا یہ کہ ماہیات ممکنہ اعتباریہ اُمور ہیں اور خدا کی ذات میں عارض ہوتے ہیں یا یہ کہ خُدا عارف میں حلول کرتا ہے اور اس کے ساتھ متّحد ہو جاتا ہے۔ یہ تمام اقوال عین کُفر ہیں۔ اسی طرح بعض غالیانِ شیعہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے رسُولِ خدا اور ائمۂ ہُدیٰؑ میں حلول کیا ہے یا ان کے ساتھ متّحد ہو گیا ہے یا ان کی صُورت میں ظاہر ہوا ہے سب کُفر ہے، اور ائمہ نے ان سے علیحدگی اختیار کی ہے اور اُن پر لعنت کی ہے اور اُن میں سے بعض نے اُن کے قتل کا حکم دیا ہے اور امیرالمومنین علیہ السّلام نے ان کی ایک جماعت کو دُھوئیں سے ہلاک کیا تھا۔

آٹھویں بحث یہ کہ خداوندِ عالم قدیم ہونے میں شریک نہیں رکھتا اور جو کچھ اُس کی ذات مُقدّس کے علاوہ ہے حادث ہے۔ اِس مطلب پر تمام قوموں کا اِتفاق ہے اگرچہ حدوث و قدم کو حکماء کی اصطلاح میں چند معنی پر اطلاق کیا ہے لیکن جس پر اربابِ ملل کا اتفاق ہے یہ کہ جو کچھ خُدا تعالیٰ کے علاوہ ہے اِبتدائی وجود رکھتا ہے اور اُس کے وجود کے زمانے ازل کی طرف سے متناہی ہیں اور خدا کے سوا کسی کا وجود ازلی نہیں ہے اور یہ معنی مسلمانوں کا اجماعی ہے بلکہ تمام اہل ادیان کا اجماعی ہے اور آیتیں اور حدیثیں جو اس معنی پر صریح دلالت کرتی ہیں بہت ہیں۔ اور اس فقیر (مراد خود جناب مجلسی علیہ الرحمہ ہیں) نے کتاب بحارالانوار میں خاصہ و عامہ کی کُتبِ معتبرہ سے تقریباً دو سو حدیثیں اس بارے میں عقلی دلیلوں کے ساتھ نقل کی ہیں۔ اور احادیثِ معتبرہ میں فلسفیوں کا جواب وارد ہوا ہے کہ جو شخص خدا کے سوا کسی قدیم کا قائل ہوتا ہے وہ کافر ہے۔

تیسرا باب

اُن صفتوں کا بیان جو حق تعالیٰ کے افعال سے متعلق ہیں اور اِس میں چند بحثیں ہیں

پہلی بحث یہ کہ مذہب امامیہ کا اعتقاد یہ ہے کہ افعال کی اچھائی اور بُرائی عقلی ہے اور اچھائی سے مُراد یہ ہے کہ فاعل اور قادر اگر اس فعل کو بجا لائے تمدح و ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ اور بُرائی سے مُراد یہ ہے کہ اگر فاعل اور قادر اُس فعل کو عمل میں لائے تو مذمت اور عذاب کا سزاوار ہوتا ہے اور فعل قطع نظر اس کے جو شرع کی رُو سے اچھا اور بُرا ہوتا ہے جس کے سبب سے تعریف اور ثواب یا مذمت اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے عقل سے بدیہی طور پر ہر شخص سچ بولنے کی اچھائی جانتا ہے جو فائدہ پہنچاتی ہے، اور جھوٹ بولنے کی بُرائی جو نقصان پہنچاتی ہے۔ اور کبھی غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے جیسے سچائی جو کبھی کسی کو نقصان پہنچاتی ہے یا کوئی جھوٹ جو کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے کہ اُن کی اچھائی اور بُرائی کا علم فکر و نظر کا محتاج ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں کی عقلیں اُن کے سمجھنے سے عاجز ہوتی ہیں مگر شرع کے ذریعہ سے اُن کی اچھائی و بُرائی معلوم ہوتی ہے جیسے ماہِ رمضان کے آخری دن کے روزہ کی اچھائی۔ اور ماہِ شوال کے پہلے دن کے روزہ کی خرابی۔ اور اہلِ سنّت کا فرقۂ اشاعرہ کہتا ہے کہ اعمال کی اچھائی اور بُرائی شارع کے امر و نہی کے سبب سے ہے۔ جو کچھ شارع نے امر کیا ہے وہ بھلائی اور اچھائی ہے اور جن باتوں سے منع کیا ہے وہ بُرائی ہے۔ لہٰذا اگر لوگوں کو زنا کا حکم کرتا تو زنا اچھا فعل ہوتا۔ اور اگر نماز کی ممانعت کرتا تو نماز پڑھنا بُرا فعل ہوتا۔ اور اس مذہب کا باطل ہونا قطع نظر عقل کے بہت سی روایتوں، قرآنی آیتوں اور حدیثوں سے ظاہر ہے۔

دوسری بحث یہ کہ صانع عالم فعل قبیح نہیں کرتا اور محال ہے کہ فعل قبیح اُس سے صادر ہو۔ کیونکہ بُرا فعل کرنے والا یا تو اس فعل کی بُرائی سے واقف نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے لیکن اُس کے ترک کرنے پر قادر نہیں ہوتا یا اُس فعلِ قبیح کا محتاج ہے اور اُس کے ترک کرنے پر قادر ہے یا اُس کا محتاج نہیں ہے لیکن اُس کو عبث کرتا ہے۔ پہلی بات کی بنا پر خدا کا جہل لازم آتا ہے اور دوسری بات کی بناء پر اُس کا عجز لازم آتا ہے اور تیسری کی بناء پر احتیاج اور چوتھی کی بناء پر (معاذ اللہ) حماقت۔ اور یہ چاروں اُمور حق سبحانہٗ و تعالیٰ کے لیے محال ہیں۔ لہٰذا فعل قبیح اُس سے صادر نہیں ہوتا۔

تیسری بحث

یہ کہ خداوندِ عالم بندوں کو اُن افعال کی تکلیف نہیں دیتا جو ان کے اختیار میں نہیں ہوتے۔ نہ اُن کے بجالانے کی تکلیف دیتا ہے نہ ترک کرنے کی۔ بلکہ بندے اپنے فعل میں مختار ہیں اور خود اپنے افعال کے فاعل ہیں خواہ وہ اطاعت میں ہو یا نافرمانی میں۔ اکثر امامیہ اور معتزلہ اسی کے قائل ہیں اور اشاعرہ جو اہلِ سنّت میں زیادہ ہیں کہتے ہیں کہ بندوں کے تمام افعال کا فاعل خدا ہے۔ اور بندے افعال میں بالکل خود مختار نہیں ہیں بلکہ خدا اُن کے ہاتھ سے افعال کراتا ہے اور بندے اُن میں مجبور ہیں۔ لیکن ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ بندہ کا ارادہ اس فعل میں شامل ہوتا ہے۔ لیکن وہ ارادہ مطلق اُس فعل کے وجود میں داخل نہیں ہوتا اور یہ مذہب چند وجوہ سے باطل ہے۔

پہلی وجہ: یہ کہ ہم اپنی عقل اور وجدان کی صراحت سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے افعال میں رعشہ کی حرکت سے جو ہمارا فعل بے اختیاری ہوتا ہے اور اُس حرکت میں جو ہم اپنے اختیار سے کرتے ہیں فرق ہے اسی طرح فرق ہے اُس شخص میں جو کوٹھے سے نیچے گر پڑے اور اس شخص میں جو کوٹھے سے اُتر کر نیچے آئے۔ اگر کوئی فعل ہمارے اختیار میں نہ ہو تو چاہیئے کہ ہمارے ان افعال میں کوئی فرق نہ ہو۔

دوسری وجہ: یہ کہ خداوندِ عالم نے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے اور اُس پر ثواب کا وعدہ کیا ہے اور نافرمانی کی ممانعت کی ہے۔ اور اُس پر عذاب کی وعید فرمائی ہے۔ اگر بندوں کے افعال اُن کے اختیار میں نہ ہوتے تو ان کو تکلیف دینا اور نافرمانی پر عذاب کرنا ظلم و قبیح ہوتا۔ جیسے کوئی شخص اپنے غلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کہے کہ جا اور فلاں چیز لا، اور اُس کو مارے کہ کیوں نہیں لایا یا یہ کہے کہ آسمان پر چلا جا اور مارے کہ کیوں نہیں گیا اور یہ واضح ہے کہ فعلِ قبیح خدا پر جائز نہیں ہے اور اُس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو کسی کے دل و زبان پر بے اختیار کفر و معصیت جاری کرے اور اس سبب سے ابد الآباد تک اُس کو جہنّم میں جلائے۔ حالانکہ خود قرآنِ مجید میں بہت مقامات پر فرماتا ہے کہ خدا بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔

تیسری وجہ: یہ کہ خداوندِ عالم نے قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر بارگاہِ احدیت کے مقربوں کی اطاعت پر مدح کی ہے اور بارگاہِ عزّت کے مردودوں کی ان کے کفر و معصیت پر مذمت فرمائی ہے۔ اگر وہ اپنے افعال کے فاعل خود نہ ہوتے تو اُن کی مدح و مذمت کرنا حماقت اور بے عقلی ہو گی۔ اور یہ خدا پر محال ہے۔ اور واضح ہو کہ بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ نہ جبر ہے کہ افعال میں اُن پر جبر کیا ہے اور نہ تفویض ہے کہ ان کو آزاد چھوڑ دیا ہے بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک امر ہے۔ اکثر علماء نے کہا ہے کہ خدا نے بندوں پر جبر نہیں کیا ہے۔ بندہ اپنے ارادہ سے حرکت کرتا ہے لیکن اُس

کے تمام اسباب خدا کی جانب سے ہیں مثل اعضاء و جوارح اور قوائے بدنی و روحانی کے اور آلات و اوزار جن کی کاموں میں ضرورت ہوتی ہے خدا کی جانب سے ہیں اور وہ امر جو دونوں امور کے درمیان وارد ہوا ہے یہی ہے۔ لہ

چوتھی وجہ : یہ کہ حق تعالیٰ پر عقل کے مطابق لطف واجب ہے اور لطف وہ امر ہے جو مکلف کو اطاعت سے قریب اور معصیت سے دور کرتا ہے، جیسے پیغمبروں کو بھیجنا اور اماموں کا مقرر کرنا اور ثواب و عذاب کے وعدے اور وعید اور مثل انہی کے۔

پانچویں وجہ : یہ کہ حق تعالیٰ حکیم ہے اور اس کے کام حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوتے ہیں اور اس سے فعلِ عبث و بے فائدہ صادر نہیں ہوتا اور اس کو افعال میں صحیح اغراض اور عظیم مصلحتیں ملحوظ ہوتی ہیں لیکن خدا کے افعال میں غرض بندوں کے لیے ہوتی ہے اپنے لیے کوئی فائدہ حاصل کرنے

لہ مؤلف فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ بندوں کے افعال میں خدا کا دخل اس سے زیادہ ہے کیونکہ خدا کی خاص ہدایتیں اور توفیقیں اُس کے لیے ہیں جو اپنے اچھے اعمال اور اچھی نیتوں کی وجہ سے اُس کا مستحق ہوتا ہے۔ خدا کی طاعت و نافرمانی کے افعال میں خدا کا دخل ہوتا ہے اور اُس کے معصیت کے افعال میں اُس کو آزاد چھوڑ دینے میں دخل ہوتا ہے۔ کیونکہ ان میں سے کوئی حد تک نہیں پہنچتا۔ جبکہ اس کا اختیار سلب ہو اور وہ فعل یا ترک میں مضطر ہو اُس آقا کی مانند جو دو غلام رکھتا ہو اور ہر ایک کو ایک فعل پر مامور کرے، مثل اس کے کہ کہے کل جانا اور فلاں چیز میرے لیے خرید کر لانا اور جو شخص یہ کام کرے گا اُس کو سو دینار دوں گا اور جو نہ کرے گا اُس کو دس تازیانے ماروں گا۔ اگر دونوں کے بارے میں اسی پر اکتفا کرے اور ایک غلام اس کا حکم بجا لائے اور دوسرا عمل میں نہ لائے۔ تو جس نے کیا ہے وہ سو دینار کا مستحق ہے اور جس نے نہیں کیا وہ تازیانہ کا سزاوار ہے۔ اگر ایک غلام فرمانبردار ہے اور زیادہ خدمتیں کرتا ہے اور آقا اس کو بہت زیادہ دوست رکھتا ہے۔ اس کے بعد جب کہ دونوں پر وہ تکلیف عائد کی اور حجت تمام کر دی (تو جس نے عمل کیا) اُس کو تنہائی میں طلب کر کے اُس پر الطاف و مہربانی بہت کرتا ہے کہ ضرور کل وہ خدمت انجام دینا، اور رات کو اس کے لیے کھانا بھیجتا ہے اور دوسرے غلام کی بہ نسبت اُس پر زیادہ نوازشیں کرتا ہے۔ دوسرے روز وہ غلام وہ خدمت انجام دیتا ہے اور دوسرا غلام نہیں انجام دیتا اُس کو سو دینار دے اور اُس کو سو تازیانے مارے تو کوئی شخص آقا پر کوئی الزام نہیں رکھ سکتا۔ کیونکہ یہ غلام کرنے پر اور وہ غلام نہ کرنے پر مجبور نہیں ہوئے۔ اور دونوں نے اپنے اختیار سے اطاعت و نافرمانی کی اور آقا کی حجت دونوں پر تمام ہے۔ اسی قدر خدائے سُبحانہٗ وتعالیٰ کا دخل بندوں کے اعمال میں آیات و احادیث سے معلوم ہوتا ہے اور اتنے ہی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ کیونکہ یہ مقام نہایت مشکل اور قدموں کی لغزش کا سبب ہے اور اس مسئلہ میں فکر و تامل کرنے کی بہت سی حدیثوں میں ممانعت وارد ہوئی ہے۔ ۱۲

کی غرض نہیں ہوتی۔ اس قول پر امامیہ، معتزلہ، اور حکماء کا اتفاق ہے۔ اور اشاعرہ کہتے ہیں کہ خدا کے افعال میں کوئی غرض (مصلحت) نہیں ہوتی۔ حالانکہ بہت سی آیتیں اور حدیثیں اس قول کے باطل ہونے پر دلالت کرتی ہیں اور اکثر امامیہ کا اعتقاد یہ ہے کہ جو خلق اور نظام عالم کیلئے زیادہ بہتر ہوتا ہے اُس کا فعل (عمل میں لانا) خدا پر واجب ہے اور بعض متکلین کا اعتقاد یہ ہے کہ افعال الٰہی چاہیئے کہ مصلحت کے ضمن میں ہو اور زیادہ بہتر ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور ظاہراً اس مسئلہ میں غور و فکر کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔

چوتھا باب

نبوّت کی بحثوں کا بیان - اِس میں چند بحثیں ہیں

پہلا مقصد یہ کہ امامیہ کا اعتقاد یہ ہے کہ پیغمبروں کی بعثت حق تعالیٰ پر عقلاً واجب ہے کیونکہ باجماع شیعہ لطف خداوند عالم پر واجب ہے اور اس پر نصوص متواترہ وارد ہوئے ہیں کہ تمام انبیاء اوّل عمر سے آخر عمر تک عمداً و سہواً صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے معصوم ہیں اور اس پر عقلی و نقلی دلیلیں قائم ہیں اور تبلیغ رسالت و وحی میں سہو و نسیان اُن پر جائز نہیں ورنہ ان کے قول پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن عادیہ (عادت والی باتوں) اور عبادات کے علاوہ بھی علمائے امامیہ میں مشہور یہ ہے کہ جائز نہیں۔ بعضوں نے اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ اور ابن بابویہ اور بعض محدثین فرماتے ہیں کہ ان سے سہو و نسیان جائز نہیں ہے لیکن جائز ہے کہ خداوند عالم اُن سے کسی مصلحت کی بناء پر سہو کرا دے جیسا کہ جناب رسولِ خداؐ نے نمازِ عصر یا ظہر میں سہو کیا اور تشہد اوّل میں سلام پڑھ لیا۔ جب لوگوں نے یاد دلایا تو اُٹھے اور دوسری دو رکعت (بقیہ) نماز ادا فرمائی۔ کہتے ہیں کہ اُمت پر شفقت کی وجہ سے ایسا کیا کہ اگر کوئی نماز میں سہو کرے تو لوگ اُس کو سرزنش نہ کریں اور دُوسرے یہ کہ اُن (یعنی رسول) پر خدائی کا گمان نہ کریں۔ اور دوسرے اکثر علماء اُس سہو کو واقع ہونا نہیں مانتے اور ان حدیثوں کو تقیہ پر محمول کیا ہے جو اس بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ جاننا چاہیئے کہ معصوم ترکِ گناہ پر مجبور نہیں ہے۔ لیکن خداوندِ عالم اُس پر نوازشیں فرماتا ہے جس سے وہ اپنے اختیار سے قوتِ عقل و فطانت و ذکا اور حق تعالےٰ کی عبادت میں کمالِ اہتمام کے سبب سے اور اخلاقِ ذمیمہ اور اخلاقِ حسنہ سے اُس کی تحلیل اس حد تک پہنچتی ہے کہ محبت جناب اقدس الٰہی اس کے دل میں مستقر ہوتی ہے اور وہ قیدِ شہواتِ نفسانی اور خیالات جسمانی سے رہائی پاتا ہے اور ہمیشہ جمالِ حق کے مطالعہ میں مشغول رہتا ہے اور جلالی و

عظمتِ الٰہی اُس کے دل پر جلوہ فرما ہوتے ہیں لہٰذا معصوم بسبب کمالِ معرفت ہمیشہ اپنے کو خدا کا منظورِ نظر شمار کرتے ہیں اور جو کچھ اُن کے محبوب کی رضا کے خلاف اُس میں ہوتا ہے وہ ان کے دل کے قریب نہیں آتا۔ اگر کسی عجیب و غریب صورت میں اُن کے دل میں خیالِ معصیت آتا ہے تو جلالِ الٰہی کے مُلاحظہ کے سبب وہ اُس کے قریب بھی نہیں جاتے۔ نیز وہ شرم کرتے ہیں اس سے کہ ایسے خدائے جلیل کے حضور جو ہمیشہ اُن کا نگہبان ہے معصیت کے مرتکب ہوں۔ ان وجہوں سے گناہ اُن سے صادر نہیں ہو سکتا اور اگر ایسا ہوتا جیسا کہ کچھ گروہ نے گمان کیا ہے کہ حق تعالیٰ اُن کو ترک گناہ پر مجبور کرتا ہے تو کسی طرح عصمت ان کے لیے باعثِ تعریف نہ ہوگی اور نہ اُس کے ترک پر ان کے لیے کچھ ثواب ہوگا۔

واضح ہو کہ جو آیتیں اور حدیثیں انبیاء سے صدورِ معصیت کا وہم پیدا کرتی ہیں جو اُن کی خطا کے ضمن میں ہیں ان کی تاویل ارتکاب مکروہ اور ترک اولیٰ سے کی گئی ہے اور چونکہ ان کے مرتبہ کی بلندی کے لحاظ سے یہ بھی عظیم ہے اس لیے اس کو معصیت سے تعبیر کیا ہے اور دوسری وجہیں بھی ہیں جن کا ذکر میں نے حیات القلوب میں کیا ہے اور جو تفاسیر اور تواریخ میں انبیاء کے حالات میں ان کی خطا سے متعلق ذکر ہے وہ اکثر حضرات اہلِ سنّت کی موضوعات اور افترا پردازیوں سے ہے جو یہودیوں کی کتابوں سے لی گئی ہیں تاکہ اپنے خلفائے جور کی خطائیں قابلِ اعتراض نہ ہوں اور اپنی کتابوں میں لکھی ہیں اور ناقص شیعوں کے ایک گروہ نے بھی ان کو اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے۔ لیکن اہلِ بیت علیہم السلام کے طریقوں سے ان کی رد میں حدیثیں بہت ہیں جن کو میں نے عربی اور فارسی کتابوں میں تحریر کیا ہے۔ یہ رسالہ اُن کے ذکر کی گنجائش نہیں رکھتا اور ان غلط روایتوں پر اعتماد و اعتقاد نہ رکھنا چاہیئے۔

دوسرا مقصد

واضح ہو کہ پیغمبروں کی حقیقت جاننے کا طریقہ معجزات ہیں۔ کیونکہ جو شخص بلند مرتبہ کا دعویٰ کرتا ہے۔ بعض لوگ ان کے دعوے کو سچ نہیں مانتے ؎

اے بسا ابلیس آدم رو کہ ہست   پس بہر دستے نباید داد دست

(اے مخاطب آدمی کی شکل میں بہت سے ابلیس ہیں لہٰذا ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا چاہیئے۔ یعنی ہر ایک کی بغیر سمجھے اطاعت نہ کرنا چاہیئے)

جس طرح کوئی شخص دعوےٰ کرے کہ میں بادشاہ کی جانب سے تمہارا حاکم ہوں تم کو چاہیئے کہ میری اطاعت کرو۔ لہٰذا صرف اُس کے کہنے پر کوئی یہ بات قبول نہیں کرتا جب تک کہ کوئی تحریر یا نشانی بادشاہ کی جانب سے جو مخصوص ہوتی ہے نہ رکھتا ہو، اور معجزہ وہ فعل ہے جس کے کرنے سے عام لوگ عاجز ہوتے ہیں اور وہ عادت کے خلاف ہو۔ وہ پیغمبری کے دعوے کے ساتھ ہی

صادر ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ایسا فعل ہو جو عام لوگوں سے صادر ہو تو وہ معجزہ نہیں ہے جیسے شعبدہ کے طور پر عجیب باتیں ہوتی ہیں اور اگر فعل خدا ہو اور معمولاً عمل میں آتا ہو، وہ بھی پیغمبر کا معجزہ نہیں ہے جیسے کہ طلوع آفتاب کے وقت کہے کہ یہ میرا معجزہ ہے کہ اس وقت آفتاب طلوع ہوتا ہے۔ اور اگر وہ فعل پیغمبری کے دعوے کے ساتھ نہ ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں معجزہ نہیں جیسے حضرت مریمؑ کے لیے خوانِ نعمت آنا۔ جو شخص پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا نے مجھ کو دین و مخلوق کی دنیا کی ریاست کے لیے بھیجا ہے اور اس پر دلیل یہ ہے کہ حق تعالیٰ میرے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کرتا ہے یا مُردہ کو زندہ کرتا ہے اور فوراً ہی وہ امر واقع ہو تو بیشک ہم جانتے ہیں کہ وہ سچا ہے۔ کیونکہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس کا ہر علم ہر چیز پر محیط ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا لہٰذا اگر یہ شخص جھوٹا ہو تو اس کا دعویٰ قبیح ہوگا اور ہمارا اُس کی اطاعت کرنا بھی قبیح ہے۔ پھر خدا ہی نے ہر ایک کو قبیح کی جانب گمراہ کیا۔ اور یہ قبیح ہے اور امرِ قبیح خدا کے لیے محال ہے جیسا کہ معلوم ہوا اور چاہیے کہ معجزہ مُدّعا کے موافق ہو، جو پیغمبر کی سچائی پر دلالت کرے اور اگر موافق نہ ہو تو اُس کے فاعل کے کذب پر دلالت کرتا ہے۔ چنانچہ نقل کیا ہے کہ مسیلمہ کذّاب پیغمبری کا دعویٰ کرتا تھا۔ اُس سے لوگوں نے کہا کہ محمدؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے ایک اندھے کے لیے دعا کی اس کی آنکھوں میں بینائی پیدا ہوگئی۔ اُس نے ایک شخص کو بُلایا جس کی ایک آنکھ اندھی تھی اور دُعا کی تو دوسری آنکھ بھی کور ہوگئی۔ لوگوں نے اُس سے کہا کہ محمدؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے اپنا لعابِ دہن اُس کنوئیں میں ڈالا جو خشک تھا وہ کنواں پانی سے بھر گیا۔ اُس ملعون نے ایک کنوئیں میں اپنا لعابِ دہن ڈالا جس میں کم پانی تھا وہ بالکل خشک ہوگیا۔ لہٰذا اس کو معجزہ مکذّبہ کہا گیا ہے

تیسرا مقصد

چاہیئے کہ پیغمبر اپنی تمام اُمت سے افضل ہو، اور سب سے زیادہ عالم ہو کیونکہ تفضیل مفضول عقلاً قبیح ہے اور چاہیئے کہ تمام علوم کا عالم ہو جس کی امت محتاج ہو اور چاہیئے کہ کمال صفتوں سے موصوف ہو۔ جیسے کمال عقل و دانائی و فطانت اور طاقت و عفت و رائے و شجاعت و کرم و سخاوت و ایثار (دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دینا) اور دین میں غیرت اور رافت و رحم و مروّت و تواضع و نرمی و مدارات اور ترکِ دُنیا، و رعایت صلحا، و علماء و اہلِ دین اور صفات ذمیمہ سے پاک ہو، جیسے کینہ، بُخل، حسد، حرصِ دنیا، حبّ مال، کج خلقی اور ان امراض سے محفوظ ہونا جو خلائق کی نفرت کا باعث ہو جیسے خورہ، برص (جسم پر سفید داغ) اندھا، بہرا، اور گونگا ہونا اور ازیں قبیل اور نسب میں ولد الزنا نہ ہو، اور نہ کسی قسم کا شبہ ہو۔ اور پیدائش پست نہ ہو اور نہ ذلیل پیشہ ہو جیسے جولاہوں، حجاموں اور جانوروں کے علاج کرنے والوں کا پیشہ اور مروّت کے خلاف کوئی کام اُس سے صادر نہ ہو جیسے بازاروں میں یا راستہ

چلتے ہوئے کوئی چیز کھانا وغیرہ ان امور کو بعض علماء نے ذکر کیا ہے، اور بعض امور کا ذکر کیا جاتا ہے اور پیغمبروں کے آباو اجداد جو جناب رسولِ خدا کے باپ دادا تھے ہمیشہ مسلمان رہے ہیں جیسا کہ اس کے بعد مذکور ہوگا۔ لیکن تمام پیغمبروں کے باپ اگرچہ بعضوں کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ چاہیئے کہ مسلمان ہوں لیکن میرے نزدیک ثابت نہیں ہے اور اس پر عقلی و نقلی دلیل قائم نہیں ہے۔ اور بعض حدیثوں سے جو حضرت خضرؑ وغیرہ کے حالات میں وارد ہوئی ہیں، اس کے خلاف دلالت کرتی ہیں۔ لیکن اس بارے میں توقف کرنا زیادہ بہتر ہے۔

چوتھا مقصد یہ کہ علمائے امامیہ نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ انبیاء و آئمہ علیہم السّلام تمام فرشتوں سے افضل ہیں۔ اس بارے میں بہت سی حدیثیں ہیں اور عقلی دلیلیں بھی بہت بیان کی گئی ہیں۔ لیکن غیروں کے یہاں اس مسئلہ میں بہت اختلاف ہے اور انبیاء علیہم السلام کی تعداد بھی ثابت نہیں ہے۔ مشہور تو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر ہیں۔ مجملاً اعتقاد رکھنا چاہیئے کہ تمام انبیاء۔ اور اُن کے اوصیاء حق پر ہیں۔ اور جو کچھ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے (حق ہے) اور ان کی نبوّت دینِ اسلام کی ضروریات میں سے ہے جیسے آدم و شیث و ادریس و نوح و ہود و صالح و شعیب و ابراہیم و لوط و موسیٰ و عیسیٰ و اسماعیل و اسحاق و یوسف و داؤد و سلیمان و ایوب و یونس و الیاس علیہم السّلام ہیں۔ ان کی نبوت و حقیقت کا اقرار واجب ہے اور جو شخص ان میں سے کسی ایک کا انکار کرے وہ کافر ہے اور ان کے مرتبوں کی فضیلت میں بہت فرق ہے اور ان میں پانچ افراد سب سے افضل ہیں اور وہ نوح و ابراہیم و عیسیٰ و موسیٰ علیہم السّلام اور جناب محمد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان کو اولوالعزم کہتے ہیں۔ ان کی شریعتیں اپنے سے پہلے کی شریعتوں کی ناسخ ہیں اور سب سے افضل جناب رسولِ خداؐ ہیں ان کے بعد جناب ابراہیمؑ تمام نبیوں سے افضل ہیں۔ نبی اور رسول کے درمیان مختلف وجوہ سے فرق تسلیم کیا گیا ہے۔ رسول وہ ہے کہ بیداری میں اُس پر فرشتہ نازل ہوتا ہے۔ نبی وہ ہے جس پر فرشتہ خواب میں نازل ہوتا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ رسول وہ ہے جو کسی جماعت پر مبعوث ہو اور نبی وہ ہے جو کسی پر مبعوث نہ ہو۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ رسول وہ ہے جو کوئی کتاب یا کوئی شریعت رکھتا ہو اور نبی وہ ہے کہ دوسرے رسول کی شریعت کا محافظ ہو۔ اور احادیثِ معتبرہ میں وارد ہوا ہے کہ پیغمبر چار قسم کے ہیں۔ اوّل وہ پیغمبر جو اپنی ذات پر مبعوث ہو اور دوسروں پر مبعوث نہ ہو۔ دوسرے وہ پیغمبر جو فرشتہ کو خواب میں دیکھتا ہے اور اُس کی آواز سنتا ہے۔ فرشتہ کو بیداری میں نہیں دیکھتا اور کسی پر مبعوث نہیں ہوتا۔ اُس پر ایک امام (پیشوا) ہوتا ہے یعنی وہ دوسرے پیغمبر کا تابع ہوتا ہے۔ جیسے حضرت لوط علیہ السّلام جو حضرت ابراہیمؑ کے تابع تھے۔ تیسرے وہ پیغمبر جو خواب میں فرشتہ کو دیکھتا اور اُس کی آواز

سُنتا ہے اور کسی گروہ پر مبعوث ہوتا ہے۔ لیکن دوسرے پیغمبر کے تابع ہوتا ہے جیسے یُونس علیہ السّلام چوتھے وہ پیغمبر جو خواب اور بیداری میں فرشتہ کو دیکھتا ہے اور اس کی آواز سُنتا ہے اور خود صاحبِ شریعت ہوتا ہے اور وہ امام ہے اور احادیثِ معتبرہ میں وارد ہوا ہے کہ نبی وہ ہے جو خواب میں دیکھتا ہے اور فرشتہ کی آواز سُنتا ہے لیکن (بیداری میں) فرشتہ کو نہیں دیکھتا اور رسول وہ ہے جو خواب اور بیداری میں فرشتے کو دیکھتا اور اس کی آواز سنتا ہے۔ اور امام صدائے ملک سُنتا ہے۔ لیکن بیداری میں اس کو نہیں دیکھتا۔ اور اس میں اختلاف ہے کہ قوم جن سے پیغمبر ہوتا ہے یا نہیں۔ اکثر نے انکار کیا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ جنّوں پر ایک پیغمبر یوسف نامی مبعوث ہوئے تھے۔ لیکن یہ ثابت نہیں اور اس میں توقف ہی بہتر ہے۔

پانچواں مقصد

حضرت محمد مصطفےٰ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) بن عبداللہ ابن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدِ مناف کی پیغمبری کی حقیقت کے بیان میں۔

آنحضرتؐ کی پیغمبری کی دلیل یہ ہے کہ دعوتِ نبوت دی اور بہت سے نہایت واضح معجزات اپنی پیغمبری کے دعوے کے مطابق ظاہر فرمائے اور یہ دونوں باتیں متواتر ہیں۔ دعویٰ پیغمبری کے بارے میں یہ ہے کہ تمام قومیں قائل ہیں کہ آپ نے پیغمبری کا دعویٰ کیا۔ اور معجزات کے متعلق یہ ہے کہ آنحضرتؐ کے معجزات حد و شمار سے زیادہ ہیں۔ بلکہ آپ کے تمام اقوال و افعال اور اخلاق معجزہ تھے اور آپ کے معجزات دو طرح کے ہیں۔ پہلا معجزہ قرآن مجید ہے اور وہ قیامت تک باقی اور متواتر ترین معجزات ہے اور جس زمانہ میں کوئی پیغمبر مبعوث ہوا اُس زمانہ کے فن کے مثل غالب معجزہ اس کی پیغمبری کا تھا جو اُس زمانہ میں زیادہ مشہور تھا اور اُس زمانہ کے لوگ اُس فن میں بہت ماہر تھے۔ تاکہ اُن پر حجت زیادہ سے زیادہ تمام ہو۔ چنانچہ جناب مُوسیٰؑ کے زمانے میں جادو کا بہت زور تھا تو خدا نے اُن کو عصا اور یدِ بیضا اور انہی کے ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ اُن کی قوم ویسا لانے سے عاجز تھی۔ باوجود اس کے کہ اُس فن میں وہ لوگ ماہر تھے۔ اور جس زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السّلام مبعوث ہوئے۔ چونکہ مزمن امراض بہت تھے اور حاذق طبیب جالینوس وغیرہ تھے تو خداوند عالم نے زندہ کرنے اور اندھے کو بینا کرنے اور خورہ اور برص کو شفا دینے اور ایسے ہی معجزات اُن کو عطا فرمائے جو ظاہر میں اُن کے فن کی شبیہ تھے۔ لیکن انسانی فعل کے قسم سے نہ تھے اور جس زمانہ میں حضرت رسالت پناہ محمد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے عرب میں فصاحت و بلاغت کے فن کا زور تھا اور اشعار اور سخنانِ فصیح و بلیغ پیش کرتے اور کعبہ کے دروازہ پر لٹکاتے تھے اور اُس پر فخر کرتے تھے۔ اُن کے مقابلہ میں حضرتؐ قرآن مجید لائے اور نہایت زوردار دعویٰ کیا اور فرمایا کہ اگر میری پیغمبری میں تم کو شک ہے تو اس قرآن کے مثل لاؤ۔ لیکن وہ لوگ عاجز ہوئے اور نہ لا سکے

تو فرمایا کہ اچھا دس سورے اِس کے مثل لاؤ اور وہ نہ لاسکے تو فرمایا کہ اچھا ایک ہی سورہ اس کے مثل لاؤ، تو وہ لوگ متوجہ ہوئے اور کوشش کی، لیکن ایک چھوٹی سورہ کے مانند بھی باوجود اس آرزو کے جو آپ کی تکذیب میں رکھتے تھے نہ لا سکے بلکہ سخت جنگیں کرنے، قتل ہونے اور قید ہونے کا ارتکاب کیا اور جو کچھ اُن سے چاہا گیا تھا نہ لائے۔ اگر قادر ہوتے تو ضرور لاتے۔ باوجودیکہ فصحاء جو عرب میں تھے اور علماء اور دانشورانِ اہلِ کتاب جو بعد کے زمانہ میں اُس وقت سے آج تک تھے اور ہر زمانہ میں آنحضرتؐ کے دوستوں کے بہت زیادہ دشمن تھے۔ لیکن نہ لائے نہ لاسکے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ قرآن مجید انسانی فعل نہیں بلکہ فعل خالقِ عالم ہے۔ اگر آنحضرتؐ پیغمبر نہ ہوتے تو خداوندِ عالم ایسی بات ان کی زبان پر جاری نہ کرتا۔ ورنہ کذب و دروغ پر اُبھارنا اور خلق کو گمراہ کرنا اور طرح طرح کی قبیح باتیں لازم آتی ہیں اور وہ قبیح ہے اور حق تعالیٰ پر قبیح کا ظاہر کرنا محال ہے اور قرآن مجید کے اعجاز کی وجہ میں اختلاف ہے کہ وہ انتہائی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے معجزہ ہے یا یہ کہ جب وہ اُس کے معارضہ کا ارادہ کرتے تھے خداوندِ عالم اُن کے قلوب و ذہنوں کو کُند کر دیتا تھا۔ اس لیے نہ لا سکتے تھے۔ اگرچہ اعجاز دونوں وجہوں سے حاصل ہوتا ہے لیکن حق یہ ہے کہ اس کا معجزہ ہونا کئی وجہوں سے ہے۔

پہلی وجہ : فصاحت و بلاغت و طلاقت کی جہت سے کہ جو عجمی قرآن کو سُنتا ہے اُس کو دوسروں کے کلام سے امتیاز کرتا ہے اور اُس کا ہر فقرہ جو کسی فصیح کلام میں واقع ہوتا ہے۔ مثل یاقوتِ رمانی اور لعلِ بدخشاں کے چمکتا ہے اور تمام فصحائے عدن اور بلغائے قحطان نے اُس کی فصاحت و بلاغت کا اعتراف کیا ہے۔ روایت ہے کہ جو شخص کوئی بہت بلیغ یا فصیح شعر کہتا تھا مفاخرت کے لیے کعبہ پر لٹکا دیتا تھا اور جب آیۂ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي نازل ہوا تو سب کے سب رُسوائی کے خوف سے رات کو آتے اور کعبہ پر سے اپنے نوشتے اُتار لے گئے اور چھپا دیئے۔

دوسری وجہ : اسلوب کی غرابت کی جہت سے کہ کوئی کتنا ہی ان کے فصحا کے کلام، اشعار اور ان کے خطبوں کی پیروی کرے، اس کے عزیب اسلوب کی شباہت نہیں پاتا اور اُس زمانہ کے تمام بلغاء اُس کی غرابت سے متعجب و حیران تھے۔

تیسری وجہ : کلام میں کہیں اختلاف کا نہ ہونا۔ جیسا کہ خدائے تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ یعنی اگر قرآن غیرِ خدا کے پاس سے آیا ہوتا تو اُس میں لوگ کثیر اختلاف پاتے۔ کیونکہ جب انسان سے کبھی اس طور کا کلام صادر ہوتا ہے تو ممکن نہیں کہ اُس میں نقیض اور بہت اختلاف نہ ہو۔ دو صورتوں سے ایک اختلاف حکم اور مضمون سے خصوصاً جبکہ

انشا۔ پرداز لکھنا اور پڑھنا نہ جانتا ہو اور دوسرے آیت آیت اور سورہ سورہ لکھیں حالانکہ اکثر لکھنے والے منافق اور اس کے دشمن ہوں۔ دوسرا اختلاف فصاحت میں کیونکہ سب سے زیادہ فصیح شخص کے قصائد و خطبات کا اگر ایک فقرہ فصیح ہوتا ہے تو دوسرا نہیں ہوتا۔ اگر ایک بہت بلند ہے تو دوسرا نہیں ہے۔ اگر اس کا ایک جزو تحقیق میں ہے تو دوسرا جزو کھیل اور باطل اثر میں ہے اور جو کلام کہ اول سے آخر تک تمام بلاغت کے اعلیٰ درجوں پر ہو اور سب کا سب حقائق و معارف پر مشتمل ہو صادر نہیں ہوتا۔ مگر اسی سے جس کی ذات و صفات اور اقوال میں کسی طرح کا اختلاف نہ ہو۔

چوتھی وجہ : معارف ربانی کی شمولیت ہے۔ کیونکہ جس وقت عرب خصوصاً اہل مکہ میں علم برطرف ہوگیا تھا اور آنحضرتؐ بعثت سے پہلے اہل کتاب کے کسی ایک عالم یا ان کے علاوہ کسی اور سے معاشرت نہیں رکھتے تھے۔ اور دوسرے ملکوں کا سفر نہیں کیا تھا کہ طلب علم کرتے اور جو کچھ حکماء نے معارف الٰہی میں ہزاروں سال فکر و غور کیا تھا ہر سورہ اور آیت میں نہایت خوبی سے بیان فرمایا اور جو باتیں سلیم عقلوں اور صحیح فہموں کے مخالف ہوتی ہے اس میں مطلق نہیں ہے اور آنحضرتؐ کی برکت سے اہل عرب کا گروہ جو فہم و علم و ادب سے عاری ہونے میں مشہور آفاق تھے۔ علم اور محاسن اخلاق و مکارم اخلاق کی زیادتی میں ہفت اقلیم میں مقبول ہوئے اور دنیا بھر کے علماء علم و ایمان حاصل کرنے میں ان کے محتاج ہوئے۔

پانچویں وجہ : آداب کریمہ و شرائع قویمہ کے مشتمل ہونے کی جہت سے۔ کیونکہ مکارم اخلاق میں جو کچھ علماء و حکماء نے سالہا سال غور و فکر کیا تھا ہر سورہ میں اس سے زیادہ بیان ہوا ہے اور شریعت میں چند قوانین بندوں کے انتظام احوال اور معاملات و مناکحات و معاشرات و حدود و احکام اور حلال و حرام کے بارے میں مقرر کیا کہ جن کے ہر باب میں جس قدر علمائے عصر اور عقلائے عالم نے غور و فکر کیا کوئی خدشہ نہ پاسکے اور جو بہتر طریقہ، کلام معجز نظام اور شریعت سید الانام علیہ وعلیٰ آلہ السلام میں مقرر ہوا اس سے بہتر طریقہ اور قاعدہ نہ بناسکے۔ اگر کوئی اپنی عقل کی جانب رجوع کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اس سے عظیم تر معجزہ نہیں ہوسکتا۔

چھٹی وجہ : انبیاء سابقہ اور گزشتہ زمانوں کے قصوں پر مشتمل ہونے کی جہت سے کہ اس زمانہ میں مخصوص اہل کتاب تھے اور دوسروں کو خصوصاً اہل مکہ کو ان حالات و واقعات کی اطلاع نہ تھی۔ اس طرح سے بیان فرمایا کہ باوجود بے شمار دشمنوں کے خصوصاً اہل کتاب میں سے کوئی آنحضرتؐ کی ان قصوں کے اجزاء کے کسی جزو کی تکذیب نہ کرسکا اور جو کچھ مخالف باتیں ان میں مشہور تھیں ان کی حقیقت ان پر ظاہر فرمائی۔ جیسے حضرت عیسیٰؑ کو قتل کرکے آپ کو دار پر کھینچنا اور

جو کچھ ان کتابوں میں تھا اور مصلحت کی بنا پر پوشیدہ رکھتے تھے۔ اُن پر ثابت کیا جیسے حکم سنگسار اور اونٹ کے گوشت کا حلال ہونا وغیرہ جن کا ذکر میں نے تفصیل سے حیات القلوب میں کیا ہے۔

ساتویں وجہ : آیاتِ کریمہ اور سُوروں کے خواص کی جہت سے۔ اور وہ وہ ہیں جن میں جسمانی وروحانی تکلیفوں کی شفا اور نفسانی اور شیطانی وسوسوں سے نجات اور ظاہری وباطنی اور اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے امن کے طریقے اور تاثیریں ہیں اور سچے تجربوں سے معلوم ہوا ہے اور قلوب کو جلا بخشنے اور دلوں کی شفا اور جناب مقدس ربانی سے رابطہ اور نفسانی شبہات سے نجات کے لیے قرآن حمید کی تاثیریں اُس سے زیادہ ہیں کہ کوئی صاحبِ دل اُس سے انکار کرے یا کسی عاقل کو اُس میں تامل کی مجال ہو۔

آٹھویں وجہ : قرآن مجید کا اخبارِ معینہ پر مشتمل ہونا جن پر سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی مطلع نہیں ہے اور وہ اس قدر زیادہ ہیں جن کا احصا نہیں ہو سکتا اور وہ دو قسم پر ہیں۔

پہلی قسم :۔ یہ ہے کہ بہت آیتوں میں اُن باتوں کی خبر دی گئی ہے جو کفار، اور منافقین اپنے مکانوں میں کہتے تھے اور ایک دوسرے سے بطور راز کے پوشیدہ ذکر کرتے تھے یا اپنے دلوں میں گذارتے تھے۔ لیکن ان کی خبر دینے پر آنحضرتؐ کی تردید نہیں کرتے تھے اور ندامت وخجالت کا اظہار کرتے تھے۔ جب بات کرتے تو خائف ہوتے اور کہتے تھے کہ اسی وقت جبرئیلؑ آنحضرتؐ کو خبر دے دیں گے۔ اس طرح کی باتیں ہیں جن میں سے اکثر کا ذکر میں نے حیات القلوب میں کیا ہے۔

دوسری قسم :۔ وُہ ہے کہ بہت سی آیاتِ کریمہ میں آئندہ امور کی اُن کے خبر دی ہے جن پر خدا کے سوا کسی کو اطلاع نہیں۔ لیکن وحی والہامِ الٰہی کے ذریعہ سے جیسے ابولہب اور کچھ دوسرے لوگوں کے ایمان نہ لانے کی خبر۔ اور قیامت تک یہودیوں کی ذلت کی خبر اور ایسا ہی ہوا۔ اور اب تک ان کو بادشاہی نہیں حاصل ہوئی ہے۔ اور شہروں اور ملکوں میں زمانہ کے ذلیل ترین افراد ہیں اور ان کی ذلت کی لوگ مثال دیتے ہیں۔ اور شہروں کا اسلام کے لیے مفتوح ہونے کی خبر اور مکہ معظمہ میں عمرہ کے لیے داخل ہونے کی خبر۔ اور فتح مکہ کی خبر۔ اور اُن حضرت کے اس شہر مقدس میں داخل ہونے کی خبر۔ اور جناب رسولِ خداؐ کے دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کی خبر اور رومیوں کے عجم کے گبروں پر غالب ہونے کی خبر۔ اور سورۂ کوثر سے آنحضرتؐ کی کثرت اولاد و اتباع کی خبر اور بنی اُمیہ کے نابود ہونے اور ان کی نسل کے زائل ہونے کی خبر جو آنحضرتؐ کو ابتر کہتے تھے۔ اور یہودیوں کے موت کی آرزو نہ کرنے کی خبر، اور ایسا ہی ہوا جن میں سے اکثر کا ذکر حیات القلوب میں ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام معجزات کا مجملاً تذکرہ

واضح ہو کہ حق تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو کوئی معجزہ نہیں عطا فرمایا مگر یہ کہ اُس کے مثل اور اُس سے زیادہ آنحضرتؐ کو عطا کیا ہے۔ آنحضرتؐ کے معجزات کا شمار نہیں ہو سکتا۔ ہزار معجزات سے زیادہ میں نے تمام اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ آنحضرتؐ کے تمام معجزات کی چند قسمیں ہیں۔ اُن میں سے بعض معجزات آنحضرتؐ کے جسمِ اقدس کے ہیں اور وہ چوبیس معجزے ہیں:۔

پہلا معجزہ : یہ کہ ہمیشہ آپ کی پیشانیٔ مبارک سے نور ساطع رہتا اور چاند کے مانند اُس معدنِ انوار کی جبینِ مبارک سے شعاع در و دیوار پر چمکتی تھی۔ اور جب دستِ مبارک بلند کرتے تو حضرتؐ کی انگلیاں دس شمعوں کے مانند روشنی دیتی تھیں۔

دوسرا معجزہ : آنحضرتؐ کی خوشبوئے مبارک اور وُہ ایسی تھی کہ حضرتؐ جس راستے سے گذر جاتے تھے دو روز تک بلکہ زیادہ دنوں تک جو شخص اس راستہ سے جاتا وہاں کی خوشبو سے سمجھ جاتا کہ آنحضرتؐ اس راہ سے گزرے ہیں۔ حضرتؐ کا پسینہ لوگ جمع کرتے تھے جو بہترین خوشبودار عطر ہوتا۔ لوگ دوسرے عطروں میں اُس کو داخل و شامل کرتے تھے۔ اور پانی کا ڈول حضرت کے سامنے لاتے اور حضرت اُس میں ایک چلو پانی منہ میں لے کر مضمضہ کر کے اُس ڈول میں ڈال دیتے تو تمام پانی مُشک سے زیادہ خوشبودار ہو جاتا۔

تیسرا معجزہ : یہ کہ جب آپ دُھوپ میں کھڑے ہوتے یا راستہ چلتے تو جسمِ اقدس کا سایہ نہ ہوتا۔

چوتھا معجزہ : یہ کہ جو شخص آنحضرتؐ کے ساتھ چلتا وہ کتنا ہی لانبا ہوتا لیکن حضرت کا سر اور گردن اُس سے زیادہ بلند دکھائی دیتی۔

پانچواں معجزہ : یہ کہ ابر ہمیشہ دُھوپ میں آپ کے سرِ اقدس پر سایہ فگن رہتا تھا اور آپ کے ساتھ (بالائے سر) چلتا رہتا تھا۔

چھٹا معجزہ : یہ کہ کوئی پرندہ آپ کے سر کے اُوپر سے پرواز نہیں کرتا تھا اور کوئی جانور مثل مکھی و مچھر وغیرہ کے آپ کے جسمِ اقدس پر نہیں بیٹھتا تھا۔

ساتواں معجزہ : آنحضرتؐ اپنی پشت کی جانب سے بھی اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح اپنے سامنے سے دیکھتے تھے۔

آٹھواں معجزہ : یہ کہ آنحضرتؐ کی نیند اور بیداری یکساں تھی۔ نیند آپ کے قوائے ادراک کو معطل نہیں کرتی تھی۔ آپ فرشتوں کی آواز سُنتے تھے۔ دوسرے لوگ نہیں سنتے تھے۔ حضرت فرشتوں کو دیکھتے تھے اور دوسرے لوگ نہیں دیکھتے تھے جو کچھ لوگوں کے دلوں میں گذرتا تھا حضرت اُس پر مطلع ہو جاتے تھے۔

نواں معجزہ : آپ کے مشام میں کبھی بدبو نہیں پہنچتی تھی۔

دسواں معجزہ : حضرتؐ اپنا آبِ دہن جس کنوئیں میں ڈالتے اُس کی برکت سے کنواں پانی سے بھر جاتا تھا اور جس درد والے کے جسم پر مل دیا جاتا وہ شفا پاتا تھا حضرتؐ کا دستِ مبارک جس غذا کو مس کر دیتا اُس میں اس قدر برکت ہو جاتی کہ مختصر غذا کثیر آدمیوں کو سیر کر دیتی تھی چنانچہ ایک بکری کے بچہ اور ایک صاع جو سے سات سَو سے زیادہ افراد سیر ہوئے۔

گیارھواں معجزہ : تمام زبانوں کو حضرتؐ سمجھتے اور ہر زبان میں گفتگو کرتے تھے۔

بارھواں معجزہ : حضرتؐ کی داڑھی میں سترہؐ سفید بال تھے جو آفتاب کے مانند چمکتے تھے۔

تیرھواں معجزہ : حضرتؐ کی پشت مبارک پر مہرِ نبوت تھی جس کا نور آفتاب کے نور پر چھا جاتا تھا۔

چودھواں معجزہ : حضرتؐ کی مبارک انگلیوں سے پانی جاری ہوا جس سے جماعتِ کثیر سیراب ہوئی۔

پندرھواں معجزہ : حضرتؐ نے اپنی اُنگلی کے اشارہ سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے۔

سولھواں معجزہ : یہ کہ کنکریاں آپ کے دستِ مبارک میں تسبیح کرتی تھیں اور لوگ سُنتے تھے۔

سترھواں معجزہ : یہ کہ آپ ختنہ شدہ و ناف بریدہ اور خون وغیرہ کی آلائش سے پاک پیدا ہوئے اور ولادت کے وقت پیروں کی طرف سے پیدا ہوئے نہ کہ سر کی جانب سے۔ جب زمین پر آئے تو مشک سے بہتر خوشبو آپ کے جسمِ اقدس سے پھیل گئی اور دُنیا کو معطر بنا دیا تھا۔ پھر حضرتؐ کعبہ کی جانب سجدہ میں گر پڑے۔ جب سجدہ سے سر اُٹھایا تو ہاتھ آسمان کی جانب بلند کئے اور خدا کی وحدانیت اور اپنی رسالت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کے جسمِ اقدس سے ایک نور ساطع ہوا جس نے مشرق و مغرب کو روشن کر دیا۔

اٹھارھواں معجزہ : ہرگز آپ محتلم نہیں ہوئے اور نہ کبھی شیطانی خواب دیکھا۔

اُنیسواں معجزہ : یہ کہ جو فضلہ حضرتؐ سے جدا ہوتا مشک کی خوشبو اُس سے آتی اور کوئی اُس کو دیکھنے نہ پاتا تھا۔ بلکہ زمین مامور تھی کہ اس کو اپنے اندر چھپا لے۔

بیسواں معجزہ : یہ کہ جس چوپائے پر حضرتؐ سوار ہوتے درست و صحیح ہو جاتا اور کبھی بوڑھا نہ ہوتا۔

اِکیسواں معجزہ : یہ کہ کوئی قوت میں آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔

بائیسواں معجزہ : یہ کہ تمام مخلوقات آپ کی حرمت کی رعایت کرتی تھی اور جس پتھر اور درخت کے پاس سے آپ گذرتے وہ حضرتؐ کی تعظیم کے لیے خم ہو جاتا۔ اور حضرتؐ کو سلام کرتا تھا۔

اور آپ کے بچپن میں چاند آپ کی گہوارہ جنبانی کرتا تھا۔

تیئیسواں معجزہ : یہ کہ جب حضرت نرم زمین پر سے گزرتے تو آپ کے پیروں کے نشانات نہیں پڑتے تھے اور جب پتھر پہ چلتے تھے آپ کے پیروں کا نشان پڑتا تھا۔

چوبیسواں معجزہ : یہ کہ خداوندِ عالم نے لوگوں کے دلوں میں حضرت کی ہیبت ڈال دی تھی کہ باوجود آپ کی اس قدر تواضع و شفقت و مرحمت کے کوئی آپ کے چہرہ پر پورے طور سے نظر نہیں کرسکتا تھا۔ اور جو کافر و منافق حضرت کو دیکھتا خوف سے کانپنے لگتا اور دو ماہ کی راہ کے فاصلہ سے آپ کا رُعب کافروں کے دلوں میں اثر کرتا تھا۔

حضرت کے دُوسرے معجزات کی چند قسمیں ہیں :۔

پہلی قسم :۔ آپ کی ولادت باسعادت کے معجزات۔

خاصہ و عامہ نے متعدد طریقوں سے روایت کی ہے کہ آنحضرتؐ کی ولادتِ باسعادت کی رات آسمانوں پر شیطانوں کو جانے سے روک دیا گیا۔ اس سبب سے آسمان سے شہاب (انگارے) ظاہر ہوئے یہاں تک کہ لوگوں نے سمجھا کہ قیامت آجائے گی اور کاہنوں کا علم زائل ہوگیا اور جادوگروں کا جادو کمزور ہوگیا اور دُنیا میں جس قدر بت تھے مُنہ کے بل گر پڑے اور طاقِ کسریٰ میں جس کو بادشاہ عجم نے نہایت مستحکم تعمیر کرایا تھا اور ابھی کچھ باقی تھا لرزہ پیدا ہوا۔ اور چودہ کنگرے اُس کے ٹوٹ کر گر پڑے اور پوری عمارت درمیان سے پھٹ گئی اور زمین تک دو حصّے ہوگئی، اور اب تک سوائے اس کے اُس میں شکستگی نہیں ہوئی اور جو محل دجلہ پر تعمیر کرایا تھا منہدم ہوگیا اور اُس میں پانی جاری ہوگیا اور دریائے ساوہ خشک ہوگیا جس کی پرستش کرتے تھے اور آج تک نمک زار ہے جو کاشان کے نزدیک ہے اور فارس کا آتشکدہ جس کو ہزار سال سے پُوجتے تھے اُس رات گل ہوگیا۔ اور ساوہ کی بڑی نہر جو سالہا سال سے خشک تھی اُس میں پانی جاری ہوگیا اور حجاز کی طرف سے اُس رات ایک نور ساطع ہوا اور تمام عالم پر چھا گیا اور ہر بادشاہ کا تخت اُلٹ گیا۔ اُس روز تمام بادشاہ گونگے ہوگئے تھے اور بات نہیں کرسکتے تھے اور مقرب فرشتے اور پیغمبروں کی پاک زُوجیں حضرت کی ولادتِ باسعادت کے وقت حاضر ہوئیں اور رضوان خازنِ بہشت حوروں کے ساتھ نازل ہوئے۔ اور بہشت کے سونے اور چاندی اور زمرد کے طشت اور صراحیاں لے کر حاضر ہوئے اور جناب آمنہ کے لیے بہشت کے شربت لائے جن کو انھوں نے پیا اور ولادت کے بعد آنحضرتؐ کو بہشت کے پانی سے غسل دیا اور فردوس کے عطروں سے معطر کیا اور آپ کی پشتِ اقدس پر مُہرِ نبوّت ثبت کی کہ نقش اُبھر آیا اور بہشت کے سفید ریشمی کپڑے میں آپ کو لپیٹا اور تمام روحانیوں کے سامنے پیش کیا اور آسمانوں کے تمام فرشتے آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام

کیا اور حضرتؐ کی ولادت کے وقت کعبۂ معظمہ کے چار رکن زمین سے جُدا ہو کر حضرتؐ کے حجرۂ مبارکہ کی جانب سجدہ میں گر پڑے اور ولادت کے عجیب و غریب واقعات اور وہ معجزات جو اس حالت میں رونما ہوئے اور اُس کے بعد جو نشو و نما کے دنوں میں ظاہر ہوئے شمار و حساب سے زیادہ ہیں اور تھوڑا سا اُن کا ذکر حیات القلوب میں کیا گیا ہے

معجزہ کی دوسری قسم ۔ وہ معجزات جو امورِ آسمانی سے متعلق ہیں بہت ہیں ۔

معجزۂ اوّل سب سے پہلے شق القمر ہے ۔ خداوند عالم نے فرمایا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر یعنی قیامت نزدیک ہوگئی اور چاند ٹکڑے ہوگیا ۔ اکثر مفسروں نے کہا ہے کہ یہ آیت اُس وقت نازل ہوئی جبکہ قریش نے آنحضرتؐ سے معجزہ طلب کیا تو حضرت نے اُنگلی سے اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہوگیا پھر باہم مل گیا ۔ جب دوسرے شہر والوں سے پوچھا گیا تو انھوں نے بھی خبر دی کہ نصف چاند خانۂ کعبہ پر گرا اور دوسرا نصف کوہ ابوقبیس پر گرا ۔

دوسرا معجزہ آفتاب کا مغرب سے واپس ہونا ۔ خاصہ و عامہ کی بیشمار سندوں سے اسماء بنت عمیس وغیرہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو کسی کام کے لیے بھیجا تھا اور جناب رسولِ خداؐ کے نماز عصر سے فارغ ہونے کے بعد جناب امیرؑ واپس آئے ۔ جناب رسولِ خداؐ اپنا سر مبارک امیر المومنینؑ کی گود میں رکھ کر لیٹے تھے کہ وحی نازل ہونا شروع ہوئی ۔ جب وحی منقطع ہوئی تو آنحضرتؐ نے فرمایا کہ اے علیؑ تم نے نماز پڑھی ۔ عرض کی یا رسولؐ اللہ میں آپ کا سر مبارک زمین پر رکھنے کی جرأت نہ کر سکا تو حضرتؐ نے دُعا کی کہ خداوندا علیؑ تیری اور تیرے رسولؐ کی اطاعت میں تھے آفتاب کو پلٹا دے ۔ اسماء کہتی ہیں کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ آفتاب پلٹ آیا اور اس قدر بلند ہوا کہ اُس کی شعاعیں زمین پر پڑیں تو حضرت امیر المومنینؑ نے نماز پڑھی ۔ پھر آفتاب یکبارگی غروب ہوگیا ۔ اسی معجزہ کے مثل ایک معجزہ جناب رسولِ خداؐ کی وفات کے بعد واقع ہوا ۔

تیسرا معجزہ آنحضرتؐ کی ولادت کے وقت ستاروں کا ٹوٹنا اور شہاب ثاقب کا ظاہر ہونا جیسا کہ مذکور ہوا ۔

چوتھا معجزہ آسمان سے اہل بیتؑ کے لیے خوان کا نازل ہونا ۔

پانچواں معجزہ بجلیاں اور عذاب جو آپؐ کے بعض دشمنوں پر نازل ہوئے ۔

چھٹا معجزہ جمادات و نباتات کا آنحضرتؐ کی اطاعت کرنا اور وہ تمام جو کچھ آنحضرتؐ

سے ظاہر ہوئے جیسے یہ معجزہ کہ خرما کی لکڑی کا نالہ کرنا جس سے آنحضرتؐ پشت ٹیک کر کھڑے ہوتے تھے۔ جب آنحضرتؐ کے لیے منبر بنایا گیا تو حضرت کی مفارقت سے اُس کا نالہ و فریاد کرنا۔ اور آنحضرتؐ کا درخت کو طلب کرنا اور اس کا قبول کرنا اور آنحضرتؐ کے پاس آنا، اور آنحضرتؐ کے اشارہ سے بتوں کا مُنہ کے بل گرنا اور درخت خشک کا ایک آن میں سرسبز ہو کر پھل دینا اور درخت و پتھر کا حضرت کو سلام کرنا اور حضرتؐ کا مسلمانوں کے لیے درخت خرما بونا اور فوراً اُس کا بڑا ہو کر پھل دینا۔ اور زمین کا سراقہ کے پیروں کو اندر کو دھنسا دینا۔ اس قسم کے معجزات حد و حساب سے زیادہ ہیں۔

تیسری قسم معجزات کی حیوانات کا آنحضرتؐ سے گفتگو کرنا ہے۔ جیسے ہرنوں، شیر، بھیڑیے، سوسمار، اور بریاں بکری کے بچہ اور آنحضرتؐ کے ناقہ کا شب عقبہ کلام کرنا اور غلام آنحضرتؐ سفینہ کو شیر کا راستہ بتانا اور آنحضرتؐ کی رسالت پر مختلف حیوانات کا گواہی دینا۔ اس طرح کے بہت سے معجزات ہیں۔

چوتھی قسم ۔ مُردوں کے زندہ کرنے اور اندھوں کے بینا کرنے اور بیماروں کے شفا پانے میں آنحضرتؐ کی دُعا کا مُستجاب ہونا۔

پانچویں قسم ۔ آنحضرت صلعم کا دشمنوں پر غالب ہونا اور اُن کے شر سے محفوظ رہنا، اور آسمان سے فرشتوں کا حضرتؐ کی مدد کے لیے نازل ہونا جیسا کہ جنگِ بدر، اُحد وغیرہ میں ہوا اور اُن کی علامت لوگوں پر ظاہر ہوئی۔

چھٹی قسم ۔ آنحضرتؐ کا شیاطین پر غالب ہونا اور جنوں کا ایمان لانا جیسا کہ قرآن مجید اس پر ناطق ہے اور بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے اور شیاطین کے لیے آسمان پر جانے کی ممانعت ہونا اور اُن کو شہابِ ثاقب سے بھگایا جانا قرآن مجید میں مذکور ہے۔

ساتویں قسم ۔ پوشیدہ اور آئندہ کے امور کی خبر دینا اور بنی اُمیہ کی بادشاہی کے بارے میں خبر دینا کہ ہزار ماہ تک بادشاہی کریں گے اور بنی عباس کی حکومت کی پیشین گوئی فرمانا اور اہلبیتؑ کی مظلومیت، جناب امیر اور حسنین علیہم السلام کی شہادت کی خبر دینا اور ہر ایک کی شہادت کی کیفیت بیان فرمانا اور بادشاہانِ عجم کے ملک کے ختم ہونے اور نصاریٰ کی حکومت باقی رہنے کی پیشین گوئی۔ اور امام رضا علیہ السّلام کی شہادت اور خراسان میں اُن کے دفن ہونے کی خبر دینا اور جناب عمار اور دوسروں کی شہادت کی اطلاع دینا اور اس کی کیفیت بیان فرمانا اور امیرالمومنینؑ کے عائشہ، طلحہ، زبیر، معاویہ اور خوارج سے جنگ کرنے کی پیشین گوئی کرنا اور ابوذرؓ کے مظلوم ہونے اور مدینہ سے اخراج بلکہ اُن تمام واقعات کی خبر دینا جو آپ کے بعد اہلبیتؑ اور دوسرے صحابہ پر واقع ہوئے اور

بادشاہ حبشہ نجاشی کی وفات کی خبر دینا جس وقت وہ فوت ہوئے اور جنگ تبوک میں شہادت جناب جعفر طیارؓ و زید و عبداللہ بن رواحہ کی خبر ان کی شہادت کے وقت دینا اور حبیب بن عدی کی شہادت کی اطلاع دینا اور اُس مال سے آگاہ فرمانا جسے جناب عباسؓ نے مکہ میں چھپا رکھا تھا اور جو کچھ منافقین اپنے گھروں میں کہتے اور صحابہ جو کچھ اپنے گھروں میں کرتے تھے اُن سب کی اطلاع دینا اور اکثر لوگوں کو جو حضرت کے پاس آتے تھے۔ اُن کے بولنے سے پہلے ان کی حاجتیں بیان کرنا حالانکہ اُن حضرت کی کم سخنی ظاہر تھی جبکہ معجزہ سے موقع خالی ہوتا تھا۔ جو شخص ان معجزات کی تفصیل دیکھنا چاہے کتاب حیات القلوب کی جانب رجوع ہو۔

آٹھویں قسم - آنحضرتؐ کے معراج کے معجزات کا بیان جس پر قرآن مجید کے نصوص صریحہ دلالت کرتے ہیں۔ اور دین اسلام کی ضروریات میں سے ہے اور اُن کا منکر کافر ہے اور بعض قاصر لوگوں نے جو اُس کی خصوصیات میں اختلاف کیا ہے، عدم تتبع یا قلت تدبر کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ عامہ میں سے بعض نے اختلاف کیا ہے کہ معراج خواب میں ہوئی کہ بیداری میں جسم کے ساتھ ہوئی یا تنہا۔ رُوح کو معراج ہوئی یا رُوح و بدن کے ساتھ ہوئی۔ اور مسجد اقصیٰ تک محدود تھی یا آسمان تک ہوئی۔ اور بعض شیعہ متکلمین نے بھی ان اختلافات میں سے بعض کے ذکر میں ان کی متابعت کی ہے کہ ان دو جہتوں میں سے ایک جو مذکور ہوئی اور جو کچھ آیات کریمہ اور احادیث متواترہ خاصہ و عامہ سے ظاہر ہوتا ہے یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے جناب رسولِ خدا کو ایک رات میں مکہ معظمہ سے مسجد اقصیٰ کی جانب جو شام میں ہے لے گیا پھر وہاں سے آسمانوں اور سدرۃ المنتہیٰ تک لے گیا، اور عرش اعلیٰ کی سیر کرائی اور آسمانی عجائب آنحضرتؐ کو دکھائے اور پوشیدہ رازوں اور بے انتہا معارف سے حضرت کو سرفراز فرمایا اور آنحضرتؐ نے بیت المعمور میں اور عرش الٰہی کے نیچے عبادت میں قیام کیا اور ارواح انبیاء سے مع اُن کے جسموں کے ملاقات کی اور بہشت عنبر سرشت میں داخل ہوئے اور اہل بہشت کے منازل مشاہدہ کئے اور احادیث خاصہ و عامہ اس پر دلالت کرتی ہیں کہ آنحضرتؐ کا عروج بدن کے ساتھ تھا اور بیداری میں تھا عالم خواب میں نہ تھا قدیم علمائے شیعہ کے درمیان اس میں اختلاف نہ تھا۔ چنانچہ ابن بابویہ اور شیخ طوسی وغیرہ نے ان مراتب کی تصریح کی ہے اور اتفاق کیا ہے کہ معراج مشہور ہجرت سے پہلے واقع ہوئی اور احتمال ہے کہ مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد بھی واقع ہوئی ہو جیسا کہ کچھ لوگ قائل ہوئے ہیں کہ معراج دو مرتبہ ہوئی۔

ابن بابویہ، صفار، اور دوسرے محدثین نے بسند ہائے معتبر حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ خداوند تعالیٰ آنحضرتؐ کو ایک سو بیس مرتبہ آسمان پر لے گیا اور ہر مرتبہ امیر المومنینؑ اور تمام آئمہ طاہرینؑ کی ولایت و محبت کی تمام فرائض سے زیادہ تاکید کی اور حضرت صادقؑ سے منقول ہے

کہ وہ شخص ہم سے نہیں ہے جو ان چار چیزوں میں سے ایک کا بھی انکار کرے (۱) معراج (۲) قبر میں سوال ہونا (۳) بہشت و دوزخ کا مخلوق ہونا اور (۴) شفاعت۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص معراج پر ایمان نہ لائے تو اس نے آنحضرت صلعم کی تکذیب کی ہے۔

نویں قسم۔ آنحضرتؐ کے فضائل و مناقب کا مختصر بیان۔ جاننا چاہیئے کہ آنحضرتؐ تمام انسانوں پر خواہ وہ عرب کے ہوں یا عجم کے ہوں اور جنوں پر بنص قرآن مبعوث ہوئے اور آپ کا دین تمام پیغمبروں کے دینوں کا منسوخ کرنے والا ہے۔ آنحضرتؐ کے بعد کوئی پیغمبر نہ ہوگا۔ اور آنحضرتؐ تمام انس و جن و ملائکہ وغیرہ ساری مخلوقات سے افضل ہیں اور امیرالمومنین اور تمام آئمہ علیہم السلام بھی افضل ہیں اور یہ جو بعض غلو کرنے والے کہتے ہیں کہ امیرالمومنینؑ جناب رسالت مآبؐ سے بھی افضل تھے کفر ہے۔ اور آنحضرتؐ تمام صفات کمالیہ بشری کے حامل تھے۔ آنحضرتؐ کے معجزات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایسے گروہ کے درمیان نشو و نما پائی جو تمام اخلاق حسنہ سے عاری تھے۔ اور اُن کی زندگی کا دار و مدار عصبیت، کینہ، فساد، نزاع اور اپنی تعریف اور افتخار پر تھا۔ اور حج میں حیوانوں کی طرح ننگے ہو جاتے اور کعبہ کے گرد تالیاں اور سیٹیاں بجاتے اور اُچھلتے کودتے تھے۔ یہ تھی ان کی عبادت اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اور اُن کے تمام اطوار کیسے ہوں گے اور اس وقت جبکہ ہزار سال سے زیادہ حضرتؐ کی بعثت کو گزر چکے ہیں اور شریعت مقدسہ نے طوعاً و کرہاً اُن کی اصلاح کی ہے جو شخص صحرائے مکہ میں ان کو دیکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ مختلف خصائل میں چوپایوں سے بدتر ہیں۔ ایسے گروہ کے درمیان آنحضرتؐ تمام اخلاق حسنہ و اطوار حمیدہ کے ساتھ پیدا ہوئے۔ جیسے علم، حلم، کرم، سخاوت، شجاعت اور مروّت وغیرہ تمام صفات کمالیہ سے آراستہ کہ علمائے خاصہ و عامہ نے اس باب میں کتابیں لکھی ہیں اور اُن سو حصوں میں سے ایک حصہ کا بھی احصا نہ کر سکے اور عجز کا اعتراف کیا ہے میں نے ان میں سے بہت تھوڑا سا حیات القلوب میں لکھا ہے۔

ایضاً۔ اس پر امامیہ کا اجماع ہے کہ آنحضرتؐ اور آئمہ اطہارؑ کے باپ دادا آدمؑ تک سب کے سب مسلمان رہے ہیں۔ بلکہ سب انبیاء و اوصیاء تھے۔ کوئی ایک کافر نہ تھا اور آذر جو کافر تھا حضرت ابراہیمؑ کا باپ نہ تھا۔ بلکہ چچا تھا چونکہ اُس نے حضرت ابراہیمؑ کی پرورش کی تھی اس لیے حضرت اُس کو باپ کہتے تھے۔ حضرت ابراہیمؑ کے والد بزرگوار تارخ تھے۔ جو حدیثیں اس کے خلاف دلالت کرتی ہیں وہ تقیہ پر محمول ہیں۔ جناب عبداللہ اور حضرت آمنہ دونوں مسلمان تھے اور جناب عبدالمطلبؑ حضرت ابراہیمؑ کے اوصیا میں سے تھے۔ اسی طرح آپ کے آبا و اجداد حضرت اسمٰعیلؑ تک سب اوصیاء تھے اور حضرت ابوطالب علیہ السلام پدر جناب امیر علیہ السلام حضرت عبدالمطلبؑ

کے بعد وصی تھے۔ اور کبھی آپ نے بُتوں کی پرستش نہیں کی اور نہ کافر تھے۔ لیکن مصلحت کی بنا پر اپنا ایمان اپنی قوم سے پوشیدہ رکھتے تھے تاکہ آنحضرتؐ کی رعایت و اعانت بہتر طریقہ سے کرسکیں اور وصیتیں اور تبرّکات جنابِ ابراہیمؑ و اسماعیلؑ اور تمام انبیاءؑ و اوصیاءؑ کی کتابیں ان کے پاس تھیں اور اپنی وفات کے وقت جنابِ رسولِ خداؐ کو سپرد کیں۔ اور اُسی وقت اظہارِ اسلام کیا۔ لہٰذا احادیث میں وارد ہُوا ہے کہ وہ اصحابِ کہف کے مانند تھے جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتے تھے اور تقیہ کی بناء پر کفر کو ظاہر کیا تھا۔ تو خداوندِ عالم نے اُن کے ثواب کو بہت زیادہ کر دیا۔ اس بارے میں احادیث متواترہ اہلبیت علیہم السّلام سے وارد ہوئی ہیں اور اسلام ابوطالبؑ اور آنحضرتؐ کے آباؤ اجداد کا ایمان ضروریاتِ دینِ شیعہ سے ہے۔ احادیث متواترہ میں وارد ہوا ہے کہ وہ ہمارا شیعہ نہیں جو ابوطالبؑ کے اسلام کا قائل نہیں ہے۔ اُن حضرتؐ کے باپ دادا اور آئمہ علیہم السّلام کی مائیں سب عفیفہ، نجیبہ اور مکرمہ تھیں اور کسی بُرائی سے متہم نہ تھیں۔ جس وقت اُن کا نطفہ یا اُن کے باپ داداؤں کا نطفہ ان کے رحموں میں قرار پایا وہ مسلمان رہی ہیں۔ لیکن لازم نہیں ہے کہ ہمیشہ مسلمان رہی ہوں۔ جیسے شہر بانو۔ مادرِ علی بن الحسین علیہما السّلام اور اکثر آئمہ کی مائیں جو کنیزیں تھیں کیونکہ حالتِ کفر میں ان کا نطفہ ان کے رحم میں نہ تھا۔ بخلاف اُن کے اجداد کے۔ جب تک ان کا پاک نطفہ اُن کے صلب میں رہا ہے چاہیئے کہ ہرگز کافر نہ رہے ہوں۔ اور یہ بات عقلی و نقلی دلیلوں سے ظاہر و باہر ہے۔ لیکن اکثر اس بارے میں متعرض نہیں ہوتے ہیں واللہ الموفق۔

دسویں قسم — اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا آپ فرشتوں پر مبعوث تھے یا نہیں۔ اس امر میں توقف زیادہ بہتر ہے۔ لیکن بہت سی حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنحضرتؐ کی اور آپ کے اوصیاء کی ولایت کی میثاق خدا نے تمام فرشتوں سے لی تھی اور تمام فرشتے آپ حضرات کے مطیع و فرمانبردار ہیں۔ فرشتوں نے اُن کے انوارِ مقدسہ سے خدائے تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس و تنزیہہ سیکھی اور کوئی فرشتہ زمین پر کسی ضرورت سے نہیں آتا۔ مگر یہ کہ پہلے امام علیہ السّلام کی خدمت میں آتا ہے۔ اس کے بعد اس کام کے لیے جاتا ہے اور جبرئیل علیہ السّلام آنحضرتؐ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے۔ اور جب داخل ہوتے تھے تو غلاموں کی طرح ادب سے جنابِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھتے تھے۔

گیارھویں قسم — اس میں اختلاف ہے کہ جنابِ رسولِ خداؐ بعثت سے پہلے آیا کسی سابقہ شریعت پر عمل کرتے تھے یا نہیں۔ بعضوں کا اعتقاد یہ ہے کہ کسی شریعت سے الگ نہیں تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ تھے اور بعض نے توقف کیا ہے۔ فرقہ دوم میں بھی اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ حضرت نوحؑ کی شریعت پر عمل کرتے تھے۔ بعض شریعت ابراہیمؑ کہتے ہیں۔ بعض جنابِ موسیٰؑ کی شریعت اور

بعض حضرت عیسیٰؑ کی شریعت پر عمل پیرا ہونا کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ تمام شریعتوں پر عمل کرتے تھے۔ لیکن میرے نزدیک یہ ہے کہ بعثت کے بعد آنحضرتؐ اپنی شرع کے علاوہ کسی دوسرے کی شریعت پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اور آنحضرتؐ کی شریعت تمام شریعتوں کی ناسخ تھی لہٰذا آپ سے جس امر کے بارے میں لوگ سوال کرتے تھے۔ جب تک وحی نازل نہیں ہوتی تھی آپ جواب نہ دیتے تھے اور کسی امر میں سابقہ کتابوں سے متمسک نہیں ہوتے تھے اور زناکار کے بارے میں سنگساری کا حکم جو توریت سے حضرت نے بتایا تھا یہودیوں پر حجت کے لیے تھا اور اُن کے قول (انکار) کو جھٹلانے کی غرض سے تھا اور اُن کی کتابوں پر اپنے علم کا اظہار تھا اور جن آیتوں سے انبیاء کی متابعت کا اظہار ہوتا ہے وہ اصولِ دین میں ہے جو تمام دینوں میں متفق علیہ ہے۔ اور تبلیغ رسالت میں ان کی موافقت اور امور شاقہ میں تحمل و صبر کے بارے میں ہے لیکن بعثت سے پہلے بہت سی دلیلیں ہیں کہ آنحضرتؐ عبادات میں اور مکارم اخلاق میں تتبع اور محرمات سے پرہیز اور برائیوں کے آداب میں ہر شخص سے زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ کیسے ممکن ہے کہ تمام خلق سنِ بلوغ میں شرائع میں مکلف ہوتے ہیں۔ اور خدا کی عبادت کرتے ہیں اور جو اشرف مخلوقات ہو چالیس سال تک کسی عبادت کا مطلق مکلف نہ ہو اور اپنے دین کا راستہ نہ جانتا ہو۔ باوجودیکہ اس پر اتفاق ہے کہ آنحضرتؐ طرح طرح سے عبادت کرتے تھے اور ہجرت سے پہلے پوشیدہ طور سے بیس حج بجالائے تھے اور آدابِ حسنہ مثل تسبیح و تحمید و تسلیم کے اور ترک محرمات و مکروہات اور روزہ اور انواع عبادات آنحضرتؐ سے صادر ہوتے تھے اور نہیں ممکن ہے کہ یہ سب دوسروں کی شریعت کی متابعت میں بجالائے ہوں۔ کئی وجہوں سے ایسا ممکن نہیں ہے۔

پہلی وجہ: اگر دوسرے پیغمبر کی شریعت پر عمل کرتے تو اس کی رعایا میں سے ہوتے۔ پھر اس پیغمبر کو آپ سے افضل ہونا چاہیئے تھا اور یہ ضروریاتِ دین کے خلاف ہے۔

دوسری وجہ: یہ کہ چاہیئے کہ اُس پیغمبر کی شریعت جانتے ہوں تاکہ اُس کی شرع پر عمل کریں۔ اگر وحی کے ذریعہ سے جانا تو پیغمبر ہوئے اور اپنی شریعت پر عمل کیا جو دوسرے پیغمبر کی شریعت کے موافق ہوگی۔ اگر بغیر وحی کے جانا تو چاہیئے کہ اُن کے علماء سے اخذ کیا ہو اور آپ کے معجزوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ لکھتے پڑھتے نہ تھے اور علمائے کتاب کے ساتھ رہتے نہ تھے اور انبیاء کے حالات جس طرح ان کی کتابوں میں تھے بیان کیا تو کس طرح اُن سے حاصل کیا۔ ایضاً۔ اُس زمانہ میں اکثر علمائے اہلِ کتاب فاسق و فاجر تھے تو کس طرح اُن کے کہنے پر اعتماد کیا جاسکتا تھا۔

تیسری وجہ: یہ کہ بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ دُنیا میں کوئی زمانہ حجتِ خدا سے خالی نہیں ہوتا اگر جنابِ رسولِ خدا تکلیف کی ابتداء میں پیغمبر نہ تھے تو چاہیئے کہ وصیِ عیسیٰؑ یا

وصیِ ابراہیمؑ کی پیروی کریں اور اُن پر ایمان لائیں اور اُن کے تابع ہوں لہٰذا چاہیئے کہ اس بات کو اکثر اہلِ مکّہ جانتے ہوں اور بیان کیا ہو قطع نظر اس کے لازم آتا ہے کہ آنحضرتؐ کا مرتبہ اس وصی سے پست ہو۔ حالانکہ تمام خلق پر آنحضرتؐ کی افضلیت دینِ اسلام کی ضروریات سے ہے۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ آنحضرتؐ کی پیغمبری ہمیشہ سے رہی ہے اور ہمیشہ حضرت وحی و الہامِ الٰہی کے ذریعہ سے اپنی شریعت پر عمل فرماتے تھے۔ اور چالیس سال کے بعد رسول ہوئے اور مامور ہوئے کہ لوگوں کو خدا کی جانب دعوت دیں۔ اس کی کئی وجہیں ہیں۔ (پہلی وجہ) یہ کہ خاصہ و عامہ نے خود آنحضرتؐ سے روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اُس وقت پیغمبر تھا۔ جبکہ آدمؑ آب و گل کے درمیان تھے۔ بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں کہ رُوحِ آنحضرتؐ کو عالمِ ارواح میں انبیاء کی رُوحوں پر مبعوث کیا اور سب آپؐ پر ایمان لائے اور فرشتوں نے خدا کی تسبیح و تقدیس حضرت اور آپ کے اہلبیتؑ سے سیکھی۔ (دوسری وجہ) یہ کہ امیرالمومنین علیہ السّلام نے خطبۂ قاصعیہ میں فرمایا کہ خداوندِ عالم نے اپنے پیغمبرؐ کے ساتھ ایک سب سے بڑے فرشتے کو کیا تھا جب کہ آنحضرتؐ کا دُودھ چھوڑایا گیا تھا۔ وہ فرشتہ آپ کو مکارمِ افعال اور محاسنِ اخلاق کے راستہ کی شب و روز رہنمائی کرتا تھا۔ یہی پیغمبری کے معنی ہیں۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ حضرت اپنے دین کے طریقے فرشتے سے حاصل کرتے تھے۔ (تیسری وجہ) یہ کہ احادیثِ صحیحہ میں وارد ہوا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے جنابِ ابراہیمؑ کو اپنا بندۂ خاص قرار دیا، قبل اس کے کہ ان کو پیغمبر قرار دے۔ اور پیغمبر بنایا، قبل اس کے کہ اُن کو رسول بنائے۔ اور رسول قرار دیا، قبل اس کے کہ اُن کو خلیل قرار دے اور خلیل قرار دیا، قبل اس کے کہ اُن کو امام بنائے۔ اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ نبی وہ ہے جو خواب میں دیکھتا ہے، جیسے خوابِ ابراہیمؑ اور جیسے کہ آنحضرتؐ اسبابِ پیغمبری دیکھتے تھے، قبل اس کے کہ جبرئیلؑ رسالت کی وحی اُن کے لیے لائیں۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ پیغمبری رسالت سے ہوئی۔ (چوتھی وجہ) بہت سی صحیح حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ رسولِ خداؐ اور ائمۂ ہدیٰ صلوات اللہ علیہم ابتدائے عمر سے آخر عمر تک روح القدس سے تائید یافتہ تھے۔ جو ان کو تعلیم دیتی اور صحیح راستہ پر قائم رکھتی اور سہو و نسیان و خطا سے محفوظ رکھتی تھی۔ (پانچویں وجہ) قرآن اور احادیثِ معتبرہ کی نص سے ثابت ہے کہ حضرت رسولِ خداؐ افضل انبیاء ہیں اور ہر فضیلت و کرامت جو دوسرے پیغمبروں کو دی گئی ہیں آنحضرتؐ کو اُن سب سے زیادہ کرامات ہوئی ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السّلام گہوارہ میں پیغمبر ہوں اور حضرت یحییٰؑ بچپن میں شرفِ نبوت سے فائز ہوں اور جنابِ رسولِ خداؐ باوجود اس قدر بلندیٔ مرتبت کے چالیس سال تک خلعتِ نبوت سے محروم ہوں۔ ایضاً بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ ائمہ صلوات اللہ علیہم وقتِ طفولیت میں بلکہ ولادت کے

وقت اُن سے آثارِ علم و کمال ظاہر ہوتا تھا اور حضرت قائم علیہ السلام نے بچپن میں اپنے پدر بزرگوار کی گود میں مشکل اور مبہم مسائل کا جواب دیا اور حضرت جواد علیہ السلام نے نو سال کی عمر میں تین روز میں تیس ہزار مشکل مسائل کو حل کیا اور نہایت واضح طور پر بیان فرمایا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب رسالتمآبؐ اُن سے کمتر ہوں۔ (چھٹی وجہ) اس میں اختلاف ہے کہ حضرت اقدس الٰہی نے آنحضرتؐ کا نام اُمّی کیوں رکھا ہے۔ اکثر لوگوں نے کہا ہے کہ یہ اس سبب سے تھا کہ آنحضرتؐ پڑھتے لکھتے نہ تھے اور حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ حضرت کا اُمّی نام ام القریٰ کی نسبت سے وارد ہوا ہے جو مکّہ مشرفہ میں ہے اور اس میں اختلاف نہیں ہے کہ آنحضرتؐ نے بعثت سے پہلے کسی سے لکھنے پڑھنے کی تعلیم نہیں حاصل کی تھی۔ چنانچہ قرآنی نص اس پر دلالت کرتی ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ بعثت کے بعد حضرت لکھ پڑھ سکتے تھے یا نہیں حق یہ ہے کہ آپ اس پر قادر تھے چنانچہ وحی الٰہی کے ذریعے ہر چیز کو جانتے تھے اور بقدرتِ خدا جن کاموں سے دوسرے عاجز تھے حضرت کر سکتے تھے لیکن مصلحتاً خود نہیں لکھتے تھے اور خدا کی وحی کو دوسروں سے لکھواتے تھے اور زیادہ تر دوسروں کو خطوط پڑھنے کے لیے فرماتے تھے۔ اور حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ جناب رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خط پڑھتے تھے اور لکھتے نہ تھے اور بسندِ معتبر منقول ہے کہ ایک شخص نے امام محمد تقیؑ سے پوچھا کہ کیوں جناب رسولِ خدا کو اُمّی کہا گیا۔ حضرتؑ نے فرمایا کہ غیر کیا کہتے ہیں۔ عرض کی کہتے ہیں کہ کچھ لکھ نہ سکتے تھے۔ فرمایا کہ جھوٹ کہتے ہیں اُن پر خدا کی لعنت ہو خدا کی قسم آنحضرت بہتّر زبانوں میں پڑھتے اور لکھتے تھے۔ بلکہ خدا نے ان کو اُمّی اس لیے کہا کہ حضرت اہلِ مکّہ سے تھے اور مکّہ کا ایک نام امّ القریٰ ہے۔

دوم ۔ آنحضرتؐ کے بہت سے خصوصیات تھے جن میں دوسرے شریک نہ تھے۔ پہلی خصوصیت یہ کہ نمازِ شب و نمازِ وتر آنحضرتؐ پر واجب تھی۔ (دوسری خصوصیت) آنحضرتؐ پر قربانی واجب تھی۔ (تیسری خصوصیت) بعضوں نے کہا کہ مسواک کرنا حضرت پر واجب تھا۔ (چوتھی خصوصیت) اصحاب سے مشورہ کرنا بعضوں نے کہا ہے کہ واجب تھا۔ (پانچویں خصوصیت) ہر برائی جو ملاحظہ فرماتے ضرور اُس سے انکار کرتے۔ (چھٹی خصوصیت) عورتوں کو اختیار دینا جو کتاب طلاق میں مذکور ہے۔ (ساتویں خصوصیت) زکوٰۃ واجب کا آنحضرتؐ اور آپ کی ذریت پر حرام ہونا اور زکوٰۃ سنّت و صدقات کی حرمت میں اختلاف ہے۔ (آٹھویں خصوصیت) اُس شخص کے قرض کا ادا کرنا واجب تھا جو مر جائے اور فقیر ہو۔ (نویں خصوصیت) کہتے ہیں کہ آنحضرتؐ کو لہسن و پیاز سے رغبت نہ تھی بعضوں نے کہا ہے کہ حضرت پر وہ چیزیں حرام تھیں۔ (دسویں خصوصیت) یہ کہ پہلو پر تکیہ کرکے کھانا پسند نہ فرماتے تھے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ اس طرح کھانا حضرت پر حرام تھا۔ (گیارھویں خصوصیت)

بعضوں نے کہا کہ خط لکھنا اور شعر کہنا حضرتؐ پر حرام تھا۔ (اور یہ) ثابت نہیں ہے۔ (بارھویں خصوصیت) روزہ میں وصال آنحضرتؐ کے لیے جائز تھا۔ اور دوسروں پر حرام تھا۔ وصال اُس کو کہتے ہیں کہ دو روزوں کے درمیان افطار نہ کرے یا افطار کرنا سحر تک بالقصد ملتوی رکھے۔ (تیرھویں خصوصیت) آنحضرتؐ کے لیے دائمی عقد چار سے زیادہ عورتوں سے جائز تھا اور دوسروں پر حرام (چودھویں خصوصیت) آنحضرتؐ کے لیے وہ عورت بغیر نکاح حلال تھی جو اپنا نفس آپ کو بخش دے (پندرھویں خصوصیت) آنحضرتؐ کی عورتیں دوسروں پر آپ کی حیات و ممات دونوں حالتوں میں حرام تھیں خواہ آپ نے دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ (سولھویں خصوصیت) حرام تھا کہ آنحضرتؐ کو آپ کا نام لے کر پکاریں کہ یا محمدؐ اور یا احمدؐ کہیں اور خداوند عالم نے بھی قرآن مجید میں کسی جگہ آنحضرتؐ کا نام لے کر نہیں پکارا ہے۔ بلکہ یا ایھا النبی اور یا ایھا الرسول اور یا ایھا المزملؐ اور یا ایھا المدثرؐ فرمایا ہے۔ (سترھویں خصوصیت) لوگوں کے لیے حرام تھا کہ بات کرنے میں آنحضرتؐ کی آواز سے اپنی آواز بلند کریں۔ (اٹھارھویں خصوصیت) لوگوں پر حرام تھا کہ آپ کو حجروں کے پیچھے سے آواز دیں۔ ان کے علاوہ دوسرے خصوصیات بھی ذکر کیے گئے ہیں جو میرے نزدیک ثابت نہیں ہیں۔ اور اس رسالہ میں ذکر کے قابل نہیں ہیں اور نہ مناسب ہے۔ حیات القلوب میں اگر چاہیں ملاحظہ کریں

پانچواں باب

امامت کا بیان

امام سے مُراد وُہ شخص ہے جو اُمّت کا دین و دُنیا کے تمام اُمور میں مقتدا اور پیشوا ہو جس طرح پیغمبرؐ عمل کرتے تھے پیغمبر کی نیابت و جانشینی کی حیثیت سے نہ کہ استقلال کی صورت سے اور اس میں چند مقصد ہیں۔

پہلا مقصد نصب امام کا واجب ہونا۔ واضح ہو کہ اُمت نے اختلاف کیا ہے اس میں کہ امام کا اسی معنی میں جو مذکور ہوا نصب کرنا ضروری اور واجب ہے یا نہیں۔ اور واجب ہونے کی صورت میں خدا پر واجب ہے یا امت پر؟ نیز اس میں بھی اختلاف ہے کہ اس کے وجوب پر عقل حکم کرتی ہے یا شرع سے معلوم ہوا ہے اُن کے اختلاف کے ذکر سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ جس پر فرقہ ناجیہ نے اتفاق کیا ہے یہ ہے کہ عقلاً و سمعاً امام کا نصب کرنا خدا پر واجب ہے۔

چند عقلی وجوہ ذیل میں درج کی جاتی ہیں ۔

پہلی وجہ ۔ ہر وہ دلیل جو انبیاء کے بھیجنے کے وجوب پر دلالت کرتی ہے نصب امام پر بھی دلالت کرتی ہے ۔ کیونکہ معلوم ہے کہ لوگوں کو ان کے دین و دُنیا کے امور کے انتظام کے لیے ایک رئیس اور سرکردہ کا ہونا ضروری ہے، جو مختلف امور میں اُن کو راہِ راست کی ہدایت کرے اور ان کی معاشرت میں ضرورۃً جو نزاع، جھگڑے اور فسادات پیدا ہوں اُن کو حق و انصاف کے ساتھ طے کرے ۔ تمام عقلیں اس معنی پر متفق ہیں اور ایسا شخص یا نبی ہے یا امام ہے جو اُس کا جانشین ہے خصوصاً جناب رسولِ خداؐ کے بعد جو خاتم پیغمبراں ہیں کسی دوسرے پیغمبر کی بعثت کی اُمید نہیں ہے ۔

دوسری وجہ ۔ یہ کہ نصب امام لطف ہے اور لطف خدا پر عقلاً واجب ہے ۔ نیز اصلح خدا پر واجب ہے اور اس میں شک نہیں ہے کہ بندوں کے لیے تمام احوال میں اور وجوہ کے زمانہ سے اصلح ایک رئیس و حاکم ہے جس کے اختیار میں مطلقاً اُن کا دین و دُنیا ہو اور ایسا رئیس یا پیغمبر ہے یا امام جس زمانہ میں کہ پیغمبر نہ ہو اُن کے تمام حالات امام پر منحصر ہیں ۔

تیسری وجہ ۔ یہ کہ بعثتِ رسولؐ انہی حضرتؐ کے زمانہ تک مخصوص و محدود نہ تھی ۔ بلکہ حضرتؐ تمام خلق پر قیامت تک کے لیے مبعوث ہوئے ہیں اور ان کے لیے ایک کتاب لائے ۔ اور ایک شریعت خدا کی جانب سے مقرر ہوئی اور ہر امر میں یہاں تک کہ کھانے پینے اور جماع کرنے اور بیت الخلا جانے کے آداب و طریقے اُن کے لیے مقرر کیے اور فرائض اور وراثت اور مقدمات و معاملات میں احکام واقعہ حقہ وحی الٰہی کے ذریعہ مقرر کیے اور آنحضرتؐ کی مدت بعثت قلیل مدت تھی ۔ اور اُس مدت میں بظاہر قلیل جماعت نے اسلام کا اقرار کیا اور ان میں بہت سے باطن میں منافق تھے، پھر کون عاقل یہ تجویز کرتا ہے کہ خدا اور رسول ایسے امر عظیم کو ناتمام چھوڑ دیں گے ۔ اور اس شریعت اور ملت اور کتاب و سنت کا جو کذب و سہو و تبدل سے محفوظ و مصئون ہیں کوئی محافظ نہ مقرر کریں گے اور مجمل امر مبہم اور ظاہر و باطن مطالب کی حامل کتاب ان میں چھوڑ دیں گے جبکہ ابھی اس کتاب کی ترتیب اور وہ جمع بھی نہ ہوئی ہو، اور جو کچھ اس میں ہو انتہائی اجمال کے ساتھ ہو کہ جو جس طرح چاہے سمجھے اور کسی کو اُس کا مفسر نہ معین کیا ہو ۔ یا یہ کہ ہزاروں احکام میں سے ایک ضروری حکم ظاہر میں اس میں نہ ہو ۔ اور احادیث سُنت میں نہایت اختلاف و تشویش ہو اور چند نومسلموں کو جن میں سے ہر ایک فاسد غرضیں رکھتا ہو امت کا امیر قرار دیں جو جس باطل امر کو چاہیں اپنے لیے معین کریں اور وہ باطل پرداز ناواقف ہر امر میں صحابہ کو جمع کر کے اور خود دلدل میں پھنسے ہوئے گدھے کے مانند ہو اور اس سے اور اُس سے دریافت کرے تاکہ اپنے باطل اغراض کے مطابق ایک کو ترجیح دے ۔ جو شخص تھوڑی عقل بھی رکھتا ہے ایسے امر شنیع کو خدا اور رسول کے لیے جائز نہیں

قرار دیتا۔ اور خداوند تعالیٰ باوجود اُس رافت و رحمت کے جو بندوں کے ساتھ خصوصاً اس امت کے ساتھ رکھتا ہے اور پیغمبرؐ باوجود اس مہربانی اور شفقت کے جو امت سے ہے، کس طرح ایسی حیران کن اور گمراہی کا باعث ان کے لیے ہوں گے۔ ایسا بزرگ پیغمبر جس نے وہ تمام اذیتیں اور تکلیفیں اپنے بدن شریف اور روح اقدس پر اُمت کی ہدایت کے لیے برداشت کیں کیسے ممکن ہے کہ اُس نے یکبارگی ہاتھ اُن سے اُٹھا لیا اور کوئی رئیس اُن کے لیے قرار نہ دیا۔ حالانکہ ایک دہقان جب گاؤں میں بیمار ہوتا ہے تو اپنی رعایا اور زمین کے لیے کسی ایک شخص کو مقرر کرتا ہے اور اُن کے بارے میں وصیت کرتا ہے اور کچھ قواعد و ضوابط اپنی متروکات کے لیے معین کرتا ہے۔ پیغمبرِ آخرالزمان دُنیا سے جاتے ہیں اور کتاب و سنت اور اپنی رعایا اور اُمت کے لیے کسی کی تعیین نہیں کرتے۔ اگر اس بارے میں عقل حکم نہیں کرتی تو کسی بدیہی معاملہ میں حکم نہ کرے گی۔

چوتھی وجہ ۔ یہ کہ مخالفین بھی معترف ہیں کہ آدمؑ سے خاتمؐ تک تمام انبیاء کے ساتھ خدا کا یہی طریقہ اور معمول رہا ہے۔ جب تک اُن کے لیے اُن کا خلیفہ مقرر نہیں کرتا تھا، وہ دنیا سے رحلت نہیں فرماتے تھے۔ اور سُنت جناب رسالت مآبؐ تمام غزوات اور جزوی سفروں میں جبکہ حضرت مدینہ منورہ سے فرماتے تھے یہ تھی کہ کسی کو رئیس اور اپنا خلیفہ مقرر فرماتے اور تمام اسلامی شہروں اور قریوں میں بھی یقیناً خود حاکم مقرر فرماتے تھے۔ اور اُن کے معاملہ کو انہی پر نہیں چھوڑتے تھے۔ لہٰذا ایسی لامتناہی جدائی اور لاانتہا سفر میں اُن کے حالات کو بیکار اور معطل کیسے چھوڑ دیا۔

پانچویں وجہ ۔ امامت کا مرتبہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا منصب جلیل نبوت کے مثل ہے اگر امام کو لوگ اختیار کر سکتے تو نبی کو بھی اختیار کر سکتے ہیں اور یہ باتفاق باطل ہے۔ ایضاً عام بندوں کی مصلحتوں کے بارے میں امت کی ناقص عقل کب حکم کر سکتی ہے۔ صاحب تدبیر عقلا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کسی شہر یا حکومت کے انتظام کے لیے مقرر کرتے ہیں اور تھوڑی مدت میں ظاہر ہوتا ہے کہ غلطی کی ہے اور اس کو بدل دیتے ہیں لہٰذا عام مخلوق کی دین و دنیا کی ریاست و حکومت کے لیے لوگوں کی عقلیں کیونکر وفا کر سکتی ہیں۔ ایضاً اس عہدہ کے لیے عصمت شرط ہے جیسا کہ معلوم ہوگا اور کوئی شخص سوائے خدا تعالیٰ کے اس پر مطلع نہیں ہو سکتا۔ اس بارے میں عقلی دلیلیں بہت ہیں۔ جن کی گنجائش اس رسالہ میں نہیں ہے۔ لیکن جو آیتیں اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ امام خدا کی جانب سے منصوب ہوتا ہے۔ ان میں چند آیتوں کے ذکر پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ آیۃ دافی ہدایۃ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کیا اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دیں۔ اور اس میں شک نہیں کہ امام ارکانِ دین میں سب سے بڑی نعمت ہے اور کوئی نعمت اُمت کی دنیا و دین کی بہتری کے لیے امام سے بڑھ کر نہیں ہے۔ لہٰذا

چاہیئے کہ خداوندِ عالم نے اُمت کے لیے امام نصب کیا ہو باوجود اس کے احادیث مستفیضہ جو عامہ وخاصہ کے طریقوں سے وارد ہوئی ہیں کہ یہ آیۂ شریفہ امیرالمومنینؑ کو امام وحاکم امت غدیر خم میں مقرر کرنے کے بعد نازل ہُوا۔

دوسری دلیل۔ اِس آیہ کریمہ کے بارے میں وقالوا لولا نزل ھذا القران علی رجل من القریتین عظیم اھم یقسمون رحمۃ ربک نحن قسمنا بینھم معیشتھم فی الحیوۃ الدنیا ورفعنا بعضھم فوق بعض درجات لیتخذ بعضھم بعضا سخریا ورحمۃ ربک خیر مما یجمعون ۔ مفسران خاصہ وعامہ نے کہا ہے کہ بعض کفارِ قریش کہتے تھے کہ یہ قرآن کیوں نہ دو بڑے رئیس مردوں پر جو اہلِ مکّہ و طائف سے ہیں نازل ہوا جیسے ولید بن مغیرہ جو مکّہ میں تھا اور عروہ بن مسعود جو طائف میں تھا۔ ان دونوں کے پاس بہت دولت اور باغات وغیرہ تھے۔ خداوندِ عالم نے ان کے باطل قول کی رد میں فرمایا کہ کیا وہ تمہارے پروردگار کی رحمت تقسیم کرتے ہیں یعنی تمہاری پیغمبری کو جس کو چاہیں دیں۔ ہم نے ان کو دنیاوی زندگی میں ان کی معیشت میں بعض سے بعض کو دنیاوی حیثیت سے بہت سے درجوں میں بلند کیا ہے تاکہ ایک دوسرے کے محتاج رہیں تاکہ ان میں سے بعض بعض کو اپنے کام میں لگائے رکھیں۔ اس سبب سے احوال عالم منظم ہو۔ حالانکہ تمہارے پروردگار کی رحمت دنیا کے فانی اموال سے جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں بہتر ہے یعنی جبکہ دنیاوی اموال و زیورات جن کی ہمارے نزدیک کوئی قدر و منزلت نہیں۔ ان کی تقسیم ہم نے ان پر نہیں چھوڑی۔ بلکہ خود تقسیم کرتے ہیں تو نبوت کو باوجود شان کی اس بلندی کے کیسے ان کے اختیار میں چھوڑ دیں اور جبکہ تم کو معلوم ہو چکا کہ مرتبۂ نبوت مثل مرتبۂ امامت کے ہے اور نبوت کے بعد کوئی نعمت امامت تک نہیں پہنچتی لہٰذا چاہیئے کہ اس کو بھی لوگوں کے اختیار میں نہ چھوڑے اور خود نصب و تعین فرمائے اور یہ مطلب اس آیہ کریمہ سے نہایت واضح ہے اگر تعصب و عناد کی پرآشوبی مخالفین کی آنکھوں میں نہ ہو۔

تیسری دلیل۔ خداوندِ عالم فرماتا ہے کہ وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لھم الخیرۃ سبحان اللہ عما یشرکون؛ یعنی تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اختیار کرتا ہے اور ان کو (مخلوق کو) کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور خدا پاک ہے اُس سے جو وہ لوگ اس کا شریک قرار دیتے ہیں۔ اس آیت کی دلالت بھی ظاہر ہے —— کہ دین و دنیا کے لیے اختیار کرنا خدا کے قبضہ میں ہے نہ کہ خلق کے اختیار میں۔ عامہ کے مفسروں نے روایت کی ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کی رد میں نازل ہوئی ہے جو کہتے تھے کہ کیوں خدا نے دوسرے کو پیغمبری نہ دی۔

چوتھی دلیل۔ بہت سی آیتیں ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ خدا نے تمام چیزوں کو قرآن میں

بیان فرمایا ہے جیسے ما فرطنا فی الکتب من شیٔ یعنی کتاب (قرآن) میں کسی شئے کو چھوڑا نہیں ہے۔ وکل شیٔ فصلنا تفصیلا ہر چیز کی تفصیل کردی جو تفصیل کا حق ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین اور کوئی خشک و تر نہیں جو ظاہر کرنے والی کتاب میں نہ ہو۔ لہٰذا جب خداوند عالم نے قرآن مجید میں سب چیزوں کو بیان فرمایا ہو تو کیسے ممکن ہے کہ تعیین امام کو جو اہم امور ہے نہ بیان فرمایا ہوگا۔

پانچویں دلیل — فرمایا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم یعنی خدا کی اطاعت کرو اور رسول کی، اور ان کی اطاعت کرو جو تم میں صاحبانِ امر ہیں۔ تو جس طرح خدا و رسول کی اطاعت عام ہے چاہیئے اولی الامر کی اطاعت بھی عام ہو اور یہ معلوم ہے کہ خداوند عالم ہر صاحب امر و ہر صاحب حکم کی ہر معاملہ میں اطاعت کا حکم نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا چاہئے کہ اولی الامر بھی مثل رسول ہو جس سے غلطی و خطا جھوٹ و گناہ اور سہو نہ صادر ہو۔ ورنہ لازم آئے گا کہ حق تعالیٰ لوگوں کو ان باتوں کا حکم دیتا ہے جس سے منع کیا ہے اور ایسا شخص امام ہو جس کو حق تعالیٰ نے نصب کیا ہو اور وہ معصوم ہو۔ اور بالاتفاق سوائے ائمہ اثنا عشر کے اس شان کا کوئی نہیں ہے۔

دوسرا مقصد

شرائط امامت کا بیان۔ قول متکلمین کی بنا پر مشہور یہ ہے امامت کی تین شرطیں ہیں۔

پہلی شرط — یہ کہ چاہیئے کہ امام ہر حیثیت سے تمام امت سے افضل ہو خاص کر علم میں ورنہ تفصیل مفضول اور ترجیح مرجوح لازم آئے گی۔ اور یہ عقلاً قبیح ہے۔ ایضاً حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ افمن یھدی الی الحق ان یتبع امن لا یھدی الا ان یھدیٰ فما لکم کیف تحکمون یعنی جو شخص کہ خدا تعالیٰ کی جانب ہدایت کرتا ہے زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی لوگ کریں یا وہ جو خود ہدایت یافتہ نہیں ہے اور دوسرے لوگ اس کی ہدایت کریں تو تم کو کیا ہو گیا ہے کہ نہیں سمجھتے اور عدم افضلیت امام کا تم کیسے حکم کرتے ہو۔ پھر فرمایا ہے کہ ھل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولوا الالباب یعنی کیا باہم برابر ہیں جو صاحب علم و رائے ہیں اور وہ جو صاحب علم نہیں ہیں نصیحت تو بس صاحبانِ عقل ہی حاصل کرتے ہیں۔ ایضاً فرماتا ہے فاسئلوا اھل الذکر ان کنتم لا تعلمون یعنی دریافت کرو۔ اہل علم اور اہل قرآن سے اگر تم نہیں جانتے۔ اور جب حق تعالیٰ نے فرشتوں سے خطاب کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ یقیناً میں چاہتا ہوں کہ زمین میں (اپنا) خلیفہ و جانشین قرار دوں۔ یہ سن کر فرشتوں نے کہا کیا تو ایسے شخص کو قرار دے گا جو زمین میں فساد برپا کرے اور لوگوں کا خون بہائے اور ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر خدا نے آدم کو اسماء تعلیم کئے اور اس کے ذریعہ سے فرشتوں پر حجت تمام کی کہ چونکہ وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے اس لیے خلافت کا زیادہ سزاوار ہے لہٰذا معلوم ہوا کہ اعلم ہونا

خلافت کے حق کا باعث ہے۔ ایضاً اور جب بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی قبول نہیں کی تو خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو علم و جسم میں زیادتی دی ہے لہٰذا معلوم ہوا کہ معیارِ ریاست و بادشاہی علم و شجاعت ہے کیونکہ جسم کی زیادتی قوت و شجاعت ہوتی ہے نہ کہ جسم کا بڑا اور بھاری ہونا شرط ہے۔

دوسری شرط۔ امامت کی شرائط سے عصمت ہے اور اجماع علمائے امامیہ اس پر منعقد ہے کہ امام بھی مثلِ پیغمبر ابتدائے عمر سے آخر عمر تک تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے پاک و معصوم ہوتا ہے اور اس مضمون پر احادیثِ متواترہ بہت ہیں۔ ایضاً امام لوگوں کے دین و دنیا پر خدا کا امین ہوتا ہے تو اگر خود خدا کے احکام میں خیانت کرے تو کیا وہ قابلِ امامت ہوگا۔ (ہرگز نہیں) بلکہ بقولِ خدا قابلِ ملامت ہوگا۔ جیسا کہ خدا نے فرمایا ہے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون یعنی کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنی ذات کو بھول جاتے ہو باوجودیکہ کتابِ خدا کی تلاوت کرتے ہو کیا عقل نہیں رکھتے ہو اور اس بات کی قباحت نہیں سمجھتے۔ پھر فرمایا ہے کہ اے مومنین کیوں ایسی بات کہتے ہو جس کو خود نہیں کرتے۔ حق تعالیٰ اس بات کو بہت دشمن رکھتا ہے کہ وہ بات کہتے ہو جو خود نہیں کرتے اور ظاہر ہے کہ جو شخص ان ملامتوں کا مستحق ہو قابلِ خلافت و امامت نہیں ہے۔ ایضاً۔ جب خدا نے جناب ابراہیمؑ سے خطاب کیا کہ میں نے تم کو لوگوں کا امام بنایا۔ جنابِ خلیل خدا کی اس عطا و بخشش سے بہت خوش ہوئے اور اپنی اولاد کے لیے بھی یہ عہدہ طلب کیا اور کہا کہ میری ذریت میں سے بھی امام قرار دے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ لاینال عہدی الظالمین یعنی امامت کا میرا عہد ظالموں اور گناہ کرنے والوں کو نہیں پہنچے گا۔ جو اپنے نفس پر ظلم کرتا اور اپنی عمر کے اوقات میں گناہ کرتا ہے۔ اُس پر (ظلم) صادق ہوگا۔ کہ عہد امامت اُس کو نہیں پہنچے گا۔ **ایضاً**۔ سب سے بہتر فائدہ نصبِ امام کا یہ ہے کہ وہ شریعت کی حفاظت کرتا ہے اور محافظِ شریعت ہوتا ہے اور جب گناہ اور معصیت اس کے لیے جائز ہوگی تو دوسرا امام چاہیے کہ اس کو معصیت سے منع کرے اور جو خطا اُس سے سرزد ہوئی ہے اُس سے زائل کرے تو وُہی امامِ کل ہوگا نہ کہ پہلا خاطی امام **ایضاً**۔ اُمت پر واجب ہے کہ امام کی قول و فعل میں اطاعت کرے جیسا کہ آیۂ اولی الامر سے معلوم ہوا۔ اگر وہ معصیت کا حکم دے اور اُمت اطاعت نہ کرے تو ایک امر چاہیئے کہ واجب بھی ہو اور حرام بھی ہو۔ **ایضاً**۔ آئمہ پر منکر کی ممانعت کرنا واجب ہے اب اگر عوام امرِ منکر کو انجام دیں تو امام کی اطاعت و رعایت کے ساتھ ساتھ مخالفت بھی ہوگی اور اگر امام منکر کی ممانعت نہ کریں تو ایک امرِ واجب کے ترک کے مرتکب ہونگے اور اگر امام کی اطاعت صرف حلال میں ہے اور امام نہی عن المنکر نہیں کرتا تو ضروری ہے کہ ان کا امام کوئی دوسرا بھی ہو جس سے وہ حلال و حرام کے احکام اخذ کریں اس صورت میں دو امام کے محتاج ہوں گے اگر وہ بھی معصوم نہ ہو تو دوسرے امام کے محتاج ہوں گے لہٰذا با تو

تسلسل لازم آئے گا یا امام معصوم پر انتہا ہوگی اور یہ دلیل کئی دلیلوں کی طرف پلٹتی ہے اور غور و فکر سے معلوم ہوگی۔

تیسری شرط۔ امامت کی شرائط میں سے امامیہ کے نزدیک امام کا ہاشمی ہونا ہے اور وہ اُن نصوص کے سبب جو ائمہ میں سے ہر ایک کے لیے خاص طور سے وارد ہوئے ہیں معلوم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اور مخالفین ان تینوں شرطوں میں سے کسی ایک کے قائل نہیں ہیں اور ان تین صفتوں کو متکلمین نے ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ چاہیئے کہ جو صفتیں پیغمبروں کے لیے مذکور ہوئیں اس میں موجود ہوں اسی کے ساتھ شبہ اُس کے نسب میں نہ ہو۔ اور اُن کی ماں غیر عفیفہ نہ ہو، اور جو عیوب خلق کی نفرت کا باعث ہیں اُن سے وہ مبرا ہو جیسے خورہ، برص، اندھا ہونا، گونگا ہونا، بدمزاجی، کج خلقی، بخل، نفس کی دنائت و دنایت پیشہ جیسے حجامی وغیرہ اور ایسے افعال جو عقل کی کمزوری پر دلالت کرتے ہوں۔

اور سلطان المحققین نصیر الملۃ والدین رحمہ اللہ نے اپنے کسی رسالہ میں لکھا ہے کہ امامؑ میں آٹھ شرطیں معتبر ہیں۔ (شرط اوّل) صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے اس کا معصوم ہونا۔ ان میں سے بعض مذکور ہوئے۔ (دوسری شرط) یہ کہ وہ عالم ہو اُن تمام امور کا جن کی امامت میں احتیاج ہوتی ہے جیسے علوم دینی و دنیوی مثل احکام شرعیہ، سیاست مدینہ، آداب حسنہ، دشمنانِ دین کا دفع کرنا اور ان کے شبہات کا برطرف کرنا۔ کیونکہ امامت کی غرض ان کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ (تیسری شرط) شجاعت۔ دشمنوں اور فتنوں کو دفع کرنے، اہل باطل کو مغلوب کرنے اور حق کو غالب کرنے کے لیے بعض سپاہیوں کے برخلاف۔ اگر وہ جو سردار ہے بھاگ جائے دین میں نقصانِ عظیم پیدا ہو جائے گا۔ (چوتھی شرط) یہ کہ تمام صفاتِ کمال میں جیسے شجاعت، سخاوت، مروّت، کرم، علم اور جو کچھ صفاتِ کمال سے ہو ہر ایک میں اپنی تمام رعایا سے کامل تر ہو۔ ورنہ تفضیل مفضول لازم آئے گی اور عقلاً وہ قبیح ہے (پانچویں شرط) یہ کہ ان عیبوں سے پاک ہو جو لوگوں کی نفرت کا باعث ہے خواہ وہ خلقت میں ہو جیسے نابینا ہونا۔ خورہ اور برص وغیرہ، خواہ خلق میں ہو۔ جیسے بخل، حرص، کج خلقی خواہ اصلیت میں جیسے نسب میں ذلیل ہونا ولد الزنا ہونا اور نسب میں متہم ہونا یا اس کے باپ دادا کے نسب میں کسی خرابی کا ہونا خواہ فرع میں ہو جیسے پست و ذلیل پیشہ ور ہونا کیونکہ یہ سب لطف کے منافی ہیں۔ (چھٹی شرط) یہ کہ خدا کے نزدیک اس کی قدر و منزلت تمام اشخاص سے زیادہ ہو۔ (ساتویں شرط) یہ کہ اُس سے معجزات ظاہر ہوں جن سے دوسرے لوگ عاجز ہوں تاکہ ضرورت کے وقت اس کی حقیقت کی دلیل ہوں۔
(آٹھویں شرط) یہ کہ اُس کی امامت عام ہو، اور اسی میں منحصر ہو۔ ورنہ رعایا کے درمیان فساد کا باعث ہوگا اور ان باتوں کا ثبوت بااجماع اور احادیث متواترہ سے بدرجہ اولیٰ ہے۔

تیسرا مقصد امام کے صفات و خصائص کا بیان جو احادیثِ معتبرہ سے ظاہر ہوتے ہیں، ہماری

حدیثوں میں بہت ہیں اور حیات القلوب میں مذکور ہیں۔ لیکن اس رسالہ میں بھی بعض کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کلینی نے بسند معتبر امام محمد باقرؑ سے روایت کی ہے کہ امام کی دس علامتیں ہیں۔ وہ پاکیزہ ناف بریدہ ختنہ شدہ پیدا ہوتا ہے (۲) جب ماں کے شکم سے زمین پر آتا ہے ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر شہادتین زبان پر جاری کرتا ہے (۳) محتلم نہیں ہوتا (۴) جنابت کی نجاست اُس کو نہیں پہنچتی (۵) اُس کی آنکھیں سوتی ہیں مگر اس کا دل نہیں سوتا یعنی اُس حال میں جو کچھ واقع ہوتا ہے وہ جانتا ہے اور (۶) جمائی اور انگڑائی نہیں لیتا (۷) پشت سر سے بھی اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح سامنے سے دیکھتا ہے (۸) فضلہ جو اُس سے جدا ہوتا ہے اُس سے بوئے مشک آتی ہے۔ زمین کو خدا نے موکل کیا ہے کہ اس کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے (۹) جب حضرت رسالت مآبؐ کی زرہ پہنتا ہے اس کی قامت پر دُرست اور ٹھیک ہوتی ہے اور جب کوئی دوسرا پہنتا ہے تو ایک بالشت اُس کی قامت سے زیادہ ہوتی ہے اور (۱۰) فرشتہ اُس کے آخر ایام تک اُس سے گفتگو کرتا ہے۔

ابن بابویہ نے حضرت امام رضا علیہ السّلام سے روایت کی ہے کہ امام حکمت میں داناترین مردم ہوتا ہے اور حکمت اور امور کی گہرائی کے علم میں سب سے زیادہ ہوتا ہے اور پرہیزگار و بُردبار، سخی، اور شجاع تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اس کی عبادت سب سے بلند و زیادہ ہوتی ہے۔ اور اُس کے جسم کا سایہ نہیں ہوتا۔ شاید اس سے مُراد یہ ہو کہ سایہ کا نہ ہونا کبھی کبھی ہوتا ہے اور جناب رسولِ خدا کا سایہ کبھی نہ ہوتا تھا اور امام کے پیشاب و پاخانے کو کوئی نہیں دیکھتا جو کچھ خارج ہوتا ہے زمین اُس کو اندر چھپا لیتی ہے تاکہ لوگوں پر ظاہر نہ ہو اور اُس میں مُشک سے بہتر خوشبو ہوتی ہے۔ اور امام لوگوں کی جانوں سے اولیٰ ہوتا ہے کہ چاہیئے کہ لوگ اس کو اپنی ذات پر مقدم رکھیں اور ہر موقع پر اپنی جان اُس پر فدا کر دیں یا یہ کہ لوگ اس حالت کو بے اختیار اُس کی نسبت بہم پہنچائیں۔ وہ اُن پر اُن کے باپ ماں سے زیادہ شفیق اور مہربان ہوتا ہے۔ اور خدا کے سامنے اُس کی تواضع و فروتنی تمام لوگوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ لوگوں کو جس بات کا حکم دیتا ہے خود دوسروں سے زیادہ عمل کرتا ہے اور جن باتوں کی اُن کو ممانعت کرتا ہے خود دوسروں سے زیادہ اُس کے ترک میں اہتمام کرتا ہے۔ اس کی دُعا مقبول و مستجاب ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر پہاڑ کے لیے دعا کرے تو وہ دو ٹکڑے ہو جائے۔ جناب رسولِ خدا کے اسلحے اور حربے سب اُس کے پاس ہوتے ہیں خصوصاً شمشیر ذوالفقار جو آسمان سے نازل ہوئی تھی۔ اُس کے پاس ایک نوشتہ ہوتا ہے جس میں قیامت تک کے شیعیانِ اہل بیت کے نام لکھے ہوتے ہیں اور ایک نوشتہ اور بھی ہوتا ہے جس میں قیامت تک ہونے والے دُشمنوں کے نام تحریر ہوتے ہیں۔ اور امام کے پاس ایک جامعہ ہوتا ہے۔ وہ ایک خط ہے جس کی لمبائی ستر گز اور چوڑائی ایک گوسفند کے چمڑے کے برابر ہے۔ جب لپیٹا جاتا ہے تو اُس کی موٹائی اونٹ کے ران کے برابر ہو جاتی ہے

اُس میں وہ تمام احکام درج ہیں کہ آدم کی اولاد جن کی محتاج ہوتی ہے اور اُس کے پاس جفرِ بزرگ و جفرِ خورد ہوتا ہے۔ ایک بکری کی کھال پر ہے اور دوسرا بھیڑ کی کھال پر۔ اُن میں احکامِ حدود وغیرہ درج ہیں یہاں تک کہ ایک خراش کا قصاص بھی مرقوم ہے جو کوئی شخص کسی کے بدن پر ڈالتا ہے اور ایسے گناہ بھی درج ہیں جن کی سزا ایک تازیانہ یا نصف تازیانہ یا تہائی تازیانہ ہے۔ اُس کو جناب رسُولِ خدا نے ارشاد فرمایا اور امیرالمومنینؑ نے خود اپنے دستِ مُبارک سے لکھا ہے۔ اور مصحفِ حضرت فاطمہ صلوات اللہ علیہا اُس کے پاس ہے جس میں قیامت تک کے بادشاہوں کے نام اور اُن کے حالات مرقوم ہیں۔ اُن معصومہؑ سے اس کی نسبت اس لیے دیتے ہیں کہ جب جنابِ رسُولِ خداؐ نے اِس دُنیا سے رحلت فرمائی جنابِ فاطمہؑ کو آنحضرتؐ کی جُدائی سے اور منافقین کے مظالم سے بے انتہا صدمہ عارض ہوا، تو خداوندِ عالم نے اُن معصومہ کی تسلّی کے لیے حضرتِ جبرئیلؑ کو بھیجا جو آئندہ قیامت تک کی خبریں اُن معظمہ سے بیان کرتے اور جنابِ امیر علیہ السّلام لکھتے تھے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ امام اور حق تعالیٰ کے درمیان نور کا ایک ستون ہے جس میں امام بندگانِ خدا کے حالات دیکھتا ہے اور جو کچھ اس پر مشتبہ ہوتا ہے اُس میں نظر کرتا ہے اور معلوم کرلیتا ہے۔

بسندِ معتبر امام مُوسیٰ کاظم علیہ السّلام سے منقول ہے کہ امام کو چند خصلتوں سے پہچانا جاسکتا ہے (خصلت اوّل) یہ کہ اُس سے پہلے کا امام اُس پر نص کرتا ہے۔ جیسا کہ جنابِ رسُولِ خداؐ نے امیرالمومنینؑ کی خلافت پر نص کی۔ (خصلت دوم) یہ کہ جو کچھ اُس سے پوچھا جاتا ہے اس کا شافی جواب دیتا ہے اور اگر لوگ نہیں پوچھتے تو وہ خود بتلانے میں ابتدا کرتا ہے۔ (تیسری خصلت) لوگوں کو آئندہ کی خبر دیتا ہے۔ (چوتھی خصلت) یہ کہ تمام دُنیا کی زبانیں جانتا ہے اور ہر ایک کو اُس کی زبان میں جواب دیتا ہے۔ (پانچویں خصلت) یہ کہ کسی پرند و چرند کی زبان اُس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ ہر ایک کی زبان جانتا ہے۔

احادیثِ مستفیضہ بلکہ متواترہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حضرات معجزہ کے اظہار میں جبکہ مصلحت ہوتی تھی مُردہ کو زندہ کردیتے تھے جیسا کہ امیرالمومنین علیہ السّلام نے مکرر مُردہ کو زندہ کیا ہے۔ اور حضرت امام محمدّ باقر و جعفر صادق علیہما السّلام نے ابوبصیر کو بینا کیا اور صاحبِ خورہ و مبروص کو شفا دی۔

احادیثِ معتبرہ میں وارد ہوا ہے کہ وُہ تمام معجزات جو خدا نے علیحدہ علیحدہ پیغمبروں کو دیئے تھے سب جنابِ رسُولِ خداؐ اور ائمہ ہدیٰ علیہم السّلام کو عطا فرمائے ہیں۔ وہ حضرات زمین طے کرنے پر قادر تھے کہ بہت دُور کے فاصلوں کو نہایت تھوڑے وقت میں طے کرتے تھے۔ بلکہ ایک روز سے کم میں تمام دُنیا کے گرد کئی بار گھومے ہیں اور تمام پیغمبروں کی کتابوں کو جیسے توریت، انجیل اور زبور اور

صحفِ آدمؑ صحفِ شیثؑ و ادریسؑ و ابراہیمؑ و الواحِ موسیٰ علیہم السّلام سب اُن کے پاس تھیں اور تمام پیغمبروں کے آثار جیسے عصائے موسیٰ، پیراہن ابراہیم و یوسف اور جناب موسیٰ کا وہ پتھر جس سے بارہ چشمے جاری ہوئے اور جناب سلیمان کی انگشتری اور بساط اور انبیاء کے تمام تبرکات ان کے پاس تھے اور اب وہ تمام تبرکات حضرت صاحب الامر علیہ السّلام کے پاس ہیں اور حق تعالیٰ نے ابر کو ان کا مسخر فرمایا تھا جس پر سوار ہو سکتے تھے تاکہ ملکوت سماوات و زمین کی سیر کریں اور وہ خدائے تعالیٰ کے بہتر اسمِ اعظم جانتے تھے کہ جس امر کے لیے پڑھتے تھے یقیناً وہ دعا مستجاب ہوتی تھی۔ اُن میں سے ایک اسم آصف بن برخیا جانتے تھے جس کے ذریعہ سے تخت بلقیس دو مہینے کی راہ کے فاصلہ سے انہوں نے ایک چشم زدن میں جناب سلیمان کے پاس حاضر کر دیا۔ اُن کے علوم کئی طرح کے تھے۔ کبھی صدائے ملک سُنتے تھے اور کبھی روح القدس جو ایک مخلوق جبرئیل و میکائیل سے بہت بڑی ہے اُن کے رُوبرو آ کر اُن کو بتاتی تھی اور کبھی خدا کی جانب سے الہام کے ذریعہ القا ہوتا تھا اور فرشتوں کی آواز زنجیر کی آواز کے مانند جو کسی طشت میں ٹکراتی ہے اُن کے کان میں پہنچتی تھی۔ بہت سی احادیث میں وارد ہوا ہے کہ ہمارا سب سے بہتر علم وہ ہے جو ہر وقت اور ہر آن خدا کے لا انتہا علم سے ہم پر فائض ہوتا ہے اور فرشتے اور روح جو فرشتو سے عظیم ہے شب قدر میں امام زمانؑ پر نازل ہوتی ہے اور اُن حضرت کو سب سلام کرتے ہیں اور اُس سال میں جو کچھ مقرر ہوا ہے سب کچھ اُن کو بتلاتے ہیں۔ اُن اماموں کے پاس علوم گذشتہ و آئندہ سب ہوتا ہے اور جو علم آسمان سے زمین پر آیا ہے ان کے پاس ہے۔ وہ تمام پیغمبروں کے علوم کے وارث ہیں اور وہ متوسمین ہیں کہ جس شخص کے چہرے کو دیکھتے ہیں اس کی پیشانی سے ایمان و کفر و نفاق جان لیتے ہیں اور جس درخت، پتّے، ذرّے اور پتھر کو امام دیکھتا ہے اُس کا علم اُس پر ظاہر ہوتا ہے اور تمام قرآن اور اُس کا ظاہری و باطنی علم ستر بطن تک امام سے مخصوص ہے اور جناب رسولؐ کے مثل اسلحوں، زرہوں، سواریوں (گھوڑے، خچر وغیرہ) انگوٹھیوں کے تمام ظاہری و باطنی تبرکات جناب امیرؑ کو ملے اور تمام ائمہؑ اطہار تک پہنچے (اور اب امام آخرؑ کے پاس ہیں) اور چمڑے کا ایک صندوق ان کے پاس ہے۔ جس میں پیغمبرؐ اور اوصیا اور تمام گذشتہ علماء کے علم اس میں درج ہیں۔ اس کو جفر ابیض کہتے ہیں اور ایک دوسرا صندوق بھی ان کے پاس ہے جس میں رسولِ خداؐ کے تمام اسلحے محفوظ ہیں اور اس کو جفر احمر کہتے ہیں اور جناب صاحبؑ الامر اس کو کھولیں گے۔

بہت سی معتبر حدیثوں میں منقول ہے کہ ہر شب جمعہ جناب رسولِ خداؐ کی مقدس روح اور گذشتہ اماموں کی مطہر رُوحیں اور امام زمانہ کی روح کو اجازت ہوتی ہے کہ آسمانوں پر بلند ہوں۔

وہ عرشِ اعظم الٰہی تک پہنچتے ہیں اور اُس کے گرد سات مرتبہ طواف کرتے ہیں اور عرش کے ہر پائے کے پاس دو رکعت نماز پڑھتے ہیں اُس کے بعد اپنے جسموں کی جانب نہایت فرحت اور بے انتہا علوم کے ساتھ پلٹتے ہیں۔ اور اس اُمت میں سے ہر ایک نیک و بد کے اعمال ہر صبح و شام اور ہر ہفتہ اور ہر مہینے جنابِ رسولِ خدا اور گذشتہ اماموں اور امامِ زمانہ کی روحوں کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ دروازے، دیواریں، پہاڑ اور دریا اُن کے علم کے مانع نہیں ہوتے اور عالم کے مشرق و مغرب میں جو کچھ واقع ہوتا ہے وہ حضرات خدا کی جانب سے اُس پر مطلع ہوتے ہیں اور جنابِ رسولِ خدا نے وفات کے وقت اپنے تمام علوم کو امیرالمومنین علیہ السلام کے سپرد کیا۔ امیرالمومنینؑ فرماتے ہیں کہ حضرتؐ نے اُس وقت ہزار باب مجھے تعلیم فرمائے۔ جس کے ہر باب سے دوسرے ہزار باب مجھ پر منکشف ہو گئے۔ اور حضرتؐ نے فرمایا کہ جب مجھ کو غسل، کفن اور حنوط دینا مجھ کو بٹھا دینا اور جو کچھ چاہنا مجھ سے پوچھنا۔ میں نے ایسا ہی کیا اور اُس وقت بھی علم کے ہزار باب تعلیم فرمائے کہ جن کے ہر باب سے دوسرے ہزار ہزار باب واضح ہو گئے۔ اسی طرح ہر امام تمام علوم اپنے بعد کے امام کو سپرد کرتا ہے۔ اور امام کو بغیر امام کے کوئی دفن و کفن نہیں کرتا اور نہ نماز پڑھتا ہے۔ اگر کوئی امام مشرق میں دُنیا سے جاتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا امام مغرب میں اگر ہوتا ہے تو بیشک اُس وقت اعجازِ امامت سے وہ اُس کے پاس آتا ہے اور اُس سے علوم حاصل کرتا ہے اور اُس کی تجہیز کرتا ہے اس طرح کہ دوسرے لوگ اُس سے آگاہ نہیں ہوتے جیسا کہ حضرت امام رضا علیہ السلام بغداد میں پہنچے اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام خراسان میں پہنچے۔ اس کی تفصیل میں نے جلاء العیون میں درج کی ہے۔

اور اکثر و بیشتر حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ ان کی روحیں خدا کے انوارِ مقدسہ سے خلق ہوئی ہیں اور اُن کے بدن اور دل عرش کی طینت سے پیدا ہوئے ہیں۔ جب خداوند عالم چاہتا ہے کہ امام کو خلق کرے۔ ایک فرشتہ کو حکم دیتا ہے کہ زیرِ عرش کے پانی کا شربت لے کر امام کے پدرِ بزرگوار کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ وہ اس کو پیتے ہیں۔ وہ پانی سے زیادہ رقیق۔ مسکہ سے زیادہ نرم۔ شہد سے زیادہ میٹھا اور دُودھ سے زیادہ سفید ہوتا ہے۔ وہ فرشتہ امام سے جماع کا حکم دیتا ہے اور امام کا نطفہ اُس سے منعقد ہوتا ہے۔ جب رحم میں اُس کو چالیس روز گزر جاتے ہیں۔ روح اس میں پھونک دی جاتی ہے۔ اور دوسری روایت کے مطابق چار ماہ کے بعد رُوح پھونکی جاتی ہے۔ اُس وقت وہ لوگوں کی آواز سُنتا ہے اور سمجھتا ہے پھر ایک فرشتہ اُس کے بازو پر یہ آیت لکھتا ہے۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وھو السمیع العلیم۔ وہ ماں کے شکم میں حق تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور سُورۂ انا انزلناہ اور تمام آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ جب

پیدا ہوتا ہے تو چاروں ہاتھوں پیروں کے بل بیٹھتا ہے اور پیر کی جانب سے پیدا ہوتا ہے۔ جب زمین پر آتا ہے قبلہ کی جانب رُخ کرتا ہے اور ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر سر آسمان کی جانب بلند کرتا ہے اور کلمۂ شہادت بآواز بلند پڑھتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ اس کی دونوں آنکھوں اور دونوں شانوں کے درمیان یہی آیت نقش کرتا ہے۔ پھر اس کو عرش کی جانب سے آواز آتی ہے کہ حق پر ثابت قدم رہنا کیونکہ میں نے تجھ کو ایک امرِ عظیم کے لیے خلق کیا ہے۔ تُو خلق میں میرا برگزیدہ میرے راز کا محل و مقام، میری وحی کے لیے میرے علم کا صندوق اور زمین میں میرا خلیفہ ہے۔ اور تیرے اور اس کے لیے جو تجھ کو دوست رکھتا ہے میں نے اپنی رحمت واجب قرار دی ہے اور اس کو اپنی بہشت عطا کی ہے اور اپنے عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ جو شخص تجھ سے دشمنی کرے۔ اُس کو اپنے بدترین عذاب (جہنم) میں جلاؤں گا۔ اگرچہ میں نے دنیا میں اس کی روزی فراخ کی ہوگی۔ جب یہ آواز تمام ہوتی ہے امام آیۂ شہد اللہ کو آخر تک اس آواز کے جواب میں پڑھتا ہے۔ اُس وقت خداوندِ عالم اُس کو علمِ اوّلین و آخرین عطا فرماتا ہے اور وہ اس کا مستحق ہوتا ہے یعنی رُوح القدس شبِ قدر اور اس کے علاوہ دوسری راتوں میں اُس کی زیارت کرتی ہے۔ جب وہ مرتبۂ جلیل امامت پر فائز ہوتا ہے تو خداوندِ عالم نور کا ایک علم اور ایک منارہ ہر شہر میں اس کے لیے بلند کرتا ہے تاکہ اُس میں بندوں کے اعمال دیکھے۔ ایک روایت کے مُطابق جس رات وہ پیدا ہوتا ہے ایک نُور اس کے گھر میں چمکتا ہے کہ اُس کے باپ اور ماں اس کو دیکھتے ہیں۔ جب زمین پر آتا ہے قبلہ کی جانب رُخ کرتا ہے اور تین مرتبہ چھینکتا ہے اور تمحید میں اُنگلی بلند کرتا ہے۔ ناف بریدہ اور ختنہ شدہ دُنیا میں آتا ہے۔ اور تمام دانت موجود ہوتے ہیں۔ اس کے ہاتھوں سے ایک شبانہ روز ایک زرد نُور ساطع ہوتا رہتا ہے۔ بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ ان کے مکانات مقدس ملائکہ کے نازل ہونے کے مقام ہیں اور ان کے مکانوں میں بار بار نازل ہوتے ہیں۔ حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ۔

فرشتے ہمارے بچّوں پر ہم سے زیادہ مہربان ہیں اور آپ نے اپنے مکان کے تکیوں میں سے ایک تکیہ پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ فرشتوں نے ان پر بہت تکیہ کیا اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کے پر چن چن کر جمع کرتے ہیں اور اپنے لڑکوں کے تعویذ بناتے ہیں۔ ائمہ تمام جنوں پر حجتِ خدا ہیں۔ جنوں کی فوجیں ان کی خدمت میں آتی ہیں اور اپنے دین کے احکام اور حلال و حرام ان سے معلوم کرتے ہیں اور ائمہ علیہم السّلام ان کو خدمتیں سپرد کرتے ہیں اور پیغام دے کر دوسرے مقامات پر بھیجتے ہیں۔ ایک جن ایک عظیم اژدہے کی صورت میں مسجد کوفہ میں حضرت امیرالمومنینؑ کی خدمت میں آیا جس وقت کہ آنحضرتؐ منبر پر جلوہ افروز تھے۔ حضرت نے اُس سے پوچھا تو کون ہے؟ اُس نے عرض کی عمرو بن عثمان جس کے باپ کو ...... آپ نے جنوں پر خلیفہ مقرر فرمایا تھا اور وُہ اِس

وقت فوت ہوگیا۔ یہ سن کر حضرتؑ نے اُس کو اُس کے باپ کی جگہ خلیفہ مقرر فرمایا۔ یہ ظاہری مجمل حالات ہیں جن تک اکثر لوگوں کی عقلیں پہنچ سکتی ہیں۔ لیکن ان عجیب و غریب حالات اور پوشیدہ اسرار کو نہیں جانتی ہیں اور نہ اُن کے سُننے کی طاقت رکھتی ہیں۔ سوائے کوئی مقرب فرشتہ یا پیغمبر مرسل یا مومن کامل کے۔ کیونکہ حق تعالےٰ ان کے دلوں کا امتحان کرچکا ہوتا ہے اور نورِ ایمان سے منور کئے ہوتا ہے۔

حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ ہم کو خدا کا شریک مت قرار دو اور ہماری پروردگاری کے قائل نہ ہو۔ ان کے علاوہ جس قدر فضائل و کمالات ہمارے لیے ثابت کرو کم ہے۔ اور خداوندِ عالم نے فرمایا ہے۔ قل لوکان البحر مداداً لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ یعنی اے محمدؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کے کلمات لکھنے کے لئے سمندر روشنائی ہو تو یقیناً ختم ہو جائے قبل اس کے کہ میرے پروردگار کے کلمات تمام ہوں اگرچہ ہم ویسا ہی روشنائی کا سمندر اور تیار کر دیں اور احادیث میں وارد ہوا ہے کہ ہم ہیں کلمات خدا کہ ہمارے فضائل کا احصا نہیں ہوسکتا۔ جیسا کسی شاعر نے کہا ہے کہ ؎

کتابِ فضل تو را آبِ بحر کافی نیست
کہ تر کنی سرِ انگشت و صفحہ بشماری

آپ کے فضائل لکھنے کے لیے سمندر کا پانی کافی نہیں ہے۔ کیونکہ فضائل کا دفتر اس قدر زیادہ ہے کہ سمندر سے اُنگلیاں تر کرکے اُس کے صفحات گنتے گنتے سمندر تمام ہو جائیں گے اور دفتر کے صفحات گننے کے لیے کافی نہ ہوں گے۔

چوتھا مقصد ۔ امام کے پہچاننے کے بیان میں۔ امام کو چند وجوہ سے پہچان سکتے ہیں۔

(پہلی وجہ) یہ جو سب سے زیادہ ظاہر اور سب سے زیادہ آسان اور لطف و رحمت و حکمت الٰہی کے مناسب ہے جیسا کہ تم کو معلوم ہوا جنابِ رسولِ خدا کی جانب سے امت کے کسی فرد کے لیے امامت پر نص ہے اور سابق امام کی نص آنے والے امام پر جیسا کہ معلوم ہوگا کہ ائمہ اثنا عشر صلوات اللہ علیہم اجمعین خدا و رسولؐ اور امام سابق کی جانب سے منصوص ہیں۔

(دوسری وجہ) امام کا تمام اُمت مع اُس گروہ کے جو امامت کے مدعی ہوئے ہیں افضل ہونا اور باجماع امت امامت اُن سے باہر نہیں ہے۔

(تیسری وجہ) جو معجزہ کہ دعویٰ امامت سے وابستہ ہو۔ اور یہ جو حضرات اہلسنت کہتے ہیں کہ امامت تھوڑے لوگوں کی بیعت سے حاصل ہو جاتی ہے اگرچہ ایک ہی شخص ہو جیسا کہ ابوبکر عمر کے بیعت کرنے سے خلیفہ ہوگئے بعضوں نے کہا ہے کہ چاہیئے کہ پانچ اشخاص بیعت کریں جیسا کہ عمر نے شوریٰ میں پانچ شخصوں کے اجتماع پر اکتفا کی اور پانچ سے زیادہ نہیں کہا ہے۔ یہ ایسی بات

ہے جس کو کوئی صاحب انصاف عاقل تجویز نہیں کرتا کہ خلق کے بارے میں باطل اغراض اور فاسد خیالات رکھنے کے باوجود پانچ افراد یا ایک شخص کسی جاہل کی بیعت کر لیں۔ چاہیئے کہ تمام خلق امور دین و دنیا میں اُس کی اطاعت کرے اور اگر نہ کریں تو ان کا قتل حلال بلکہ واجب ہو۔ اگر چہ وہ مخالفت کرنے والے علی بن ابی طالب علیہ السلام یا امام حسنؑ علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام ہوں اور لوگوں پر یزید پلید کی اطاعت واجب ہو۔ اور اُس ظالم و جابر، ولد الزنا، شراب خور، اور دنیا بھر کے عیوب سے ملوث ملعون کی مخالفت کی وجہ سے امام حسینؑ جگر گوشۂ رسولؐ سردار جوانان بہشت کا قتل جائز بلکہ واجب ہو اور ایسی بیعت جو خفیہ طور سے سقیفہ بنی ساعدہ میں چند منافقین و دشمن امیر المومنینؑ کے اتفاق سے امیر المومنینؑ و حسنین علیہما السلام اور بنی ہاشم میں سے کسی ایک شخص کی موجودگی کے بغیر اور سلمانؓ و ابوذرؓ و مقدادؓ و عمارؓ و زبیر و اسامہ بلکہ تمام صحابہ کی اطلاع کے بغیر واقع ہو اس کا نام اجماع رکھا ہے۔ اور جبر و تشدد سے امیر المومنینؑ اور تمام صحابہ کو کھینچ کر بیعت کے لیے لائیں تو اس کا نام اہل حل و عقد کا اتفاق رکھیں اور اپنی کتابوں میں لکھیں۔ آیا کسی عاقل کی عقل تجویز کرتی ہے کہ حق تعالیٰ ریاست دین و دنیا جو نبوت کی جانشینی ہے، ایسے کھیل و تماشہ پر بنا کرے گا۔ اگر کسی رئیس کو کسی گاؤں میں مقرر کرتے ہیں تو جب تک اُس قریہ کے اکثر لوگ کسی شخص پر اتفاق نہ کریں اُس کا تقرر پسند نہیں کرتے۔ اس بحث کی تفصیل انشاء اللہ اس کے بعد مذکور ہوگی۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ امام کا تعین ان تین امور میں سے ایک کے ساتھ وابستہ ہے اور ان تینوں میں سے ہر ایک کے بارے میں ائمہ معصومینؑ کے اخبار متواترہ سے ہم پر ثقات و معتمدین رُوات شیعہ امامیہ کے ذریعہ سے جن کی صداقت و صلاح و دیانت کا علم ہم کو ہے ثابت ہوا ہے اور ہم علم الیقین کے ساتھ اُن کی حقیقت جانتے ہیں۔ لیکن اگر ہم چاہیں کہ مخالفین پر حجت تمام کریں تو چاہیئے کہ ان کی معتبر کتابوں کی حدیثوں سے ہم ان پر حجت قرار دیں اسی لیے ہمارے علماء رحمہم اللہ نے ہمیشہ ان کی معتبر کتابوں سے اُن پر حجت تمام کی ہے کیونکہ اگر ہم اپنی کتابوں سے اُن پر حجت تمام کریں تو وہ انکار کریں گے۔ اسی طرح اگر وہ اپنی وضعی احادیث کو جو خلفائے جور کے غلبہ کے زمانہ میں منافق صحابہ نے منصب و عہدہ اور مال و زر کی طمع میں وضع کی ہیں ہمارے اوپر حجت قرار دیں تو اُن کو قبول کرنا ہم پر لازم نہ ہوگا۔ لہٰذا چاہیئے کہ ہم اُن حدیثوں سے جو متواتر اور فریقین میں مقبول ہیں یا اُن کی معتبر کتابوں میں مذکور ہیں اپنے مذہب کا حق ہونا ثابت کریں اور اُن کو بھی چاہیئے کہ اُن حدیثوں سے جو متواتر ہیں یا ہماری معتبر کتابوں میں مذکور ہیں استدلال کریں نہ کہ اُن وضعی حدیثوں سے جو اُن کی کتابوں سے مخصوص ہیں اور جن کے متعلق اُن کے علما کے ایک گروہ نے بھی اقرار کیا ہے کہ موضوع ہیں استدلال کریں اور چونکہ اس زمانہ میں اُن کے تعصب کی شدت سے اکثر کتابیں جو سابق

زمانہ میں اُن کے درمیان رائج تھیں اور جن میں اہلبیت کے فضائل اور خلفائے جور کے عیوب و نقائص درج تھے متروک ہیں۔ لہٰذا میں اس رسالہ میں ان کی معتبر اور رائج کتابوں سے بیان کرتا ہوں جس سے انکار نہیں کر سکتے۔ جیسے صحیح بخاری و صحیح مسلم جن کو قرآن مجید کا ثانی مانتے ہیں اور جامع الاصول ابن الاثیر جو ان کے سب سے بڑے عالموں میں سے ہیں اور ان کی تمام صحاح ستہ کی حدیثیں جن سے مراد صحیح بخاری، صحیح مسلم، موطائے مالک، سنن نسائی، جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد سجستانی ہیں۔ ان کتابوں میں جمع کیا ہے۔ اور مثل مشکوٰۃ کے جس کے مؤلف اُن کے مشہور علماء میں سے ہیں اور طیبی وغیرہم نے اس کی شرحیں لکھی ہیں۔ اور اس زمانہ میں ان کے تمام شہروں میں وہ کتابیں رائج ہیں اور پڑھی جاتی ہیں۔ وہ اپنی کتاب کی ابتدا میں کہتے ہیں کہ میں نے ان حدیثوں کو چند کتابوں سے نقل کیا ہے کہ جب میں حدیث کو ان کی طرف نسبت دیتا ہوں ایسا ہے کہ جناب رسولِ خدا کی جانب نسبت دی ہے اور کتاب استیعاب ابن عبدالبر کہ وہ بھی ان کے مشہور علماء میں سے ہیں اور اُن کی کتاب بھی اُن میں رائج ہے اور کتاب شرح ابن ابی الحدید نہج البلاغہ کی جو ان کے بڑے علماء میں سے ہیں اور کتاب [illegible] سیوطی جو اُن کے مشہور فضلاء میں ہیں اور تفسیر ثعلبی جس سے مضامین اخذ کرنے پر ان کی تفسیروں کا دارومدار ہے۔ اور تفسیر فخر رازی جو اُن کے امام ہیں اور تفسیر کشاف و تفسیر نیشاپوری و تفسیر بیضاوی و تفسیر واحدی اور انہی جیسی کتابوں سے جو ہمارے پاس موجود ہیں اور ان کے درمیان متداول اور معتمد ہیں اور احادیث اہل بیت علیہم السلام کتاب حیات القلوب میں بیان کر چکا ہوں۔

جاننا چاہیئے کہ فرقۂ ناجیہ کا مذہب یہ ہے کہ جناب رسولِ خداؐ کے بعد اور رسولؐ کی نص سے بغیر کسی واسطہ کے خلیفہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں اور اہل سنت کہتے ہیں کہ لوگوں نے ابوبکر کو جناب رسولِ خداؐ کے بعد مقرر کیا ہے اور خلیفۂ اوّل وہ ہیں۔ ابوبکر نے عمر کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کیا اور وہ دوسرے خلیفہ ہیں۔ اور عمر نے اپنی وفات کے وقت شوریٰ چھ آدمیوں کے درمیان قرار دیا اور امیرالمومنینؑ کو ان چھ اشخاص کے درمیان داخل کیا اور یہ تدبیر کی کہ یا امیرالمومنینؑ قتل ہوں یا مجبوراً عثمان کی بیعت کریں۔ کیونکہ امیرالمومنین کو عثمان، طلحہ، زبیر، عبدالرحمٰن بن عوف اور سعد بن وقاص کے ساتھ ضم کیا اور کہا کہ اگر سب ایک شخص پر اتفاق کر لیں تو وہی خلیفہ ہوگا اور اگر اختلاف کریں اور ایک طرف زیادہ ہوں تو جو کم ہوں ان کو قتل کر دیں اور اگر دونوں طرف برابر ہوں اور دو دو اشخاص ایک ایک شخص کو اختیار کریں تو عبدالرحمٰن جس کی طرف ہوں اس کو اختیار کریں اور دوسرے تینوں اشخاص کو قتل کر دیں۔ اگر وہ (عبدالرحمٰن کے گروہ سے) اتفاق نہ کریں۔ عمر کے پاس سے جب باہر نکلے تو امیرالمومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی تدبیر و کوشش مجھے قتل

کرنے کی پوری کردی کیونکہ عبدالرحمٰن سعد کا چچازاد بھائی ہے اور عثمان عبدالرحمٰن کے داماد ہیں اور یہ تینوں اشخاص ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہو سکتے۔ آخر میں یہ کہ طلحہ و زبیر میرے ساتھ ہوں۔ چونکہ عبدالرحمٰن دوسری طرف ہوں گے تو چاہیئے کہ ہم قتل ہو جائیں یا ان تینوں میں سے کسی کی بیعت کروں اور آخر روزِ شوریٰ ایسا ہی ہوا اس کے بعد جبکہ جناب امیرؑ نے اپنے تمام فضائل و مناقب ان کو گنوائے اور سب نے تصدیق کی۔ اس کے باوجود عبدالرحمٰن نے حضرت امیرالمومنینؑ سے کہا کہ میں آپ کی بیعت اس شرط سے کرتا ہوں کہ کتاب خدا سنت رسولؐ اور ابوبکر و عمر کی سیرت پر آپ عمل کریں گے۔ حضرتؑ نے فرمایا کہ میں کتاب خدا و سنت رسولؐ خدا پر عمل کروں گا۔ سیرت شیخین پر نہیں کروں گا اور یہ بات اس لیے کہی کہ وہ جانتے تھے کہ جناب امیر علیہ السّلام ان کی سیرت پر عمل کرنا منظور نہیں کریں گے۔ پھر یہی بات عثمان سے کہی اور انھوں نے قبول کر لیا تو عبدالرحمٰن اور سعد دونوں نے عثمان کی بیعت کرلی اور لوگوں نے بھی جبراً بیعت کی۔ اس طرح خلیفہ سوم ان کو مانتے ہیں۔ جب عثمان کے مظالم اور بدعتیں حد سے گذر گئیں تو صحابہ نے اتفاق کیا اور ان کو قتل کر دیا اور خلیفہ برحق امیرالمومنینؑ سے بیعت کی۔ لہٰذا ان حضرت کو خلیفہ چہارم جانتے ہیں اور بعض منافقوں نے خلفائے عباسی کی خوشامد میں اختراع کیا ہے کہ جناب رسولِ خداؐ کے بعد آپ کے چچا عباس نے دعوائے خلافت کیا اور وہ خلیفہ ہیں اور اس قول کا باطل ہونا بخوبی ظاہر ہے۔ اور اس کے قائل لوگ سب ختم ہوگئے۔ کوئی باقی نہیں ہے۔ اور جناب امیرؑ کی خلافت ثابت ہونے سے بھی اس قول کا باطل ہونا ظاہر ہے۔

پانچواں مقصد ۔ بعض ان آیتوں کا بیان جو امیرالمومنینؑ کی امامت و فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ (اوّل) آیۂ وافی ہدایہ انما ولیکم اللّٰہ و رسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلوٰۃ ویؤتون الزکوٰۃ وھم راکعون یعنی تمہارے حاکم تو بس خدا و رسول ہیں اور وہ ایمان والے جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اس حال میں جبکہ رکوع میں ہوتے ہیں۔ عامہ و خاصہ نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ یہ آیت انہی حضرتؑ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ جامع الاصول میں صحیح نسائی کے حوالہ سے عبداللہ بن سلام سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں جناب رسولِ خداؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ چونکہ ہم نے خدا و رسولؐ کی تصدیق کی ہے۔ لوگ ہم سے کنارہ کش ہوگئے اور ہم سے دشمنی کرتے ہیں اور قسم کھائی ہے کہ ہم سے بات نہ کریں گے اسی وقت خدا نے یہ آیت نازل کی۔ بلالؓ نے نمازِ ظہر کے لیے اذان دی۔ لوگ اٹھے اور نماز میں مشغول ہوگئے۔ بعض سجدہ میں بعض رکوع میں تھے اور بعض مسواک کر رہے تھے۔ ناگاہ ایک سائل نے سوال کیا۔ امیرالمومنینؑ نے رکوع میں اپنی انگوٹھی اس کو دی اور سائل نے رسولِ خداؐ

کو خبر دی کہ علی علیہ السّلام نے رکوع میں یہ انگوٹھی مجھ کو دی۔ جناب رسولِ خدا نے اس آیت کو بعد کی آیت کے ساتھ پڑھا۔ اور ثعلبی نے اپنی تفسیر میں روایت کی ہے کہ ایک روز عباس چاہِ زمزم کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور حدیث ذکر کر رہے تھے ناگاہ ابوذر رضی اللہ عنہ آئے اور کہا ایہاالناس میں ابوذر غفاری ہوں۔ میں نے رسولِ خدا سے اپنے انہی دونوں کانوں سے سُنا ہے اگر میں جھوٹ کہتا ہوں تو میرے یہ کان بہرے ہو جائیں اور اپنی انہی دونوں آنکھوں سے دیکھا ہے اگر جھوٹ ہو تو میری یہ دونوں آنکھیں اندھی ہو جائیں کہ علی نیکوکاروں کے پیشوا، کافروں کے قتل کرنے والے ہیں اور امداد یافتہ ہے وہ جو اُن کی مدد کرے اور ذلیل و گمراہ ہے وہ جو اُن کی مدد نہ کرے۔ یقیناً میں نے ایک روز جناب رسولِ خداؐ کے ساتھ نمازِ ظہر ادا کی۔ ایک سائل نے اُسی وقت مسجد کے ایک دروازہ سے سوال کیا کسی نے اُس کو کچھ نہ دیا تو سائل نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے کہا خداوندا گواہ رہنا کہ میں نے رسولِ خداؐ کی مسجد میں سوال کیا اور کسی نے مجھ کو کچھ نہ دیا۔ اُس وقت علی علیہ السّلام رکوع میں تھے۔ آپ نے اُسی حالت میں سائل کی طرف اپنے داہنے ہاتھ کی چھوٹی اُنگلی سے اشارہ کیا۔ آپ ہمیشہ اُس ہاتھ میں انگشتری پہنے رہتے تھے سائل آیا اور اُن حضرت کی اُنگلی سے انگوٹھی اُتار لی۔ جناب رسولِ خدا بھی نماز میں تھے اور یہ صورت مشاہدہ فرمائی جب نماز سے فارغ ہوئے سر آسمان کی جانب بلند کیا اور کہا خداوندا میرے بھائی موسیٰؑ نے تجھ سے سوال کیا اور کہا تھا کہ پالنے والے میرے اہل میں سے میرے بھائی ہارونؑ سے میرا سینہ کشادہ فرما اور میرے کاموں کو آسان کر اور میری زبان کی گرہ (لکنت) کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھیں اور اُن کو میرا وزیر قرار دے۔ میرے بازو اُن سے قوی فرما اور میرے کاموں میں اُن کو میرا شریک قرار دے تو اے خدا تو نے ان کی دُعا مستجاب فرمائی اور اُن سے خطاب فرمایا کہ عنقریب تمہارے بھائی کے ذریعہ تمہارے بازو قوی کر دوں گا اور تم دونوں کو غلبہ اور قوت دُوں گا۔ خداوندا میں تیرا بندہ محمدؐ تیرا پیغمبر برگزیدہ ہوں۔ میرا سینہ بھی کشادہ فرما۔ اور میرے کام بھی آسان فرما اور میرے اہل میں سے میرا وزیر علیؑ بن ابی طالب کو قرار دے اور اُن سے میری پُشت قوی کر دے۔ ابوذرؓ نے کہا کہ ابھی آنحضرتؐ کا کلام تمام نہیں ہوا تھا کہ جبرئیل علیہ السّلام خدا کی جانب سے نازل ہوئے اور کہا اے محمد صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم یہ آیت علیؑ کو سُنا دیجیے۔ آنحضرتؐ نے سُنایا۔ سیوطی نے بہت سی سندوں کے ساتھ اور فخر رازی نے دو سندوں سے اور زمخشری، بیضاوی، نیشاپوری، ابن البطریق، واحدی، سمعانی، بیہقی، نطنزی، صاحب مشکوٰۃ مؤلف مصابیح اور تمام مفسرین و محدثین خاصہ و عامہ مثل سدی، مجاہد، حسن بصری، اعمش، عتبہ بن ابی حکم، غالب بن عبداللہ، قیس بن ربیعہ، عبایہ بن ربعی، ابن عباسؓ، ابوذرؓ اور جابر ابن عبداللہ

انصاری وغیرہم نے روایت کی ہے اور حسان شاعر اور اُس کے علاوہ دوسرے شاعروں نے اس واقعہ کو نظم کیا ہے اور جو وجہ آنحضرتؐ کی امامت پر دلیل ہے یہ ہے کہ انما کلمہ حصر ہے اور ولی کے لغت میں چند معنی آتے ہیں یاور، دوست، صاحبِ اختیار، اولیٰ بتصرف۔ آخری دونوں معنی ایک دوسرے سے نزدیک ہیں اور پہلے دونوں معنی ظاہر ہے کہ اس آیت میں مراد نہیں ہیں کیونکہ مومنین کے یاور اور دوست مخصوص خدا و رسولؐ اور بعض مومنین جو اس صفت سے موصوف ہوتے ہیں نہیں ہیں بلکہ تمام مومنین آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے۔ والمومنون والمومنات بعضھم اولیاء بعض اور فرشتے بھی مومنین کے محب و یاور ہیں جیسا کہ فرمایا ہے کہ نحن اولیاؤکم فی الحیٰوۃ الدنیا۔ بلکہ بعض کفار بعض مومنین کے محب و یاور ہوتے ہیں۔ اگر کہیں کہ آیت میں لفظ جمع وارد ہوا ہے۔ کیونکہ آنحضرتؐ سے مخصوص ہوگا۔ تو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ عرب و عجم میں جمع کا اطلاق واحد پر باعتبار تعظیم کے عام ہے یا دوسرے نکات آیاتِ کریمہ میں بہت ہیں یا یہ کہ ہم اختصاص کا دعوےٰ نہیں کرتے ہیں۔ کیونکہ ہماری حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ اس آیت میں تمام ائمہ داخل ہیں اور ہر امام قرب امامت میں یقیناً اس فضیلت سے فائز ہوتا ہے اور صاحبِ کشاف نے کہا ہے کہ اس آیت سے مراد اگرچہ وہی حضرتؑ ہیں۔ لیکن لفظ جمع اس لیے لایا گیا ہے کہ دوسرے بھی اُن حضرت کی متابعت کریں۔ اس کی تائید کہ یہ آیت اُنہی حضرت کی شان میں ہے اور اس آیہ سے مراد اُنہی حضرتؑ کی ذات ہے اور مراد ولایت و امامت ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح ترمذی میں عمر و بن حصین سے روایت کی ہے کہ جنابِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے ایک لشکر کہیں بھیجا اور امیرالمومنینؑ کو اُس لشکر کا امیر مقرر کیا۔ حضرتؑ نے فتح کیا اور غنیمت میں سے ایک کنیز لے لی۔ اہلِ لشکر کو یہ امر پسند نہ آیا۔ صحابہ میں سے چار اشخاص نے یہ طے کیا کہ جب رسولِ خداؐ کی خدمت میں پہنچیں گے تو اس کی شکایت حضرتؐ سے کریں گے۔ قاعدہ یہ تھا کہ جب مسلمان جنگ سے واپس آتے تھے پہلے آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور سلام کرتے تھے۔ اس کے بعد اپنے اپنے گھروں کو جاتے تھے۔ جب آنحضرتؐ کی خدمت میں پہنچے اور سلام کیا۔ اُن چار افراد میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ امیرالمومنینؑ نے ایسا کیا ہے۔ یہ سن کر جناب رسولِ خداؐ نے اُس کی طرف سے مُنہ پھیر لیا۔ دوسرے شخص نے کھڑے ہو کر یہی بات کہی۔ حضرتؐ نے اُس کی طرف سے بھی مُنہ پھیر لیا۔ تیسرے نے بھی کہا۔ حضرتؐ نے اُس کی جانب سے بھی مُنہ پھیر لیا۔ جب چوتھے نے بھی کہا تو حضرتؐ نے اُن سب کی طرف رُخ کیا اور غضب حضرتؐ کے چہرۂ مبارک سے ظاہر تھا اور تین مرتبہ فرمایا کہ علیؑ سے کیا چاہتے ہو۔ بیشک علیؑ مجھ سے ہے اور میں اُس سے ہوں اور وہ ہر مومن اور مومنہ کا ولی ہے۔ ابن عبدالبر نے استیعاب

میں ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جناب رسولِ خداؐ نے علیؑ ابن ابی طالب سے فرمایا کہ میرے بعد تم ہر مومن کے ولی ہو۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ ولایت وہ امر ہے جو اُن حضرتؑ سے مخصوص ہے۔ ولی جو اس آیت میں ہے انہی کی شان میں ہے اور حدیث اوّل کے فقرۂ اوّل سے معلوم ہے کہ جو خصوصیت اُن حضرتؑ کو جناب رسولِ خداؐ سے تھی کسی دوسرے کو نہیں تھی۔ ایضاً جناب رسولؐ کے ارشاد کے مطابق آپ کے بعد ولی ہونے کی خصوصیت دونوں دلیلوں میں خلافت پر ہے۔ کیونکہ محبت اور نصرت حیات کی حالت میں بھی تھی اور ہر عاقل جانتا ہے کہ ایسا شخص ابوبکر و عمر و عثمان کی رعایا اور اُن کے حکم کا تابع نہیں ہو سکتا تھا۔

(دُوسری آیت) یاایھا الذین اٰمنوا اتقوا اللّٰہ وکونوا مع الصادقین یعنی اے وہ گروہ جو ایمان لائے ہو چاہیئے کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہر معاملہ میں خصوصاً کردار و گفتار سے (یعنی اپنے قول و عمل سے) اپنے ایمان کے دعوے میں۔ اور ظاہر ہے کہ اُن کے ساتھ ہو جانے سے مُراد قول و عمل میں اُن کی اطاعت و پیروی ہے نہ یہ کہ جسم اور بدن سے اُن کے ساتھ ہونا۔ کیونکہ وہ محال ہے اور بے فائدہ اور امامت کے معنی یہی ہیں۔ چونکہ باتفاق امت قرآن مجید میں خطابات عام ہیں اور تمام اُمت اور ہر زمانہ کے ساتھ شامل ہیں۔ لہٰذا چاہیئے کہ ہر زمانہ میں ایک صادق کا ہونا ضروری ہے تاکہ اُمت اُس کے ساتھ ہو اور معلوم ہے کہ فی الجملہ صادق سے یہی مُراد ہے ورنہ لازم آئے گا کہ ہر شخص صادق ہو اور اُس کی متابعت واجب ہو، اور یہ امر باتفاق باطل ہے لہٰذا چاہیئے کہ صادق جمیع افعال و اقوال میں مراد ہو، اور وہ معصوم ہے اس لیے ہر زمانہ میں امام کا وجود ثابت ہوا۔ اور اُس کی اطاعت و پیروی بھی، اور بالاتفاق سوائے جناب رسولِ خداؐ اور بارہ اماموں کے کوئی معصوم نہیں ہے۔ الغرض اُن کے مذہبوں کا حق ہونا اور اُن کے ائمہ کی امامت معلوم ہُوئی کہ (کیا حقیقت رکھتی ہے) اسی کے ساتھ سیوطی نے تفسیر درِ منثور میں اور ثعلبی نے تفسیر مشہور میں ابن عباسؓ اور حضرت امام محمد باقر علیہ السّلام سے روایت کی ہے کہ آیت میں صادقوں سے مراد حضرت علی بن ابی طالب علیہ السّلام ہیں اور ابراہیم بن محمد الثقفی اور خرکوشی نے کتاب شرف النبی میں اصمعی سے اُسی کی سند سے حضرت باقر علیہ السّلام سے روایت کی ہے کہ صادقین سے مراد محمد و علی علیہما السّلام ہیں اور امیر المومنین سے روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صادقون ہم ہیں اور حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ صادقون آلِ محمدؐ ہیں اور بعض روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ صادقین وہ ہیں جن کی شان میں خدا نے فرمایا ہے۔ من المومنون رجال صدقوا ما عاھدوا اللّٰہ علیہ فمنھم من قضٰی نحبہ ومنھم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا ٥ یعنی مومنین میں وہ چند مرد ہیں جنھوں نے سچ کہا ہے۔ ان باتوں کو جن پر خدا سے عہد و پیمان کیا تھا کہ

رسولؐ کے ساتھ ثابت قدم رہیں گے اور دشمنانِ دین سے جنگ کریں گے اور میدان سے نہ بھاگیں گے یہاں تک کہ قتل ہو جائیں اور آنحضرتؐ کی متابعت دل و زبان سے کریں گے۔ لیکن بعض نے اُن میں اپنے عہد کو وفا کیا یہاں تک کہ شہید ہوئے۔ اور بعض شہادت کا انتظار کر رہے ہیں اور انھوں نے اپنے عہد کو نہیں بدلا، جو نہ بدلنے کا حق ہے اور عامہ و خاصہ کی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ یہ آیت اہلبیتؑ کی شان میں نازل ہوئی ہے اور اس سے مراد حضرت حمزہ، جعفر طیار اور امیرالمومنین علیہم السلام ہیں جنھوں نے عہد کیا تھا کہ جب تک قتل نہ ہو جائیں جناب رسولِ خدا کی مدد و نصرت سے ہاتھ نہ اُٹھائیں گے۔ اور اُنھوں نے اِس عہد کو پُورا کیا اور جو شہید ہوئے وہ حمزہ اور جعفر تھے اور جو شہادت کا انتظار کر رہے تھے امیرالمومنینؑ تھے۔ وہ لوگ جنگ سے کبھی نہ بھاگے مثل ابوبکر و عثمان و انہی کے ایسے لوگوں کے۔ اور اُن لوگوں نے دینِ خدا میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا ہے۔ اسباب النزول میں عامہ کے طریقہ سے روایت کی ہے کہ حضرت امیرالمومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں شہادت کا انتظار کر رہا ہوں۔ اور میں نے خدا سے اپنے عہد کو تبدیل نہیں کیا جو نہ کرنے کا حق ہے۔

اس آیت میں دو استدلال اس مدعا استحکام پر نقل کرتا ہوں۔ ایک مشاہیر علمائے عامہ اور ایک اعاظم علمائے خاصہ کا۔

(پہلا استدلال) یہ ہے کہ امام فخر رازی نے جو حضرات اہلسنت کے امام ہیں اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ حق تعالیٰ نے اس آیت میں مومنوں کو حکم دیا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ لہٰذا چاہیئے کہ صادقین موجود ہوں کیونکہ ہونا کسی چیز کے ساتھ مشروط ہے، اُس چیز کے ہونے پہ لہٰذا لازم ہے کہ ہر زمانہ میں صادقین ہوں اور چاہیئے کہ تمام امت باطل پر نہ جمع ہوں اور یہ دلیل ہے اس پر کہ یہ اجماع حجت ہے اور یہ زمانۂ رسول سے مخصوص نہیں ہے کیونکہ بتواتر ثابت ہے کہ قرآن کے خطابات قیامت تک تمام مکلفین سے ہیں۔ ایضاً۔ آیت کے الفاظ تمام اوقات کو شامل ہیں۔ اور کسی زمانہ سے تخصیص کرنا جو آیت سے معلوم نہیں ہوتا حکم کو معطل کرنے کا باعث ہے۔ ایضاً خدائے تعالیٰ نے اوّل اُن کو تقویٰ کا حکم دیا ہے اور یہ حکم ہر شخص کے شامل ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ متقی نہ ہو اور خطاب اُس سے جائز ہو۔ لہٰذا آیۂ کریمہ اس پہ دلالت کرتی ہے کہ جب کوئی شخص جائز الخطا ہے اُس پر واجب ہے کہ اُس کی پیروی کرے جس کی عصمت خطا سے واجب ہو (یعنی خطا سے محفوظ رہنا واجب ہو) اور وہ وہی ہیں جن کو خدا نے صادق فرمایا ہے اور ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ حکم کی ترتیب اس بارے میں اِس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ جائز الخطا پر اس لیے واجب ہے کہ وہ صادق کی اقتدا و پیروی کرے کہ وہ اس کو خطا سے باز رکھے اور یہ مطلب ہر زمانہ سے متعلق ہے لہٰذا چاہیئے کہ معصوم بھی ہر زمانہ میں ہو، اور ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ معصوم ساری

اُمّت ہے اور شیعہ کہتے ہیں کہ اُمّت میں سے صرف ایک شخص ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ قول باطل ہے کیونکہ اگر ایسا ہے تو چاہیئے کہ ہم پہچانیں کہ وہ شخص کون ہے تاکہ اُس کی ہم متابعت کریں اور ہم وُہ ہیں کہ اُس شخص کو اُمّت میں نہیں پہچانتے ۔ یہاں تک فخر رازی کا کلام تھا ۔ اور خداوند تعالیٰ نے اُن کے ہاتھ اور زبان پر نہایت یقین کے ساتھ دلیل تمام کرنے کے بعد جاری کر دیا ۔ اُنھوں نے ایسا کمزور جواب دیا جس سے اپنی عصبیت اور عناد تمام عالم پر ظاہر کر دیا ۔ اور کسی صاحبِ عقل پر اس جواب کا ضعف مخفی نہیں ہوگا ۔

ہم وضاحت کے لیے چند وجوہ سے اُن کا جواب دیتے ہیں ۔

وجہ اوّل ۔ جب کہ انھوں نے تصریح کر دی کہ ہر زمانہ میں معصوم کی لوگوں کو خطا سے محفوظ رکھنے کے لیے ضرورت ہے تو کوئی عاقل تجویز کرتا ہے کہ ان زمانوں میں جبکہ جناب رسالت مآبؐ کی اُمّت عالم کے مشرق و مغرب میں پھیلی ہُوئی ہے ۔ کسی ایک شخص کے لیے ممکن ہو سکتا ہے کہ تمام علمائے اُمّت کے اقوال کا علم حاصل کرے کہ کسی نے اِس مسئلہ میں مخالفت نہیں کی ہے باوجود اس اختلافِ آراء اور خواہشات کے جو درمیان اُمّت موجود ہے ۔ یہ فاضل جو دعوے کرتے ہیں کہ اُن کا تبحر تمام علماء سے زیادہ ہے اُن کو علم نہیں کہ وہ مسئلہ امامیہ کو جانتے چہ جائیکہ تمام اسلامی فرقوں کے مسائل ۔ اگر بر فرضِ محال سب کو دیکھیں اور سب کی باتیں سُنیں تو کہاں سے معلوم ہوگا کہ اُس نے اپنے واقعی اعتقاد اُن سے بیان کئے ہیں جبکہ ممکن ہے کہ تقیہ کیا ہو جیسا کہ مذہب امامیہ میں جائز ہے ۔ ایضاً یہ کہاں سے معلوم ہو سکتا ہے کہ مرنے کے وقت تک اس مذہب پر باقی رہے ہیں ۔ کیونکہ یہ بھی اجماع کی تحقیق میں اکثر کے قول کی بنا پر شرط ہے ۔

دوسری وجہ ۔ مان لیا جائے کہ ایسا اجماع ممکن ہے اور اس کا علم تحقیق سے ہم پہنچایا جا سکتا ہے مگر قلیل مسائل میں ممکن ہے پھر خطا تمام مسائل میں کیسے رفع ہو سکتی ہے ۔

تیسری وجہ ۔ یہ کہ ظاہراً بلکہ صریحاً یہ ہے کہ کونوا مع الصادقین یعنی صادقین کے ساتھ ہونے پر مامور لوگ صادقین کے علاوہ ہوں گے اس وجہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے عین صادق ہیں ۔

چوتھی وجہ ۔ یہ کہ جو کچھ مذہب شیعہ کی نفی میں کہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو چاہیئے تھا کہ ہم جانتے کہ صادق کون ہے اُس کے مثل ہے کہ اہل کتاب کہیں کہ رسُول کی نبوت باطل ہے کیونکہ اگر حق ہوتی تو چاہیئے تھا کہ ہم اس کو پہچانتے اور اس کی حقیقت جانتے اور کہیں کہ عیسیٰ پیغمبر ہوتے تو ہم ان کی حقیقت جانتے اور حق یہ ہے کہ یہ اُن ہی کی تفسیر کی جانب راجع ہے ۔ چاہیئے کہ تعصّب کو بطرف کر کے از رُوئے انصاف دلائل و اخبار و آثار کی جانب رجُوع ہوں تاکہ بمقتضائے والذین جاھدُا

۵ فینا لنھدینّھم سبلنا حق اُن پر ظاہر ہو اگر سچ کہتے ہیں کہ حق اُن پر واضح نہیں ہوا ہے اور غالب گمان یہ ہے کہ حق اُن پر ظاہر ہو چکا ہے۔ لیکن حبِ دُنیا اور خواہشِ نفسانی کی پیروی میں اظہار نہیں کرتے اگر وہ یہ وجہ بیان کریں کہ اجماع کی تحقیق کی نفی میں جو تم نے کہی تو تمہارے علماء پر بھی وارد ہوتی ہے تو ہم جواب میں کہیں گے کہ وہ اجماع کو معصوم کے داخل ہونے کے اعتبار سے حجت مانتے ہیں۔ اگر دو افراد اتفاق کر لیں کہ جانتے ہیں اور ان میں سے ایک معصوم ہے تو حجت جانتے ہیں اور اگر ایک لاکھ اشخاص اتفاق کریں اور معصومؑ ان کے درمیان داخل نہ ہو تو حجت نہیں جانتے۔ کیونکہ اگر ہر ایک پر خطا و غلطی جائز ہے تو ان کے مجموعے پر بھی جائز ہے اور معصومؑ کے داخل ہونے کا علم علمائے شیعہ کے اقوال سے جو آئمہ معصوم علیہم السلام کے زمانہ میں اور ان کے زمانہ سے قریب ہے ہیں ممکن ہے جو ان کے لیے حاصل ہوا ہوگا۔ اس رسالہ میں اس امر کی تحقیق کی گنجائش نہیں ہے۔

(دوسرے یہ کہ) جناب شیخ سید مفید علیہ الرحمہ سے لوگوں نے اس آیت کی تفسیر دریافت کی اور یہ کہ یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ شیخ قدس اللہ روحہ نے جواب میں فرمایا کہ یہ آیت جلیل الدلالہ حضرت امیرالمومنینؑ کی شان میں نازل ہوئی ہے اور اس کا حکم ان کی اولاد امجاد میں جو پیشوائے دین اور ائمہ صادق ہیں جاری ہوا ہے اور اس باب میں حدیثیں بہت وارد ہوئی ہیں۔ اور آیت کے اسلوب سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جناب مقدس الہٰی نے اس آیت میں لوگوں کو حکم دیا ہے کہ صادقین کی متابعت کریں اور ان سے جُدا نہ ہوں اور چاہیے کہ جن کو خطاب کیا اور حکم دیا ہے ان کے علاوہ ہوں جو ان کے ساتھ رہنے پر مامور ہوئے ہیں۔ کیونکہ یہ محال ہے کہ کسی شخص کو حکم دیں کہ اپنے ساتھ رہیں اور اپنے حکم کی پیروی کریں۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ صادقوں سے مراد یا تمام سچے ہوں یا ان میں سے بعض ہوں اور پہلا قول باطل ہے کیونکہ ہر مومن باعتبار ایمان صادق ہے اور سب اس دعوے میں سچے ہیں لہٰذا لازم آتا ہے کہ سب مومنین اپنی متابعت پر مامور ہوں اور یہ محال ہے اور اگر اُن میں سے بعض مراد ہیں یا بعض معہود و معلوم مراد ہیں کہ الف و لام (آیت پر) عہد خارجی کے لیے ہو یا یہ کہ بعض غیر معہودی مراد ہیں بنا بر قولِ اوّل تو چاہیئے کہ یہ جماعت معلوم و معروف ہو اور مخاطب لوگ ان کو پہچانتے ہوں اور آیتیں ان کے نام و نسب کے ساتھ وارد ہوئی ہوں اور ان لوگوں نے سُنی ہوں اور جو شخص ایک شخص کے بارے میں دعوے کرے بغیر اُس جماعت کے جن کے بارے میں ہم دعوے کرتے ہیں تو باطل ہے کیونکہ معلوم ہے کہ دوسرے کے حق میں یہ مراتب تحقیق شدہ نہیں ہیں اور وہ معہود نہیں ہیں اور خود معترف ہیں کہ جناب رسُولِ خداؐ کے زمانہ میں اُن کی خلافت و تعیین نہیں ہُوئی اور قول دوم کی بنا پر بعض غیر معہود مُراد ہوں گے۔ لہٰذا یقیناً اُس کے بعد اس بعض کی تعیین و تخصیص ہو ورنہ امر مجہول کی تکلیف ہوگی کہ مثل اُس کے نہیں کر سکتا اور وہ محال ہے اور معلوم ہے کہ ہمارے

آئمہ کے سوا کسی نے تعیین و تخصیص کا دعویٰ نہیں کیا ہے اور نہ کرسکتا ہے، لہٰذا ثابت ہوا کہ مراد وہی حضرات ہیں۔ نیز اس پر کہ وہی حضرات مراد ہیں ہم عقلی و نقلی دلیل رکھتے ہیں۔

دلیل عقلی ۔ چونکہ اس آیۂ کریمہ میں حکم ہوا ہے کہ امت مطلق ان کی متابعت کرے اور ایک حکم کے علاوہ دوسرے کسی حکم کی تخصیص نہیں ہوئی ہے لہٰذا چاہیئے کہ وہ معصوم ہوں ورنہ لازم آئے گا کہ اُمت خطا و معصیت میں اُن کی متابعت پر مامور ہوئی ہے اور یہ محال ہے۔ چونکہ عصمت ایک امرِ باطنی ہے جس کو سوائے خداوند تعالیٰ کے کوئی نہیں جان سکتا۔ لہٰذا چاہیئے کہ نص ان کی امامت اور عصمت پر ہوئی ہو اور بالاتفاق ان کے سوا دوسروں پر نص نہیں ہوئی ہے۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ وہی مراد ہیں

دلیل نقلی ۔ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں صادقین کی چند صفتوں کے ساتھ تعریف کی ہے جو حضرت امیرالمومنینؑ کے سوا کسی میں جمع نہیں ہوئی ہیں۔ کیونکہ فرمایا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوھکم قبل المشرق والمغرب یعنی یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق اور مغرب کی جانب کرلو۔ ولکن البر من امن باللہ والیوم الاخر والملئکۃ والکتاب والنبیین لیکن نیک انسان وہ ہے جو خدا و روزِ قیامت اور فرشتوں اور خدا کی کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لائے واتی المال علی حبہ ذوی القربی والیتامی والمسکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب اور وہ اس کی محبت میں اپنے قرابت داروں یا رسولؐ کے قرابت داروں پر اور یتیموں اور مسکینوں پر اور مسافروں پر جو اپنے گھر واپس نہیں جا سکتے اور سوال کرنے والے گداؤں پر اور غلاموں کو آزاد کرنے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں واقام الصلوٰۃ واتی الزکوٰۃ والموفون بعھدھم اذا عاھدوا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک ھم المتقون۔ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ جب کوئی عہد کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں اور وہ تکلیف و پریشانیوں میں صبر کرتے اور ثابت قدم رہتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنھوں نے سچ کہا اور اپنے دعوائے ایمان میں سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ اس کے بعد شیخؒ نے کہا ہے کہ حق تعالیٰ نے اس آیۂ شریفہ میں ان خصلتوں کو جمع کیا پھر اُس شخص کے لیے شہادت دی جس میں یہ اوصاف سچائی اور تقویٰ کے ساتھ کامل طور پر مطلقاً موجود ہیں۔ بلکہ صدق و تقویٰ کو ان میں منحصر کر دیا ہے۔ جیسا کہ علم معانی و بیان میں مقرر ہے۔ پھر پہلی آیت کو اس میں ضم کریں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ صادقین کی متابعت کرو جن میں یہ خصلتیں کامل اور جمع ہوں اور ہم کو جنابِ رسولِ خدا کے صحابہ میں امیرالمومنینؑ کے سوا کوئی نہیں ملتا جس میں یہ خصلتیں جمع ہوں۔ لہٰذا چاہیئے کہ پہلی آیت میں صادقین سے مراد وہی ہوں اور ساری امت تمام احکام میں ان کی اطاعت پر مامور ہو۔ کیونکہ آیت میں ایک حکم کے

ساتھ دوسرے حکم کی تخصیص نہیں ہوئی ہے۔ اور اُن حضرت کی ذاتِ اقدس میں ان اوصاف کا کمال واجتماع یہ ہے کہ آیت کی ابتدا میں خدا، روزِ قیامت، ملائکہ خدا کی کتابوں اور روزِ قیامت پر ایمان لانا مذکور ہوا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ حضرت تمام لوگوں سے پہلے اُن چیزوں پر ایمان لائے اور خاصہ و عامہ کی متواتر حدیثوں کے مطابق وہ مردوں میں سب سے پہلے شخص تھے کہ آنحضرتؐ کی اجابت کی۔ چنانچہ جنابِ رسولِ خداؐ نے حضرت فاطمہ علیہا السّلام سے فرمایا کہ میں نے تم کو اُس شخص سے تزویج کی جو اسلام و اطاعت خدا و رسولؐ میں تمام صحابہ سے بہت پہلے ہے اور علم میں سب سے زیادہ ہے۔ اور یہ خبر بھی متواتر ہے کہ حضرت امیرالمومنین علیہ السّلام نے فرمایا کہ میں خدا کا خالص بندہ اور رسولؐ خدا کا بھائی ہوں اور مجھ سے پہلے کسی نے یہ بات نہیں کہی ہے اور نہ میرے بعد کوئی کہہ سکتا ہے۔ لیکن وہی جو بہت جھوٹا اور افترا کرنے والا ہو، اور میں نے دوسروں سے سات سال پہلے نماز پڑھی اور فرماتے تھے کہ خداوندا میں اس امت میں سے کسی کے بارے میں نہیں کہتا کہ اُس نے مجھ سے پہلے تیری عبادت کی ہو اور جب خوارج سے آپ کی گفتگو ہوئی جب وہ کہتے تھے علی جھوٹ کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں اُس کو جھوٹ کی نسبت دے کر خدا کو (معاذاللہ) جھوٹا کہوں حالانکہ میں وہ ہوں جس نے خدا کی عبادت کی اور کیونکر رسولؐ پر افترا کیا ہے جب کہ میں سب سے پہلے ان پر ایمان لایا ہوں اور ان کی تصدیق اور مدد کی ہے۔ اور حضرت امام حسن علیہ السّلام نے اُس رات فرمایا جس رات دنیا سے جنابِ امیرؑ نے رحلت فرمائی کہ آج رات وہ دنیا سے رخصت ہوا کہ اگلے لوگ اس سے کمالات میں آگے نہیں بڑھے اور نہ آنے والے لوگ بڑھ سکتے ہیں۔ اس پر بہت دلیلیں ہیں جن کا ذکر طوالت کا باعث ہوگا۔ خداوندِ عالم نے ایمان کے بعد آیت میں اموال اور تصدقات کا ذکر فرمایا ہے۔ اور نصوصِ قرآنی اور احادیثِ متواترہ کے مطابق حضرت امیرالمومنینؑ ان اوصاف میں بھی سب سے زیادہ ہیں۔ حق تعالیٰ سورہ "ہل اتی" میں فرماتا ہے۔ ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا یعنی خدا کی محبت میں مسکین و یتیم و اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ عامہ و خاصہ کے مفسروں اور راویوں نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ یہ آیت بلکہ پورا سورہ علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہم السّلام کی شان میں نازل ہوا ہے۔ پھر فرمایا ہے الذین ینفقون اموالهم باللیل والنهار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون۔ یعنی وہ لوگ جو رات اور دن میں چھپا کر اور علانیہ طور پر اپنا مال (راہِ خدا میں) خرچ کرتے ہیں تو اُن کے خدا کے پاس اُن کا (بہترین) اجر ہے اور نہ ان کے لیے آخرت میں کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ محزون ہوں گے۔ شیخ نے فرمایا ہے کہ روایت مستفیضہ وارد ہوئی ہے کہ یہ آیت امیرالمومنین علیہ السّلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اور اس میں اختلاف نہیں ہے

کہ اُن حضرتؑ نے اپنے قُوّتِ بازو کی محنت سے کثرت سے غلاموں کو آزاد کیا جس کا احصا نہیں ہو سکتا اور بہت سے کھیتوں اور باغوں کو جن کو اپنے دستِ حق پرست سے لگایا اور تیار کیا تھا فقرا و مساکین کے لیے وقف کر دیا تھا۔

اِس کے بعد خداوندِ عالم نے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا ذکر فرمایا ہے اور وہ انہی حضرت کی شان میں آیۂ کریمہ انما ولیکم اللہ کی دلالت سے ہے جس پر اہلِ نقل نے اتفاق کیا ہے کہ حضرتؑ نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی تو یہ آیت نازل ہُوئی۔ یہ مؤلف کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شیخ نے اس آیت کو اِس معنی پر محمول کیا ہو یا یہ کہ واتو الزکوٰۃ کو واوِ حالیہ قرار دیا ہو۔ اس قرینہ سے کہ پہلے اس آیت میں مال کا خرچ کرنا مذکور ہوا۔ اور تاکید سے تاسیس زیادہ بہتر ہے۔ لہٰذا شیخ نے کہا کہ اس کے بعد خدا نے ایفائے عہد کا ذکر فرمایا اور اصحاب میں سے کوئی شخص نہیں جس سے نقض ظاہر نہ ہوا ہو۔ یا اس کو اس کی نسبت نہ دی گئی ہو۔ لیکن جناب امیرؑ وُہ ہیں جن کے بارے میں کسی کو احتمال بھی نہیں ہوتا ہے کہ آپؑ نے جو عہد رسولِ خُداؐ سے آنحضرتؐ کی حمایت و نصرت و جانفشانی کے لیے کیا ہو اُسے توڑا ہوگا لہٰذا یہ صفت بھی اُنہی حضرتؑ سے مخصوص ہے۔

اِس کے بعد حق تعالیٰ نے بلاؤں، سختیوں اور جہادوں میں ثابت رہنے اور صبر کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ آپ کے علاوہ کسی شخص نے لڑائیوں اور سختیوں میں صبر نہیں کیا اور نہ ثابت قدم رہا ہے۔ وہ فقط آپ کی ذات ہے کہ بالاتفاق دوست و دُشمن کسی جنگ میں پیٹھ نہیں پھیری اور نہ کسی (بڑے سے بڑے سُورما) سے خوف کیا۔ خدا نے ان تمام خصلتوں کے ذکر کے بعد فرمایا۔ کہ یہی لوگ ہیں جو سچے اور راستگو ہیں۔ اُن کے علاوہ دُوسرے نہیں ہیں اور یہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ یعنی جس صادق کی اطاعت و پیروی کا ہم نے حکم دیا ہے کہ یہ صفات اس میں مجتمع ہوں گے وُہ امیرالمومنینؑ ہیں۔ اور لفظِ جمع سے ان کی تعبیر تعظیم و عظمت کے لیے ہے کیونکہ اہلِ عرب لفظ جمع واحد پر اطلاق کرتے ہیں جبکہ اُس کی بلندی اور رفعت شان کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لفظ جمع اِس اشارہ کے لیے لاتے ہیں کہ کچھ دُوسرے لوگ بھی اس امر میں شریک ہیں اور اس جگہ یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ تمام ائمہ اطہار اس مرتبہ اور ان جلیلہ صفتوں میں اُن حضرت کے شریک ہیں [۱]

---

[۱] مؤلف فرماتے ہیں کہ ثعلبی نے اپنی تفسیر میں مجاہد سے اُس نے ابنِ عباس سے روایت کی ہے کہ حضرت امیرالمومنینؑ کے پاس چار درہم تھے۔ ان کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ آپ نے ایک درہم پوشیدہ طور سے خیرات کیا۔ ایک علانیہ طور سے۔ ایک رات کو دیا اور ایک دن کو دیا۔ اُس وقت یہ آیت نازل ہُوئی۔ الذین ینفقون اموالھم باللیل والنہار سرا و علانیۃ الخ

(بقیہ اگلے صفحے پر)

(تیسرے) یہ کہ مخالفین موافقین کے طریقہ سے بہت سی حدیثیں آپ کے صدق اور صدیق ہونے کی آیتوں کی تفسیر میں وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ ابنِ مردویہ و حافظ ابونعیم نے حلیہ میں اور سیوطی نے تفسیر درمنثور میں اسی طرح دوسرے مفسرین نے ابنِ عباس اور مجاہد سے روایت کی ہے خدا کے اس قول کی تفسیر میں کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون یعنی وہ شخص جو سچائی لایا اور اس کے ساتھ تصدیق کی، ایسے ہی پرہیزگار ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو سچائی لایا، ۔ ۔ ۔

وہ جناب رسولِ خدا ہیں اور جس نے اُن کی تصدیق کی وہ حضرت علی بن ابی طالبؑ ہیں اس بنا پر موصول اُس میں صدق مقدر ہے۔ اور عربی داں کوفیوں نے موصول کو حذف کیا ہے۔ پھر حق تعالیٰ فرماتا ہے والذین اٰمنوا باللہ ورسلہ اولئک ھم الصدیقون والشھداء عند ربھم لھم اجرھم ونورھم احمد بن حنبل اور دوسری جماعت نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ یہ آیت امیرالمومنین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے جو خدا اور رسولؐ پر ایمان لائے۔ اور وہ بہت راستگو ہیں، اور تصدیق کرنے والے اور پیغمبروں کے گواہ ہیں اس کے کہ اُن پیغمبروں نے تبلیغ رسالت کی ہے جنابِ رسولِ خداؐ کی تصدیق پر ان کے لیے ان کا اجر ہے اور اُن کا نور صراط پر ساتھ ہوگا۔ پھر خداوندِ عالم نے فرمایا ہے۔ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیھم من النبیین والصدیقین والشھداء والصالحین وحسن اولٰئک رفیقا۔ یعنی وہ لوگ جو خدا و رسولؐ کی اطاعت کرتے ہیں وہ روزِ قیامت اُن لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ جن پر خدا نے انعام فرمایا ہے اور وہ پیغمبرانِ خدا اور صدیقین اور شہدا وصالحین ہیں اور وہ اچھے رفیق ہیں لہٰذا معلوم ہوا کہ پیغمبروں کے بعد شہیدوں اور صالحوں سے صدیقین زیادہ بلند مرتبہ ہیں اور یہ امامت و وصایت کے مصداق ہیں۔ اور خاصہ و عامہ نے بطریق متواترہ روایت کی ہے کہ علیؑ ابن ابی طالبؑ اس امت کے صدیق ہیں۔ اور فخر رازی، ثعلبی اور احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اور ابن شہرویہ نے فردوس میں اور ابنِ مغازلی اور دوسروں نے جنابِ رسولِ خداؐ سے روایت کی ہے کہ صدیق تین اشخاص ہیں۔ حبیب بن نجار جو مومنِ آلِ یٰسین ہیں۔ حزقیل جو مومنِ آلِ فرعون ہیں اور علی ابن ابی طالب جو ان میں افضل ہیں اور ثعلبی نے بسندِ دیگر روایت کی ہے کہ اُمتوں میں سب سے سبقت لے جانے والے تین اشخاص ہیں جو ایک چشم زدن کے لیے بھی خُدا کے منکر (کافر) نہیں ہوئے تھے۔ علی بن ابی طالبؑ اور صاحب آلِ یٰسین اور مومن آلِ فرعون۔ یہی حضرات صدیق ہیں اور علی بن ابی طالب ان میں سب سے افضل ہیں۔ حافظ ابونعیم

(بقیہ حاشیہ گزشتہ) جو شیخ مفید کے کلام میں گزر چکی۔ اور زید بن رومان سے روایت ہے کہ کسی شخص کی شان میں قرآنِ مجید کی اتنی آیتیں نہیں نازل ہوئیں جس قدر حضرت امیرالمومنینؑ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ ۱۲

نے عباد بن عبداللہ سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سُنا کہ امیرالمومنینؑ فرماتے تھے کہ میں صدیق اکبر ہوں میرے بعد کوئی یہ دعویٰ نہ کرے گا۔ مگر وہ جھوٹا ہوگا۔ میں نے دوسروں سے سات سال پہلے نماز پڑھی ہے۔ اور صدیق لغت اور عرف میں معصوم کے مترادف ہے یا اُس کے قریب اور صاحب صحاح نے کہا ہے کہ صدیق ہمیشہ تصدیق کرنے والا ہوتا ہے اور وہ وہ ہے جو اپنے قول کی اپنے کردار سے تصدیق کرے۔ خداوندِ عالم نے اس صفت سے پیغمبروں کی تعریف کی ہے حضرت ادریسؑ کی شان میں فرمایا ہے۔ انّہ کان صدیقا نبیّا حضرت یوسفؑ کے حق میں فرمایا ہے۔ یوسف ایّھا الصدیق اور جو شخص ان آیات کا مصدق اور ان صفات کا مالک ہوگا، یقیناً امامت و خلافت کا اُس سے زیادہ حق دار ہے جس میں یہ صفت نہ ہو۔ پھر اُس کو افترا کے ساتھ صدیق کہتے ہیں جیسا کہ برعکس نہند نام زنگی کافور (زنگی سیاہ فام اپنا نام کافور رکھتے ہیں)۔

(چوتھے) خداوند عالم فرماتا ہے افمن کان علی بیّنۃ من ربّہ و یتلوہ شاھد منہ یعنی وہ شخص جو اپنے پروردگار کی جانب سے حجت و برہان پر ہو اور اس کے پیچھے اُس کا گواہ ہو، کیا اُس کے مانند ہے جو ایسا نہ ہو؟ جو دلیل و حجت پر ہیں وہ جنابِ رسولِ خداؐ ہیں اور شاہد میں اختلاف ہے۔ حدیث معتبرہ میں وارد ہوا ہے کہ مرادِ شاہد سے امیرالمومنینؑ ہیں جو آنحضرتؐ کی حقیت پر گواہ ہیں۔ ابن ابی الحدید اور ابن مغازلی اور سیوطی نے درمنثور میں اور طبری اور اکثر عامہ نے متعدد طرق سے عبادہ بن عبداللہ اور عبداللہ بن حارث سے روایت کی ہے کہ ایک روز امیرالمومنینؑ نے فرمایا کہ قریش میں کوئی ایسا نہیں جس کی مدح یا مذمت میں ایک آیت یا دو آیت نہ نازل ہوئی ہو۔ ایک شخص نے پوچھا آپ کی شان میں کون سی آیت نازل ہوئی ہے۔ حضرت یہ سُن کر غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ سورۂ ہود میں یہ آیت کیا تو نے نہیں پڑھی ہے۔ کہ رسولِ خدا حق تعالیٰ کی جانب سے حجت و برہان پر ہیں اور میں ان کا گواہ ہوں۔ فخر رازی نے جب اِس روایت کو ذکر کیا کہا ہے کہ حق تعالیٰ نے اس گواہ کی شرافت کے لیے فرمایا ہے کہ اُسی سے ہے (یعنی رسولِ خداؐ سے) یعنی اُن سے مخصوص ہیں اور ان کے جسم کے ٹکڑے کے مانند ہیں۔ اِس تفسیر کی بنا پر چاہیئے کہ جنابِ امیرؑ رسولِ خداؐ کے تالی (پیچھے آنے والے) ہوں اور اُن کے بعد بلا فاصلہ خلیفہ ہوں۔ اور اگر فضل میں تالی مراد ہوں تو وہ امامت پر دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ تفضیل مفضول قبیح ہے۔ ایضاً اُن حضرت کی عصمت پر دلالت کرتا ہے کیونکہ گواہی میں ایک شخص جب تک معصوم نہ ہو مدعا ثابت نہ ہوگا۔

(پانچویں) آیۂ انّما انت منذر و لکل قوم ھاد یعنی اے رسولؐ تم نہیں ہو مگر اس گروہ کو عذابِ الٰہی سے ڈرانے والے اور ہر قوم کے لیے ایک ہدایت کرنے والا ہے بعضوں نے کہا ہے کہ تم ہر گروہ کے ہدایت کرنے والے ہو اور جو آیت کے اسلوب میں غور کرے تو اس کو معلوم

ہوگا کہ معنی اوّل زیادہ واضح ہے اور اس پر شیعوں کے طریقہ سے احادیث مستفیضہ وارد ہوئی ہیں اور عامہ نے بھی بطریق متعدد روایت کی ہے چنانچہ شواہد التنزیل میں ابی بردہ اسلمی سے روایت کی ہے کہ ایک روز جناب رسولِ خداؐ نے آبِ وضو طلب فرمایا۔ جب وضو سے فارغ ہوئے تو حضرت علیؑ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینہ حقائق دفینہ پر پھیرا اور فرمایا انما انت منذر پھر اپنا ہاتھ علی مرتضیٰؑ کے سینہ ...... پر رکھا اور فرمایا۔ ولکل قوم ھاد پھر فرمایا تم ہی نور بخش خلائق اور علامت راہِ ہدایت ہو اور قاریانِ قرآن کے امیر اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تم ایسے ہی ہو اور حافظ ابونعیم اصفہانی جو عامہ کے محدثین میں مشہور محدث ہیں، اپنی کتاب "ما نزل من القرآن فی حق علی علیہ السلام" میں کئی سندوں سے ابن عباس سے یہ روایت کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی جناب رسولِ خداؐ نے اپنا دستِ مبارک علی علیہ السلام کے کاندھے پر رکھا اور فرمایا اے علیؑ تم ہی ہادی ہو اور تم سے میرے بعد ہدایت پانے والے ہدایت پائیں گے۔ ثعلبی نے بھی ابن عباس کی تفسیر میں روایت کی ہے۔

اور ابونعیم نے دوسری سند سے جناب رسولِ خداؐ سے روایت کی ہے کہ حضرتؐ نے فرمایا کہ میں منذر (ڈرانے والا) اور علیؑ ہادی ہیں۔ اے علیؑ تم سے ہدایت پانے والے ہدایت پائیں گے۔ اور دوسری روایت کے مطابق جناب امیرؑ سے روایت کی ہے کہ منذر رسول اللہؐ ہیں اور ہادی بنی ہاشم میں سے ایک مرد ہے اور معلوم ہے کہ مرد سے مراد خود اپنی ذات لی ہے۔ چنانچہ ثعلبی نے اس کے بعد جبکہ یہ روایت دو سندوں سے حضرت امیرؑ سے روایت کی ہے کہا ہے فی نفسہ یعنی حضرتؑ نے بنی ہاشم میں سے ایک مرد سے خود اپنی ذات مراد لی ہے۔ عبداللہ بن احمد و ابن حنبل نے بھی اپنی مسند میں اس حدیث کی روایت کی ہے اور یہ آیہ کریمہ اس تفسیر کی بنا پر جو خاصہ و عامہ کی روایاتِ مستفیضہ میں وارد ہوئی ہے، اس پر دلالت کرتی ہے جو کچھ فرقہ ناجیہ امامیہ رضوان اللہ علیہم قائل ہیں کہ کوئی زمانہ بندوں پر حجت خدا سے خالی نہیں رہتا۔ یا کوئی پیغمبر یا وصیِ پیغمبر یا کوئی امام جو لوگوں کی دینِ خدا کی اور عبادت کے طریقہ کی ہدایت کرتا ہے، لوگوں کو ضلالت و گمراہی سے محفوظ رکھتا ہے۔ جیسا کہ عقل بھی اس پر شاہد عدل ہے۔ والحمد للہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدینا اللہ (اس خدا کا شکر ہے جس نے اس طریقہ کی ہم کو ہدایت کی اگر خدا ہماری ہدایت نہ کرتا تو ہم ہدایت نہ پاتے)۔

(چھٹی) ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤف بالعباد یعنی لوگوں میں ایک شخص وہ بھی ہے جو اپنی جان خدا کی خوشنودی کے عوض فروخت کرتا ہے، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔

عامہ وخاصہ کے طریق سے احادیث مستفیضہ بلکہ متواترہ وارد ہوئی ہیں کہ یہ آیت مولائے مومنین کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ جس رات کو کفارِ قریش نے جنابِ رسولِ خداؐ کے قتل پر اتفاق کیا تھا اور آنحضرتؐ خدا کی جانب سے مامور ہوئے تھے کہ اُن سے پوشیدہ ہو جائیں اور غار میں چلے جائیں۔ کفارِ قریش نے اس رات آنحضرتؐ کے خانۂ اقدس کا محاصرہ کر لیا تھا اور صبح کا انتظار کر رہے تھے اور آنحضرتؐ کو خدا کا حکم ہوا کہ امیر المومنینؑ کو اپنی جگہ (اپنے بستر پر) سُلا دیں تاکہ کفارِ قریش کو گمان ہو کہ خود جناب رسول صلعم ہیں۔ اور حضرتؐ باہر چلے جائیں۔ جب آنحضرتؐ نے یہ خوشخبری جناب امیرؑ کو پہنچائی وہ حضرت خوش ہو گئے اور اس نعمت کے شکریہ میں کہ اپنی جانِ شیریں کو حضرت سرورِ عالمینؐ کی جانِ اقدس پر فدا کریں گے، سجدۂ شکر ادا کیا اور آنحضرتؐ کے بستر پر سو گئے اور مشرکین کی سو برہنہ تلواروں میں اپنی جان پر خرید فرمائی۔ اُس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور ان حضرت کی شان میں اس آیت کے نزول کی مخالفین نے اپنی تفسیر کی کتابوں میں متعدد طریقوں سے روایت کی ہے۔ جیسے فخرالدین رازی نے تفسیر کبیر میں اور نیشاپوری نے اپنی تفسیر میں اور ثعلبی نے اپنی تفسیر میں اور حافظ ابونعیم نے نزولِ آیات میں اور احمد نے مسند میں اور سمعانی نے فضائل میں اور غزالی نے احیاء العلوم میں اور تمام مورخین و محدثین و شعراء نے۔

ہم اس رسالہ میں ثعلبی اور ابونعیم کی چند روایتوں پر اکتفا کرتے ہیں ثعلبی نے اپنی مشہور تفسیر میں سدی سے اُس نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ یہ آیت حضرت علیؑ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اُس رات کو جبکہ جنابِ رسولِ خداؐ غار میں تشریف لے گئے اور علیؑ ابن ابی طالب کو اپنے بستر پر سُلا دیا تھا۔ نیز روایت کی ہے کہ جب جنابِ رسولِ خداؐ نے مدینہ کی جانب ہجرت کا ارادہ کیا، حضرت امیر علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑا تاکہ آنحضرتؐ کے قرض ادا کریں اور لوگوں کی امانتیں جو آنحضرتؐ کے پاس تھیں، ان کو واپس دے دیں۔ اُس رات جب کہ آنحضرتؐ نے چاہا کہ غار میں جائیں اور مشرکین نے آنحضرتؐ کے مکان کا محاصرہ کر لیا تھا حضرتؐ نے جنابِ امیرؑ کو حکم دیا کہ آپؐ کے بستر پر سو رہیں اور فرمایا وہ سبز چادر حضرمی جو راتوں کو اوڑھا کرتا ہوں اوڑھ لو اور میرے بستر پر سو رہو۔ اگر خدا نے چاہا تو تم کو کوئی ضرر نہ پہنچے گا۔ جنابِ امیرؑ نے ایسا ہی کیا۔ اُس وقت خدائے تعالیٰ نے جبرئیل و میکائیل علیہما السلام کو وحی کی کہ میں نے تمہارے درمیان برادری قرار دی ہے اور تمہاری دونوں کی عمریں ایک دوسرے سے دراز کی ہیں۔ تم میں سے کون دوسرے کو اپنی جان کے عوض طول زندگی کے لیے اختیار کرتا ہے۔ لیکن اُن دونوں فرشتوں میں سے کسی ایک نے اپنی طول زندگی سے ہاتھ نہیں اُٹھایا اور دوسرے کی زندگی کی درازی اپنے اوپر اختیار نہیں کی۔ اُس وقت خداوندِ عالم نے ان کو وحی کی کہ کیوں تم مثل علیؑ ابن ابی طالب کے نہ ہوئے کہ میں نے اُن کو محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

کا بھائی قرار دیا ہے۔ وُہ محمدؐ کے بستر پر اُن پر اپنی جان فدا کر کے سو رہے ہیں اور محمدؐ کی زندگی کو اپنی زندگی پر اختیار کیا ہے۔ اب زمین کی جانب جاؤ اور اُن کی دُشمنوں کے شر سے حفاظت کرو۔ یہ حکم ملتے ہی وہ دونوں فرشتے زمین پر آئے اور جبرئیلؑ جناب امیرؑ کے سرہانے بیٹھے اور میکائیل آپ کے پائنتی بیٹھے اور جبرئیل نے ندا دی کہ اے پسر ابوطالب تمھارے مثل کون ہے کہ خدا تم پر فرشتوں سے مباہات کرتا ہے۔ اور یہ آیت علیؑ کی شان میں آنحضرتؐ کے پاس بھیجی جس وقت کہ حضرتؐ مدینہ طیبہ کی جانب متوجہ تھے۔ اور حافظ ابونعیم نے بھی اس آیت کا علی علیہ السّلام کی شان میں نازل ہونا ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے۔

(ساتویں وجہ) آیۂ کریمۂ تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اھل البیت و یطھرکم تطھیرا یعنی خدا نے ارادہ کیا ہے کہ اے اہلبیت پیغمبر تم سے شرک و گناہ و شک اور ہر بدی کو دُور رکھے اور تم کو پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ واضح ہو کہ خاصہ و عامہ کے طرق سے معتبر حدیثیں وارد ہوئی ہیں کہ یہ آیت امیرالمومنینؑ و جناب فاطمہؑ اور امام حسنؑ و امام حسینؑ علیہم السّلام کی شان میں نازل ہوئی ہے اور عامہ کی جمیع صحاح اور اُن کی معتبر تفسیروں میں مذکور ہے جیسا کہ ثعلبی نے ابوسعید خدری سے روایت کی ہے کہ رسُول خداؐ نے فرمایا کہ یہ آیت میری، علی و فاطمہ و حسن و حسین (علیہم السّلام) کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ نیز ثعلبی وغیرہ نے ام سلمیٰ سے روایت کی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جناب رسُولؐ خدا میرے مکان میں تھے۔ فاطمہؑ آنحضرتؐ کیلئے حریرہ لائیں۔ حضرت چبوترہ پر بیٹھے تھے جو آنحضرتؐ کی خواب گاہ تھا۔ اُس پر خیبری چادر بچھا رکھی تھی اور میں حجرہ میں نماز پڑھ رہی تھی۔ جناب رسُولِ خداؐ نے فاطمہؑ سے فرمایا کہ اپنے شوہر اور اپنے لڑکوں کو بُلاؤ، تو علی و حسن و حسین علیہم السّلام آئے۔ سب حضرات بیٹھ گئے اور حریرہ کھانے میں مشغول ہوئے۔ اُس وقت حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ جناب رسُولِ خداؐ نے عبا اپنی اُن حضرات پر بھی اوڑھا دی اور اپنے دست مبارک آسمان کی جانب بلند کر کے دُعا کی کہ خداوندا یہ میرے اہلبیت ہیں اور میرے مخصوص افراد ہیں لہٰذا ان سے رجس کو دُور رکھ۔ اور پاک رکھ ان کو جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ امِ سلمہؓ کہتی ہیں کہ میں نے گھر میں اپنا سر داخل کیا اور عرض کی کہ یا رسُول اللہ کیا میں بھی اس شرف میں آپ حضرات کے ساتھ ہوں۔ حضرت نے دو مرتبہ فرمایا کہ تمھاری عاقبت بخیر ہے۔ اور مجھ کو اُن میں داخل نہیں کیا۔ نیز ثعلبی نے مجمع سے روایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ عائشہ کے پاس گیا۔ میری ماں نے جنگِ جمل میں خروج کرنے کا سبب پوچھا تو انھوں نے کہا کہ خدا کی قضا و قدر کا ایک امر تھا۔ میری ماں نے کہا علیؑ کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں۔ انھوں نے کہا کہ تم اس کے بارے میں پوچھتی ہو جو رسُولِ خداؐ کے نزدیک مردوں میں سب سے زیادہ محبوب تھا

اور عورتوں میں سب سے محبوب خاتون کا شوہر تھا۔ یقیناً میں نے علی و فاطمہ اور حسن و حسین علیہم السلام کو دیکھا کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو چادر کے اندر جمع کیا اور کہا خداوندا یہ میرے اہلبیت اور مخصوص افراد اور میرے دوست ہیں لہٰذا ان سے رجس کو دُور رکھ اور ان کو پاک رکھ جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ میں نے چاہا کہ چادر کے اندر میں بھی داخل ہوں تو فرمایا کہ دُور رہو۔ نیز اُن حضرات کے حق میں آیت کے نازل ہونے کے بارے میں عبداللہ بن جعفر طیار سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ کی زوجہ حضرت زینب نے چاہا کہ داخل ہوں، حضرتؐ راضی نہ ہوئے۔ اور واثلہ بن اسقع سے روایت کی ہے کہ حضرتؐ نے فرمایا کہ میرے اہلِ بیتؑ احق ہیں یعنی خلافت کے اور ہر چیز کے زیادہ حق دار ہیں اور ابنِ عباس سے روایت کی ہے اور صاحب جامع الاصول نے صحیح ترمذی سے روایت کی ہے کہ ام سلمہ نے کہا کہ یہ آیت میرے مکان میں نازل ہوئی۔ میں دروازہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی میں نے آنحضرتؐ سے عرض کی کیا میں اہلبیت میں سے نہیں ہوں۔ فرمایا کہ تمھاری عاقبت بخیر ہے تم ازواجِ رسول میں سے ہو۔ اُس مکان میں نزولِ آیت کے وقت جناب رسولِ خدا علی و فاطمہ و حسن و حسین صلوات اللہ علیہم اجمعین تھے۔ حضرتؐ نے عبا اُن پر اُڑھائی اور فرمایا خداوندا یہ ہیں میرے اہلبیت ان سے رجس کو دُور رکھ اور ان کو پاک رکھ جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ اور جامع الاصول میں دوسری روایت کے مطابق کہا ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ یہ میرے اہلبیت اور میرے مخصوص افراد ہیں۔ اُم سلمہؓ نے بھی التماس کیا کہ چادر میں ان کے ساتھ داخل ہوں جناب رسولِ خداؐ نے منظور نہ فرمایا، اور فرمایا کہ تمھاری عاقبت بخیر ہے۔ پھر صحیح ترمذی سے عمرو بن ابی سلمہ سے اسی مضمون کی روایت کی ہے اور صاحب جامع الاصول اور صاحب مشکوٰۃ نے صحیح مسلم سے عائشہ سے روایت کی ہے۔ ایک روز جناب رسولِ خداؐ باہر نکلے آپ ایک سیاہ منقش چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ آپ نے علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہم السلام کو اُس چادر کے اندر داخل فرما کر اس آیت کو پڑھا۔ اور ثعلبی نے بھی اس حدیث کو عائشہؓ سے روایت کی ہے اور ابن حجر نے جو ان کے عالموں میں سب سے زیادہ متعصب ہیں کتاب صواعق محرقہ میں لکھا ہے کہ اکثر مفسروں کا اعتقاد یہ ہے کہ یہ آیۂ مبارکہ علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہم السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے اس اعتبار سے کہ ضمیر عنکم جمع مذکر ہے اور صحیح مسلم اور جامع الاصول میں روایت ہے کہ حصین بن سمرہ نے زید بن ارقم سے پوچھا کہ کیا آنحضرتؐ کی بیبیاں آپ کے اہل بیت میں داخل ہیں، زید نے کہا نہیں واللہ زوجہ ایک عرصہ تک شوہر کے ساتھ رہتی ہے۔ جب وہ طلاق دے دیتا ہے تو اپنے باپ کے گھر چلی جاتی ہے اور اپنی قوم سے مل جاتی ہے۔ بلکہ آنحضرتؐ کے اہلِ بیتؑ آپؐ کے قرابتدار ہیں جن پر صدقہ حرام ہے اور جامع الاصول میں صحیح ترمذی سے روایت کی ہے کہ انس بن مالک نے

کہا کہ جب آیۂ تطہیر اہلبیتؑ کی شان میں نازل ہوئی آنحضرتؐ تقریباً چھ ماہ تک جب نماز کے لیے حجرہ سے نکلتے تھے تو فاطمہؑ کے دروازہ پر کھڑے ہو کر فرماتے تھے والصلوٰۃ یا اھلبیتی اے میرے اہلبیت نماز کے لیے چلو۔ پھر آخر تک آیۂ تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے۔ اور خاصہ وعامہ نے بہت سے طریقوں سے ابوسعید خدری اور انس بن مالک اور عائشہ اور ام سلمہ اور واثلہ وغیرہم سے روایت کی ہے کہ یہ آیت مبارکہ آلِ عبا کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ الغرض خاصہ وعامہ کے متواتر اخبار سے ظاہر ہوا کہ یہ آیت ان پانچ حضرات کے لیے مخصوص ہے اور آنحضرتؐ کی بیبیاں اور دوسرے اعزا اس میں داخل نہیں ہیں۔ لہٰذا آیت دلالت کرتی ہے کہ وہ حضرات کفر ونفاق، شک وشرک اور ہر گناہ سے معصوم ہیں۔ کیونکہ ارادہ کو چند معنی میں اطلاق کرتے ہیں (اوّل) وہ ارادہ جس کے بعد بلا فاصلہ مراد حاصل ہو جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا انّما امرہ اذا اراد شیئًا ان یقول لہ کن فیکون یعنی خدا کا ارادہ تو جس چیز کے لیے ہوتا ہے تو بس کہہ دیتا ہے کہ ہو جا۔ تو وہ ہو جاتی ہے۔ (دوسرے) ارادہ بمعنی عزم ہے اور وہ خدا کے لیے محال ہے کہ نہ ہو۔ آیۂ سابقہ بھی صریح ہے اس پر کہ ارادۂ الٰہی اُس کے مراد سے پیچھے نہیں رہتا۔ (تیسرے) ارادہ بمعنی تکلیف ہے اور اس معنی کا اس آیت میں چند وجوہ کی بنا پر احتمال نہیں ہے۔ وجہ اوّل یہ کہ کلمۂ انّما باتفاق عربی داناں حصر پر دلالت کرتا ہے۔ اور اہلبیت سے رجس کے دُور ہونے کی تکلیف خصوصیت نہیں رکھتی ہے بلکہ تمام مکلّفین حتیٰ کہ کفار بھی اس امر میں مکلّف ہیں اور خدائے تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جن وانس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ دوسری وجہ یہ کہ متواتر حدیثوں کے طرز واسلوب سے معلوم ہے کہ یہ آیت مدح وثنا میں نازل ہوئی ہے۔ لہٰذا جنابِ رسولِ خداؐ نے ان کو مخصوص قرار دیا اور چادر اُن پر اُڑھا دی اور فرمایا کہ یہی میرے اہلبیت اور میرے مخصوص افراد ہیں تو آیت عظیم تاکیدات سے موکّد نازل ہوئی۔ چنانچہ فخرالدین رازی نے باوجود تعصب کے کہا ہے کہ لیذھب عنکم الرجس یعنی تمام گناہوں کو تم سے زائل کرے ویطہرکم تطہیرا یعنی اپنی کرامتوں خلعتوں کو تمھیں پہنائے۔ اگر گناہوں کے ترک کی تکلیف مراد ہوتی جس میں کفار اور فاسقین سب شریک ہیں تو کون سی تکلیف اور کون سی شرافت اور کون سی کرامت اُس میں ہوتی۔ (تیسری وجہ) یہ کہ اکثر روایتوں میں مذکور ہوا ہے کہ یہ آیت آنحضرتؐ کی دُعا اور استدعا کے بعد نازل ہوئی ہے اور جو حضرتؐ نے استدعا کی تھی وہ رجس کا زائل ہونا تھا نہ ارادہ جو حصول کا پیرو نہیں ہوتا۔ اگر یہ معنی مراد ہوتے تو آیت آنحضرت کی دعا کے رد پر ہوگی قبولیت پر نہ ہوگی۔ (چوتھی وجہ) یہ کہ اگر یہ معنی مراد ہوتے تو ام سلمہؓ کیوں اس قدر مبالغہ کرتیں کہ اپنے کو عبا میں داخل کریں اور حضرتؐ ان کے داخل کرنے سے کیوں انکار کرتے اِس معنی میں

کہ ہر شخص اُس میں داخل ہے۔ اور یہ جو بعض مخالفین نے کہا ہے کہ یہ آیت اُن آیتوں کے درمیان میں ہے جن میں آنحضرتؐ کی بیبیوں سے خطاب ہوا ہے۔ لہٰذا اس آیت میں بھی وہ مخاطب ہوں گی چند وجوہ سے باطل ہے۔

(وجہ اوّل) یہ کہ ضمیر مونث کا ضمیر مذکر میں تبدیل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ خطاب اُن بیبیوں سے نہیں ہے۔ اور جو شخص آیاتِ قرآنی میں غور و فکر کرتا ہے جانتا ہے کہ آیات میں اس طرح کے مواقع بہت ہیں کہ ایک قصہ کے درمیان دوسرا قصہ مذکور ہو جاتا ہے اور خطاب میں تبدیلی بہت ہوتی ہے جیسا کہ اس سورہ میں بھی اس طرح واقع ہوا ہے کہ ازواج سے خطاب کے درمیان مومنین کی جانب خطاب کا رُخ بدل گیا ہے۔ اُس کے بعد پھر اُن ہی (بیبیوں) سے خطاب ہوا ہے باوجودیکہ اِس جگہ پوری مناسبت ختم ہے اگر کوئی غور کرے کیونکہ اس جگہ کلام کا تبدیل ہونا عورتوں کی نسبت سے تبدیلی ہے کہ تم اور اہل بیت سب آنحضرتؐ کے ساتھ رہو۔ بلکہ تمھاری مُعاشرت اُن سے زیادہ ہے تو کیوں تم طہارت و نزاہت و آدابِ معاشرت کی رعایت میں ان کے مانند نہیں ہو تیں یا یہ کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کو گمان ہو کہ باوجود اس اختصاص کے عورتوں کے ایسے اعمال صادر ہوتے ہیں تو ممکن ہے اہلبیت سے بھی ایسے ہی العیاذ باللہ صادر ہوں اور ان کی عصمت کے ذیل میں طہارت کے بیان کے لیے ان حضرات کو درمیان میں داخل کر دیا ہوگا۔ اور یہ دو وجہیں جو اس فقیر (علامہ مجلسیؒ) کے دل میں آئی ہیں اُن وجہوں سے ربط و نظم میں زیادہ واضح اور آسان ہیں جو مفسروں نے بیان کی ہیں

(وجہ دوم) یہ کہ یہ بات اُس صورت میں حجت ہوتی ہے جبکہ قرآن مجید سے کوئی چیز ساقط نہ ہوئی ہوتی اور یہ معلوم نہیں۔ کیونکہ صاحب جامع الاصول نے زید بن ثابت سے نقل کیا ہے۔ کہ اُس کے بعد جبکہ ہم نے قرآن جمع کر لیا تو آیہ رجال صدقوا ما عاھدوا اللہ علیہ کو خزیمہ بن ثابت کے پاس پایا۔ پھر قرآن میں ملحق کیا۔ لہٰذا ممکن ہے کہ بہت سی آیتیں اس آیت کی سابق اور لاحق میں رہ گئی ہوں جو اس آیت میں شامل نہ کی گئی ہوں اور حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ کہ سورۂ احزاب میں قریش کے مردوں اور عورتوں کی مذمت میں آیتیں بہت تھیں وہ سورۂ بقرہ سے زیادہ بڑی تھیں ان لوگوں نے کم کر دیا اور تحریف کی۔

(وجہ سوم) یہ کہ یہ بھی معلوم نہیں کہ قرآن کی ترتیب تنزیل کے مُطابق ہو۔ کیونکہ بہت سی کی سُوروں کے بارے میں تصریح کی ہے کہ بعض آیتیں مدنی ہیں اور اس کے برعکس بھی کہ ممکن ہے دوسرے وقت نازل ہوئی ہو اور اس جگہ جان کر یا نادانستہ شامل کر دیا ہو۔

(وجہ چہارم) جبکہ خاصہ و عامہ کی احادیث صحیحہ متواترہ سے معلوم ہو چکا ہے کہ یہ آیت مخصوص

اہلبیتؑ کی شان میں ہے۔ اگر ربطِ آیات کا سبب ہم پر ظاہر نہ ہو تو کوئی ضرر نہیں اور ان کے دوسرے اعتراضات کے جوابات میں نے اپنی بڑی کتابوں میں درج کیے ہیں جن کے ذکر کی اس رسالہ میں گنجائش نہیں ہے اور جب خداوند عالم نے رجس ان سے زائل کر دیا ہے تو چاہیئے کہ اس کے مخاطب تمام افراد اس سے دور ہوں خصوصاً جبکہ اس مبالغہ کے بعد جو تطہیر میں واقع ہوا ہے جس کا واضح قرینہ عموم پر ہے۔ اس لیے چاہیئے کہ وہ حضرات تمام گناہوں سے پاک ہوں لہٰذا معصوم ہیں۔ اگر کہیں کہ آئندہ کی عصمت پر آیت دلالت نہیں کرتی تو ہم کہیں گے عصمت جو فی الجملہ حاصل ہے وہی کافی ہے کیونکہ امت میں سے کوئی قائل نہیں ہے کہ بعض اوقات معصوم رہے ہوں اور بعض وقت نہ رہیں اور یہ اجماع مرکب توڑنے والی بات ہے جس کو وہ لوگ جائز نہیں جانتے باوجودیکہ جس جگہ قرآن مجید میں اس صیغہ کے ساتھ ارادہ وارد ہوا ہے اس سے مراد حصول بالفعل اور دوامی ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ ویرید اللہ ان یخفف عنکم۔ ویریدون ان یبدلوا کلام اللہ۔ ویرید الشیطان ان یضلھم۔ اس کے مثل بہت سی آیتیں ہیں اور جب عصمت ثابت ہوئی تو امامت بھی ان کے مردوں میں ثابت ہوتی ہے۔ ان دلائل سے جو اماموں کی عصمت میں مذکور ہوئیں اس لیے کہ باتفاق امت ان کے علاوہ معصوم نہیں ہیں۔

(آٹھویں وجہ) آیۂ مباہلہ ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتھل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین ۝ اے رسولؐ جو شخص تم سے عیسیٰؑ کے بارے میں جھگڑا کرے اس کے بعد جبکہ تمہارے پاس اس کا علم آچکا ہے تو ان سے (نصاریٰ نجران سے) کہو کہ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو۔ ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو۔ ہم اپنی جانوں کو اور تم اپنی جانوں کو۔ پھر مباہلہ کریں پھر خدا سے گڑگڑائیں اور جھوٹوں پر لعنت کریں خاصہ و عامہ کے طریقہ سے بہت سی متواتر حدیثیں وارد ہوئی ہیں کہ یہ آیت آلِ عبا کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ صاحب مشکوٰۃ اور جامع الاصول اور دوسروں نے صحیح مسلم سے سعد بن وقاص سے روایت کی ہے کہ جب آیۂ مباہلہ نازل ہوئی رسولِ خداؐ نے علی، فاطمہ، حسن و حسین علیہم السلام کو طلب فرمایا اور فرمایا اللّٰھم ھولاء اھلبیتی (خداوندا یہی میرے اہلبیت ہیں) نیز مشکوٰۃ و صحیح مسلم و جامع الاصول میں عائشہؓ سے روایت کی ہے کہ جنابِ رسولِ خداؐ ایک صبح ایک رنگین چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ ان کے پاس حسنؑ آئے آپؐ نے ان کو عبا کے اندر داخل کر لیا۔ پھر حسینؑ آئے ان کو بھی داخل عبا کر لیا۔ پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی اور حافظ ابونعیم اور دوسروں نے ابن عباس سے روایت کی

ہے کہ جب اہلِ نجران آئے حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تو رسولِ خداؐ علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہم السلام کے ساتھ آئے اور اُن سے فرمایا کہ جب میں دُعا کروں تم آمین کہنا یہ دیکھ کر اہلِ نجران نے ایک دوسرے پر لعنت بھیجنے سے انکار کیا۔ اور حضرتؐ سے جزیہ دینے پر صلح کر لی۔ صاحب کشاف نے روایت کی ہے کہ جب جناب رسولِ خداؐ نے نصاریٰ کو مباہلہ کی دعوت دی تو اُن لوگوں نے کہا کہ ہم کو مہلت دیجیے تاکہ ہم جا کر غور و فکر کر لیں تو کل مباہلہ کے لیے آئیں گے۔ جب وہ آپس میں مل کر بیٹھے اپنے صاحبِ رائے سے کہا اے عبدالمسیح تم کیا مصلحت دیکھتے ہو۔ اُس نے کہا کہ اے گروہ نصاریٰ خدا کی قسم تم نے جان لیا ہے کہ محمدؐ پیغمبر مرسل ہیں اور حضرت عیسیٰؑ کے بارے میں حجتِ قاطعہ پیش کر دی ہے۔ خدا کی قسم کسی گروہ نے اپنے پیغمبر سے مباہلہ نہیں کیا کہ اُن کا بزرگ زندہ رہا ہو اور ان کے لڑکے بڑے ہوئے ہوں۔ اگر مباہلہ کرو گے اسی وقت سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اگر بلاشبہ اپنے دین سے اُلفت رکھتے ہو اور چاہتے ہو کہ اُس سے جدا نہ ہو تو آنحضرتؐ سے صلح کر لو اور اپنے شہر واپس چلو۔ الغرض وہ لوگ آنحضرتؐ کے پاس آئے۔ حضرت مباہلہ کے لیے صبح ہی کو آ گئے تھے حضرت امام حسینؑ کو گود میں لیے ہوئے۔ امام حسنؑ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے حضرت فاطمہؑ آپؐ کے پیچھے تھیں اور جناب علیؑ اُن کے پیچھے تھے۔ جنابِ رسولِ خداؐ اُن سے فرما رہے تھے کہ جب میں دُعا کروں تم لوگ آمین کہنا۔ یہ دیکھ کر نجرانی اسقف (عیسائیوں کے سب سے بڑے پادری) نے کہا کہ اے گروہ نصاریٰ میں چند ایسے چہرے دیکھتا ہوں کہ اگر خدا سے چاہیں کہ اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے اکھاڑ دے تو وہ رد نہ کرے گا۔ لہٰذا اگر ان سے مباہلہ کرو گے تو سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے اور قیامت تک روئے زمین پر ایک نصرانی باقی نہ رہے گا۔ یہ سُن کر اُن لوگوں نے کہا اے ابوالقاسم ہماری رائے اس پر قرار پائی ہے کہ آپ سے مباہلہ نہ کریں آپ اپنے دین پر رہیں اور ہم اپنے دین پر قائم رہیں۔ یہ سُن کر حضرتؐ نے فرمایا کہ جب تم مباہلہ کرنے سے انکار کرتے ہو تو مسلمان ہو جاؤ تاکہ تمہارے لیے وہ تمام مراعات حاصل ہوں جو مسلمانوں کے لیے ہیں اور جو کچھ فرائض مسلمانوں پر عائد ہیں وہ تمہارے لیے بھی ہوں گے۔ لیکن اِن لوگوں نے انکار کیا تو حضرتؐ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ جنگ کروں گا۔ ان لوگوں نے کہا ہم کو اہلِ عرب سے جنگ کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن ہم آپ سے صلح کرتے ہیں۔ آپ ہم سے جنگ نہ کیجیے اور نہ ہم کو ڈرائیے اور ہم کو ہمارے دین سے برگشتہ نہ کیجیے ہم اس شرط کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو جزیہ میں ہر سال دو ہزار حلّے دیں گے۔ ماہ صفر میں ہزار حلّے اور ماہ رجب میں ہزار حلّے۔ اور تیس زرہ عادی فدیہ دیں گے۔ الغرض حضرتؐ نے اِس طرح ان سے صلح کر لی اور فرمایا کہ خدائے لایزال کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اہلِ نجران کی ہلاکت قریب آ چکی تھی۔ اگر مباہلہ کرتے

تو سب مثلِ بندر اور سور کے مسخ ہو جاتے اور یہ وادی اُن کے لیے آگ ہو جاتی۔ بیشک خداوندِ عالم نجران اور اہلِ نجران کو فنا کر دیتا بلکہ درختوں پر طائروں کو بھی۔ قبل اسکے کہ سال پورا ہوتا تمام نصاریٰ ہلاک ہو جاتے۔ ثعلبی نے اپنی تفسیر میں بھی یہی روایت بعینہا نقل کی ہے۔ پھر صاحبِ کشاف نے عائشہؓ کی روایت کا ذکر کر کے آخر میں کہا ہے کہ جب آنحضرتؐ نے ان کو داخلِ عبا کیا۔ فرمایا انما یرید اللّٰہ لیذھب عنکم الرجس الخ۔ مباہلہ کے واقعہ کا مضمون خاصہ و عامہ کے محدثین و مفسرین و مورخین کے درمیان متواتر ہے۔ اگرچہ اُس کے بعض خصوصیات میں اختلاف ہے لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مباہلہ آلِ عبا کے ساتھ ہوا اور اُن کے سوا کوئی عبا میں داخل نہ تھا۔ بہر صورت یہ واقعہ پیغمبرؐ کی حقیقت اور علی مرتضیٰ کی امامت اور تمام آلِ عبا کی فضیلت پر متعدد صورتوں سے دلالت کرتا ہے۔ اُن پر لاکھوں بار صلواۃ و سلام ہو۔ **پہلی صورت** ۔ یہ کہ اگر جنابِ رسولِ خداؐ کو اپنی حقیقت پر کامل بھروسہ نہ ہوتا تو اس جرأت کے ساتھ مباہلہ پر اقدام نہ فرماتے اور اپنے بہت زیادہ پیارے عزیزوں کو اُس گروہ کی سریع التاثیر دُعا کی شمشیر کی دھار کے مقابل نہ لاتے جو اپنی حقیقت کا گمان یا احتمال رکھتا تھا۔ **دوسری صورت** ۔ یہ کہ آپ نے خبر دی کہ اگر تم لوگ میرے ساتھ مباہلہ کرتے تو تم پر خدا کا عذاب نازل ہوتا اور مباہلہ کرنے میں مبالغہ نہ فرماتے اگر اپنی حقیقت پر پُورا یقین نہ رکھتے ہوتے اور یہ مبالغہ کرنا اپنے کذب کی کوشش کے اظہار میں ہوتا اور کوئی عاقل ایسا کام نہیں کرتا باوجود اس کے کہ تمام اہلِ مللؒ کا اتفاق ہے کہ آنحضرتؐ ہر زمانہ کے عاقلوں سے بہت زیادہ صاحبِ عقل تھے۔ **تیسری صورت** ۔ یہ کہ نصاریٰ نے مباہلہ سے انکار کیا۔ اگر آنحضرتؐ کی حقیت کا علم نہ رکھتے ہوتے تو چاہیئے تھا کہ آنحضرتؐ اور آپ کے اہلبیت کے لعنت کرنے کی پرواہ نہ کرتے اور اپنی قوم کے سامنے اپنی عزت و رتبہ کی حفاظت کرتے اور یہ جنگِ مہلکہ پر اقدام کرتے، اپنی عورتوں، بچوں اور مال کو قید و قتل و تکلیف میں مبتلا کرتے اور جزیہ دینے کی ذلت و خواری منظور نہ کرتے۔ **چوتھی صورت** ۔ اکثر خبروں میں مذکور ہے کہ نصاریٰ ایک دوسرے کو آپس میں مباہلہ سے منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آنحضرتؐ کی حقیت ہم پر ظاہر و واضح ہو چکی ہے کہ آپ ہی پیغمبر موعود ہیں اس سبب سے مباہلہ سے روکتے تھے۔ **پانچویں صورت** یہ کہ اس شریف واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ امیرالمومنینؑ، جنابِ فاطمہ اور حسن و حسین علیہم السلام جنابِ رسولِ خداؐ کے بعد خلقِ خدا میں سب سے اشرف و افضل اور آنحضرتؐ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھے۔ چنانچہ ان کے تمام مخالفین و متعصبین مثلِ زمخشری، بیضاوی اور فخر رازی وغیرہ نے اس کا اعتراف کیا ہے اور زمخشری نے جو سب سے زیادہ متعصب ہیں کشاف میں لکھا ہے کہ اگر تم کہو کہ مخالف کو مباہلہ کی دعوت دینا اس لیے تھا کہ ظاہر ہو کہ وہ جھوٹے ہیں تو یہ امر آنحضرتؐ اور مخالفین

کے درمیان مخصوص تھا۔ تو مباہلہ میں بچوں اور عورتوں کو شریک کرنے کا کیا فائدہ تھا تو ہم جواب میں کہیں گے کہ مباہلہ میں اُن کا شامل کرنا اپنی حقیقت پر زیادہ وثوق واعتماد کی دلیل تھی اس سے کہ خود تنہا مُباہلہ فرماتے۔ کیونکہ ان کا شامل کرنا اس جرأت کا اظہار تھا کہ خود کو اور اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اور سب سے زیادہ محبُوب افراد کو مقامِ تعرض و ہلاکت میں لائے اور صرف تنہا اپنی ذات پر اکتفا نہ کی اور یہ ظاہر کیا کہ مخالفین کے دروغ گو ہونے پر پورا یقین رکھتے تھے کہ چاہا کہ مخالفین مع اپنے اعزا و احباب کے ہلاک اور فنا ہوں۔ اگر مُباہلہ اور مُباہلہ کے لیے بیٹوں اور عورتوں کو مخصوص کیا کیونکہ وہ سب سے زیادہ محبُوب ہیں اور دُوسروں سے زیادہ دل کو پیارے ہیں۔ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ آدمی خود ہلاکت کی جگہ پر جاتا ہے تاکہ اُن کو کوئی تکلیف و صدمہ نہ پہنچے۔ اسی سبب سے لڑائیوں میں عورتوں اور لڑکوں کو لے جاتے تھے تاکہ نہ بھاگیں۔ اسی سبب سے خداوندِ عالم نے آیۂ مُباہلہ میں ان کو اپنی (رسُولؐ کی) جان پر مقدم رکھا تاکہ ظاہر کرے کہ وہ جان پر مقدم ہیں۔ اس کے بعد محدث زمخشری کہتے ہیں کہ یہ اصحابِ عبا اہلبیتؑ کی فضیلت پر وہ دلیل ہے جس سے زیادہ قوی دلیل نہیں ہوسکتی۔ کلام زمخشری ختم ہوا۔

ہم کہتے ہیں کہ جب معلوم ہوا کہ وہ حضرات آنحضرتؐ کے نزدیک خلائق میں سب سے زیادہ محبُوب تھے تو چاہیئے کہ اُس زمانہ میں خلق میں سب سے بہتر ہوں کیونکہ ہر دیانت دار عاقل پر ظاہر ہے کہ اُن سے آنحضرتؐ کی دوسروں کے مقابلہ میں سب سے زیادہ محبت بشریت کے رابطوں کے سبب سے نہ تھی بلکہ جو خدا کے نزدیک زیادہ محبُوب ہوتا تھا آنحضرتؐ اُس کو زیادہ دوست رکھتے تھے کیونکہ بہت سی آیتوں اور حدیثوں میں محبت دینی نہ رکھنے والے اولاد و آبا و اجداد و رشتہ داروں سے محبت کی مذمت وارد ہوئی ہے۔ نیز آنحضرتؐ کی سیرت سے معلوم تھا کہ جو عزیز و اقربا خدا کے دوست نہ تھے ان کو اپنے پاس سے دُور کر دیتے تھے۔ (جیسے کہ ابولہب کو کیونکہ وہ کافر تھا) اور ان حضرات کی رعایت فرماتے تھے۔ اس لیے کہ خدا کے دوست تھے۔ جیسے سلمان، ابوذر، مقداد اور اُن کے ایسے صاحبانِ ایمان۔ چنانچہ سیدالساجدین امام زین العابدین علیہ السلام اُن حضراتؑ کی مدح میں فرماتے ہیں والی فیک الابعدین عادی فیک الاقربین اور جب وہ حضرات خدا کے نزدیک بہترین و محبُوب ترین خلق تھے اور بہترین اُمت تھے تو اُن پر امامت میں دُوسروں کو مقدم کرنا عقلاً قبیح ہوگا۔ چھٹی صورت فخر رازی نے جو علمائے اہلسنت کے سب سے بڑے عالم اور تعصب میں مشہور ہیں کہا ہے کہ شیعہ اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام سوائے پیغمبر آخر الزمانؐ کے سب پیغمبروں اور تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم بلاتے ہیں اپنے نفسوں کو اور تمھارے نفسوں کو تو

نفسوں سے مراد نفسِ مُقدّس محمدؐ نہیں ہے اس لیے کہ دعوت اپنی ذات سے غیر کی متقاضی ہے اور آدمی اپنے کو نہیں بُلاتا۔ لہٰذا چاہیئے کہ دوسری ذات مُراد ہو۔ اور باتفاق مخالف و موافق عورتوں اور بیٹوں کے علاوہ جس کو اَنْفُسَنَا تعبیر کیا ہے وہ علیؑ بن ابی طالب کے سوا کوئی نہ تھا لہٰذا معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ نے نفسِ علیؑ کو نفسِ رسُولؐ کہا ہے اور دو نفس میں اتّحادِ حقیقی محال ہے تو چاہیے کہ مجاز ہو اور یہ اصول میں مقرّر ہے کہ حمل لفظ سب سے قریب کے مجاز پر حقیقت میں سب سے دُور کے مجاز پر حمل کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور سب سے قریب کے مجاز کی تمام امور میں برابری اور تمام کمالات میں شرکت ہوتی ہے۔ سوائے اُس کے جو دلیل سے باہر ہو اور جو اجماع سے باہر ہوگئی وہ پیغمبری ہے کہ علیؑ اُن کے ساتھ شریک نہیں ہیں۔ لہٰذا چاہیئے کہ دوسرے کمالات میں باہم شریک ہوں اور آنحضرتؐ کے تمام کمالات میں سے ایک کمال یہ ہے کہ وہ تمام پیغمبروں سے اور تمام صحابہ سے افضل ہیں لہٰذا جنابِ امیرؑ بھی چاہیئے کہ تمام صحابہ سے افضل ہوں۔ تمام دلیل نقل کرنے کے بعد یہ جواب دیا ہے کہ چونکہ اجماع اس پر منعقد ہوا ہے کہ محمدؐ علیؑ سے افضل ہیں اس لیے کہ اجماع اِس پر بھی منعقد ہوا ہے کہ پیغمبرانِ خدا غیر پیغمبروں سے افضل ہیں لیکن علیؑ کی صحابہ پر افضلیت کے بارے میں کوئی جواب نہیں دیا ہے کیونکہ اس جگہ کوئی جواب نہیں رکھتے تھے اور جو جواب کہ پیغمبروں کے بارے میں دیا ہے اُس کا باطل ہونا بھی ظاہر ہے۔ کیونکہ شیعہ اس اجماع کو قبول نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اگر تمام اُمّت نے اجماع کر لیا ہے تو تسلیم نہیں ہے بلکہ اُس کا باطل ہونا واضح ہے کیونکہ اکثر شیعہ علماء کا اعتقاد یہ ہے کہ جنابِ امیرؑ اور تمام ائمہ اطہارؑ سوائے پیغمبر آخر الزمانؐ کے تمام پیغمبروں سے افضل ہیں اور احادیث مستفیضہ بلکہ متواترہ اپنے آئمہ سے اس بارے میں روایت کی ہے اور تمام مقدمات چونکہ واضح ہیں، یہ فاضل جس کو امام المشککین کہتے ہیں وہ کوئی تصرّف نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا امامت حضرت امیر المومنینؑ بھی اسی دلیل سے ثابت ہوئی کیونکہ جنابِ رسُولِ خداؐ کے تمام کمالات میں سے امامت اور آپ کی اطاعت کا واجب ہونا ہے اور پیغمبری کے علاوہ ہے لہٰذا چاہیئے کہ وہ حضرت امام ہوں۔ نیز تمام انبیاء سے افضل ہونا اعلیٰ مرتبۂ امامت کے لیے لازم ہے قطع نظر اس کے کہ ترجیح مرجوح قبیح ہے اور اگر وہ کہیں کہ ممکن ہے دعوتِ نفس مراد ہو مجازاً اور ایک مجاز دوسرے مجاز سے اولیٰ و برتر نہیں ہے تو چند وجوہ سے جواب دیا جا سکتا ہے اور میں اس رسالہ میں دو جوابوں پر اکتفا کرتا ہوں۔

اوّل ۔ یہ کہ مجاز اطلاقِ نفس میں دُوسرے مجاز سے زیادہ آشکار ہے اور عرب و عجم میں شائع ہے کہ کہتے ہیں کہ تو میری جان کے برابر ہے۔ اور جنابِ امیرؑ کی خصوصیت میں یہ معنی خاصہ و عامہ کے

طریقوں سے بہت سی روایتوں میں وارد ہوا ہے۔ چنانچہ صحاح میں منقول ہے کہ جناب رسولِ خداؐ نے جناب امیرؑ سے فرمایا انت منی وانا منک یعنی اے علیؑ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ اور فردوس الاخبار میں روایت کی ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ علیؑ میرے جسم سے' میرے سر کے مانند ہیں اور دوسری روایت کے مطابق میری رُوح کے مانند ہیں۔ اور منافقوں کے ایک گروہ سے خطاب کیا کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ ورنہ میں تمہاری طرف اُس مرد کو بھیجوں گا جو بمنزلہ میرے نفس کے ہے یعنی علیؑ۔ اور اس بارے میں حدیثیں بہت ہیں۔ اور یہ سب اُسی مجاز کا قرینہ ہیں

دوم۔ یہ کہ یہ آیۂ کریمہ ہر احتمال کے ساتھ اُن حضرتؑ کی فضیلت اور امامت پر دلالت کرتی ہے۔ کیونکہ ندع حق تعالیٰ نے صیغۂ متکلم مع غیر فرمایا ہے۔ وہ یا تو مخاطبوں کے داخل ہونے کے اعتبار سے ہے یا تعظیم کے لیے ہے۔ جو ان مقامات پر ظاہر ہے یا امت کے داخل ہونے کے لیے ہے۔ اور دونوں آخری احتمالات کی بنا پر کلام کا انداز یہ ہوگا۔ ندع ابنائنا و ندع ابناءکم اس میں شک نہیں احتمال اوّل سب سے زیادہ واضح ہے اور یہ دو احتمالات بھی ہیں۔ (اوّل) یہ کہ ہم بلاتے ہیں اپنے اور تمہارے بیٹوں، عورتوں اور نفسوں کو (دوسرے) یہ کہ ہم میں اور تم میں سے ہر ایک جانبین کے بیٹوں عورتوں اور نفسوں کو بلائیں۔ اوّل زیادہ واضح ہے۔ چنانچہ بیضاوی اور اکثر مفسروں نے اُسی کی تصریح کی ہے۔ اگرچہ اکثر وجہیں مانحن فیہ میں کوئی دخل نہیں رکھتی ہیں۔ لیکن احتمالات کی تکمیل کے لیے مذکور ہوئیں۔ اور ابناء و نساء و انفس کی جمعیت پر احتمال ہے کہ تعظیم کے لیے ہو یا اُمت کے داخل کرنے یا مخاطبین کے لیے کلام کا انداز وہ ہو کہ ندع ابنائنا و ابنائکم میں ابناء کا اعادہ رعایتِ لفظی کے لیے ہو۔ چونکہ ضمیر مجرور پر عطف ہیں اور اعادۂ جار بھی عربی داں لوگوں کے درمیان مرجوح ہے یا اس اعتبار سے ہو کہ ابتداء بظاہر حال سے محتمل ہو کہ وہ مُباہلہ میں ہر صنف کی جماعت سے داخل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور جبکہ کسی کو اُن کے علاوہ نہ پایا جو اس امر کی صلاحیت رکھتا ہو تو اس جماعت کو لائے اور خصوصیت سے اس جماعت کا تعین مباہلہ کے تحقق سے قبل ضروری نہیں تھا۔ اسی طرح ابنائنا و نسائنا اور انفسنا کی ضمیروں کا اکٹھا ہونا سوائے تیسرے احتمال کے تمام احتمالات رکھتا ہے اور وہ بھی اوّل میں نہایت بُعد میں ہے۔ کیونکہ معلوم ہے کہ ہر ایک کی دعوت مخصوص اپنی جماعت سے تھی۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ اگر جمعیت تعظیم کے لیے ہو اور نفس سے مراد وہ شخص ہو جو مباہلہ کا محرک ہو اور معلوم ہے کہ مباہلہ کی تحریک جناب رسولِ خداؐ کی جانب سے تھی۔ اور روایات و اقوال پر اتفاق کی بناء پر جناب امیرؑ مُباہلہ میں داخل تھے لہٰذا اُن حضرتؑ کا داخل ہونا بے ضرورت ہوگا۔ اور نصاریٰ کہہ سکتے تھے کہ ان کو کیوں لائے ہیں حالانکہ ہماری شرط میں یہ داخل نہیں تھا سوائے اس کے کہ کہیں کہ وہ

حضرتؐ اختصاص کی زیادتی کے لیے بمنزلہ نفس آنحضرتؐ تھے۔ گویا دونوں ایک شخص کے مانند تھے۔ اس لیے ان کو لائے اور یہ وجہ اس مقام پر باوجود اس کے نہایت بُعد رکھتی ہے ہمارے مطلب میں داخل ہوگی اور اُن کے لیے زیادہ ضرر کی حامل ہوگی۔

(دوسری وجہ) ہم کہتے ہیں کہ اگر اُمت یا صحابہ مباہلہ میں داخل تھے تو کیوں اُن میں سے کم سے کم جو موجود تھے، مباہلہ میں نہ لے گئے سوائے اس کے کہ ہم کہیں سب کا حاضر کرنا عام شور و شغب اور آوازوں کے اختلاط کا باعث ہوتا اور اس بات کا توہم ہوتا کہ آنحضرتؐ اپنی حقیقت پر بھروسہ نہیں رکھتے کہ اس جمِ غفیر کو اپنے ساتھ لائے ہیں تاکہ اپنی کثرت و شوکت سے ڈرائیں یا اس بارے میں گروہ مردم کی دعا پر بھروسہ کیا ہے۔ جب خود آگئے کہ سب کے قائم مقام تھے۔ اور اپنی ذات میں سب سے افضل و اولیٰ تھے اور امیرالمومنینؑ کو اس لیے لائے کہ ان کے امام و پیشوا اور مقتدا ہوں۔ نیز اُن کے بیٹے پیغمبرؐ کے بیٹے تھے اور فاطمہؑ جو پیغمبرؐ کی بیٹی تھیں جو اُن کی زوجہ تھیں۔ ان اسباب سے آنحضرتؐ کی تمام امت اور تمام صحابہ سے اس امر میں آنحضرتؐ سے خصوصیت رکھتے تھے اور یہ دونوں بزرگوار اپنی اور تمام امت کی جانب سے مباہلہ میں آئے جس طرح وہ جماعت بھی تمام نصاریٰ کی نمائندہ تھی اور سب کی طرف سے حاضر ہوئی تھی۔ لہٰذا یہ وجہ بھی ہمارے مقصود میں زیادہ صریح اور ہمارا مطلب ثابت کرنے میں زیادہ قوی ہے۔ اسی طرح چوتھی وجہ بھی اُن حضرتؐ کے کمالِ فضل پر دلالت کرتی ہے۔ اس سبب سے کہ جب تمام امت اور صحابہ کے درمیان جو مباہلہ میں شامل ہونے کی اہلیت رکھتے تھے، حضرت علیؑ اور آپ کی زوجہ اور اولاد کے سوا نہ تھے۔ یہی دلیل اس کی ہے کہ ان کے سوا کوئی امامت کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس وجہ سے جو مذکور ہوئی۔ لہٰذا ان کا روکنا پہلے معنی کا فائدہ ان کو نہیں پہنچاتا۔ باوجودیکہ اُس معنی کی مؤید جانبین کی معتبر حدیثیں ہوں جیساکہ واضح ہوا۔ اگر کہیں کہ مجازات کے سبب سے قریب مجاز پر اُس وقت محمول ہوتا ہے جب کہ دوسرے معنی آشکار نہ ہوں اور یہ معلوم ہے کہ محبت اور اختصاص کے اظہار کے موقع پر اس معنی کا بہت استعمال کرتے ہیں، تو ہم جواب میں کہیں گے کہ ہر چند وہ حدیثیں جن کا سابقاً ہم نے اشارہ کیا اس پر دلالت کرتی ہیں کہ فقط یہی معنی مراد نہیں ہیں۔ لیکن ہم کو اس پر اصرار ضروری نہیں اور امامت اور خلافت کے زیادہ حقدار ہونے کے ثبوت کے لیے جو ہمارا اصلی مقصد ہے، اس مقام پر اس مطلب کے حصول کے لیے کافی ہے۔ اُس تقریر سے جو مکرر مذکور ہوئی۔

(نویں وجہ) وتعیہا اذن واعیہ یعنی حفظ کرنے والے اور محفوظ رکھنے والے کان آیات قرآنی اور حقائق ربانی کو حاصل کرتے اور حفظ کرتے ہیں۔ خاصہ اور عامہ نے مستفیضہ طریقوں سے روایت کی ہے کہ یہ آیت امیرالمومنینؑ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ ثعلبی نے اپنی تفسیر میں اور

حافظ ابونعیم نے حلیہ میں اور واحدی نے اسباب نزول میں اور طبری نے خصائص میں اور راغب اصفہانی نے محاضرات میں اور ابن مغازلی نے مناقب میں اور ابن مردویہ نے اپنی کتاب مناقب میں اور اکثر محدثین و مفسرین خاصہ و عامہ نے حضرت امیرالمومنینؑ، ابن عباسؓ، بریدہ اسلمیؓ، ضحاک اور کثیر جماعت سے روایت کی ہے اور بعض روایتوں کے یہ الفاظ ہیں کہ حضرت امیرالمومنینؑ نے کہا کہ رسولِ خداؐ نے مجھ کو سینہ سے لگا کر فرمایا کہ مجھ کو میرے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ تم کو اپنا مقرب قرار دوں۔ اور اپنے علوم کی تم کو تعلیم دوں۔ لہٰذا مجھ پر لازم ہے کہ اپنے پروردگار کی اطاعت کروں اور تم کو لازم ہے کہ وہ علوم حفظ کرو اور فراموش نہ کرو۔ اُس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔
دوسری روایت کے متعلق فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی جناب رسول خداؐ نے فرمایا کہ میں نے خدا سے دعا کی تھی کہ اس کو تمہارے کان قرار دے اور خدا نے میری دعا قبول فرمائی۔ امیرالمومنینؑ نے فرمایا کہ اُس کے بعد جو کچھ حضرت سے میں نے سنا ہرگز نہیں بھولا۔ اور کیسے ہو سکتا تھا کہ میں بھولتا جبکہ آنحضرتؐ کی دعا تھی۔ زمخشری اور فخر رازی نے باوجود انتہائی تعصب کے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اور زمخشری نے کشاف میں لکھا ہے کہ اذن واعیہا سے مراد وہ کان ہیں جس کی یہ شان ہے کہ جو کچھ سنیں یاد رکھیں اور فراموش نہ کریں اور اُس پر عمل کرنا ترک نہ کریں۔ اُس کے بعد یہ آخری روایت درج کی ہے۔ اگر تم کہو کہ کیوں خدا نے اذن کو بلفظ مفرد اور نکرہ استعمال کیا ہے تو ہم جواب میں کہیں گے کہ اُس کی دانائی کے لیے ہے بہت زیادہ یاد رکھنے والا ہے اور لوگوں کی اس امر پر سرزنش ہے اور اُس پر دلالت کے لیے ہے کہ ایک کان جو یاد رکھتا ہے بہت ہے اور خدا کے نزدیک گروہ کثیر کے مانند ہے اور دوسری جماعت کی پرواہ نہیں ہے ہر چند تمام عالم کو پُر کرے زمخشری کا کلام ختم ہوا۔ خداوندِ عالم نے اُن کے قلم سے لکھوا دیا ہے کہ اقرار کر لیتا کہ بعثت کا فائدہ اور آیتوں کا نزول خاص طور سے جناب امیرؑ کے لیے عمل میں آیا ہے۔ وہی حافظ علوم الٰہی ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ وہ چند جاہلوں کے محکوم رہے ہوں گے۔ جو تمام احکام میں انہی کے محتاج تھے۔ اور انہی سے دریافت کرتے تھے۔ خداوندِ عالم نے فرمایا ہے۔ ھل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون[1]۔ مع اُن تمام آیتوں اور دلیلوں کے جو سابقاً مذکور ہوئیں۔ اسی کی موید یہ کہ آنحضرتؐ قرآن کے الفاظ و معنی کے تمام دُنیا کے لوگوں سے زیادہ جاننے والے تھے ابن حجر نے ابن سعد سے روایت کی ہے کہ جناب امیرؑ نے فرمایا کہ خدا کی قسم کوئی آیت نازل نہیں ہوئی مگر یہ کہ میں جانتا ہوں کہ کس بارے میں نازل ہوئی، کس مقام پہ نازل ہوئی اور کس وقت نازل ہوئی، بیشک مجھ کو میرے پروردگار نے سمجھنے والا دل اور گویا زبان عطا فرمائی ہے۔ نیز کہا ہے کہ ابن سعد اور دوسروں نے ابوالطفیل سے روایت کی ہے کہ علیؑ نے فرمایا کہ کتابِ خدا کے بارے میں سوال کرو۔

---

[1] (ترجمہ) کیا جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے برابر ہیں؟

بیشک خدا نے کوئی آیت نہیں نازل کی۔ مگر یہ کہ میں جانتا ہوں کہ رات کو نازل ہوئی ہے یا دن کو۔ صحرا میں نازل ہوئی ہے یا پہاڑ پر اور کہا ہے کہ ابن داؤد نے محمد ابن سیرین سے روایت کی ہے کہ جب حضرت رسالت مآبؐ نے عالم قدس کی جانب رحلت فرمائی علی علیہ السلام ابوبکر کی بیعت کے لیے نہیں گئے۔ اور فرمایا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ سوائے نماز کے چادر دوش پر نہیں رکھوں گا۔ اور قرآن کو جمع کروں گا۔ پھر کہتے ہیں کہ پورے قرآن کو تنزیل کے مطابق جمع کیا۔ ابن سیرین نے کہا کہ اگر ہم کو وہ قرآن ملتا تو کیا اچھا ہوتا کیونکہ اُس میں علوم ہیں۔ اور طبری نے ام سلمہؓ سے روایت کی ہے۔ وُہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسُول خداؐ سے سُنا کہ علیؑ قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علیؑ کے ساتھ۔ یہ دونوں آپس سے جُدا نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ میرے پاس حوضِ کوثر پر وارد ہوں۔ نیز روایت کی ہے کہ جنابِ رسُولِ خداؐ نے اپنے مرضِ موت میں فرمایا کہ ایہاالناس نزدیک ہے کہ میری رُوح قبض کی جائے اور مجھے تمھارے درمیان سے بُلالیا جائے میں تم سے زیادہ باتیں نہیں کہتا ہوں اپنا عذر تم پر تمام کرتا ہوں۔ بیشک تمھارے درمیان خدا کی کتاب اور اپنی عترت کو چھوڑتا ہوں جو میرے اہلبیتؑ ہیں۔ پھر علیؑ کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور فرمایا یہ علیؑ قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علیؑ کے ساتھ ہے۔ یہ ایک دُوسرے سے جُدا نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس وارد ہوں۔ میں اُس وقت تم سے سوال کروں گا کہ میری رعایت ان کے حق میں کس طرح کی ہے[۱]

دسویں وجہ ۔ اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا یعنی وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال بجالائے خداوند مہربان بہت جلد اُن کو دوست قرار دے گا۔ ثعلبی نے کہا کہ خدا اُن کو دوست رکھتا ہے اور اُن کی دوستی آسمان اور زمین کے مومن بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ پھر اپنی سند سے روایت کی ہے کہ براء ابنِ عازب سے کہ جناب

---

[۱] (مولف فرماتے ہیں کہ) جب ایسے شخص نے جس نے اکثر احادیث متواترہ میں قدح کی ہے باوجود انتہائی تعصب کے ان احادیث کو نقل کیا ہے اور رد نہیں کیا تو یہی اُن حضرت کی امامت وخلافت کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔ جبکہ رحلت کے وقت جنابِ رسُولِ خداؐ فرماتے ہیں کہ میں جاتا ہوں اور اپنے عوض تمھارے درمیان دو چیزیں چھوڑتا ہوں۔ پھر امیرالمومنینؑ کا ہاتھ پکڑ کر فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کے ساتھ ہے اور ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ واضح ہے لفظ ومعنیٔ قرآن انھی حضرتؑ کے ساتھ ہیں اور وہی قرآن کے مفسر ہیں۔ اور قرآن اُن کی حقیقت پر گواہی دیتا ہے اور قرآن کی پیروی ان حضرت کی پیروی کے بغیر جائز نہیں ہے اس کے بعد برسبیل تاکید فرماتے ہیں کہ قیامت میں تم سے سوال کروں گا کہ کیونکر ان کی رعایت کی ہے۔ ہر صاحبِ عقل جو اس حدیث میں غور کرے اور تعصب کام میں نہ لائے سمجھ لے گا کہ یہ اُن حضرتؑ کی خلافت پر نص صریح ہے۔ قطع نظر اس کے کہ ان کا عالم ہونا ثابت ہوتا ہے اور یہ امامت کا زیادہ سزاوار ہونے کے لیے کافی ہے۔ ۱۲

Hozaifa

رسُولِ خداؐ نے علیؑ سے خطاب فرمایا کہ کہو کہ خداوندا اپنے نزدیک میرے لیے ایک عہد اور مومنین کے سینوں میں میری محبت و مودت قرار دے۔ اُس وقت خداوندِ عالم نے یہ آیت بھیجی اور حافظ ابونعیم نے یہی روایت کتاب ما نزل من القرآن فی علیؑ میں درج کی ہے اپنی سند سے براء بن عازب سے روایت کی ہے نیز بسند خود ضحاک سے اور اُس نے ابنِ عباس سے روایت کی ہے کہ یہ آیت حضرت امیرالمومنینؑ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ یعنی اُن کی محبت مومنین کے دل میں ڈالتا ہے۔ نیز روایت کی ہے کہ رسُولِ خداؐ نے علیؑ سے فرمایا کہ سر اُٹھا کر اپنے پروردگار سے سوال کرو تاکہ تم کو جو کچھ سوال کرو، وہ عطا فرمائے۔ یہ سُن کر علیؑ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا خداوندا میرے لیے اپنے نزدیک دوستی قرار دے۔ اُس وقت جبریل یہ آیت لائے۔ نیز ابن جبیر نے ابنِ عباس سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کی ہے کہ علیؑ کی محبت ہر مومن کے دل میں ہے اور محمد بن حنفیہ سے روایت کی ہے کہ کوئی مومن نہیں ہے مگر یہ کہ اُس کے دل میں علیؑ کی محبت ہے۔ نیز ابنِ عباس سے روایت کی ہے کہ ہم مکہ میں تھے۔ جناب رسُولِ خداؐ نے علیؑ کا ہاتھ پکڑا پھر کوہ بدر پر چار رکعت نماز ادا کی اور آسمان کی جانب سر اُٹھا کر علیؑ سے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرو۔ اور دعا کرو اور جو کچھ چاہو خدا سے طلب کرو کہ وہ تم کو عطا فرمائے گا۔ یہ سُن کر علیؑ نے اپنے ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائے اور کہا خداوندا اپنے نزدیک میرے لیے ایک عہد اور ایک مودت قرار دے۔ اُس وقت خداوندِ عالم نے یہ آیت نازل فرمائی اور جناب رسُولِ خداؐ نے آیت اصحاب کو سُنائی ان لوگوں نے اس واقعہ سے بہت تعجب کیا حضرتؐ نے فرمایا کس بات سے تعجب کرتے ہو، قرآن کے چار حصے ہیں۔ ایک حصہ مخصوص ہم اہلبیتؑ کی شان میں نازل ہوا ہے ایک حصہ ہمارے دُشمنوں کی مذمت میں۔ ایک حصہ حلال و حرام کے بارے میں ہے اور ایک حصہ فرائض و احکام کے بارے میں ہے۔ بیشک حق تعالٰی نے قرآن کی بہترین آیتیں علیؑ کی شان اور اُن کی مدح میں بھیجی ہیں اور اس آیت کا اُن حضرتؑ کی شان میں نازل ہونے کو اکثر مفسرین و محدثین نے روایت کی ہے جیسے نیشاپوری نے اپنی مشہور تفسیر میں ابنِ مردویہ نے مناقب میں، سجستانی نے غرائب القرآن میں، طبری نے خصائص میں ابن حجر نے صواعق محرقہ میں اور دوسرے علماء نے اپنی کتابوں میں روایت کی ہے۔ قطع نظر احادیثِ مستفیضہ شیعہ کے جو اس بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ ہم اس رسالہ میں اُن کو درج نہیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ یہ مودت جو آنحضرتؐ کی دُعا سے نازل ہوئی ہے اُن حضرت سے مخصوص ہے اُس مودت کے علاوہ جو تمام مومنین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رکھتے ہیں بلکہ یہ محبت جزوِ ایمان ہے اور اس کے ترک کرنے سے کفر و نفاق حاصل ہوتا ہے اور وہ لوازم امامت سے ہے نیز صالحات

لام کے ساتھ جمع معروف ہے اور عموم کا فائدہ دیتا ہے لہٰذا آپ کی عصمت پر دلالت کرتا ہے اور عصمت امامت کے لیے لازمی امر ہے۔ نیز العیاذ باللہ اگر اُن سے کوئی فسق (گناہ) صادر ہوتا تو ان کا بغض اسی طرح لازم ہوتا اور محبت واجب ہونے کے منافی ہے اور اس کی مؤید کہ مودتِ عامِ مومنین مراد نہیں ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو دین و ایمان کے رُکن سے ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ ان کو وہ منزلت عطا فرما جس کی وجہ سے اُن کی محبت تمام مومنوں پر واجب ہو اور اُن کی محبت ان کے ایمان کی دلیل ہے اس کا ثبوت وہ روایت ہے جو مشکوٰۃ میں صحیح ترمذی اور مسند احمد بن حنبل سے روایت کی ہے کہ جناب رسُولِ خداؐ نے فرمایا کہ علیؑ کو کوئی منافق دوست نہیں رکھتا اور کوئی مومن دشمن نہیں رکھتا نیز مسند سے روایت کی ہے کہ جناب رسُولِ خداؐ نے فرمایا کہ جس نے علیؑ کو گالی دی اُس نے مجھ کو گالی دی۔ اور ابن عبدالبر نے استیعاب میں کہا ہے کہ صحابہ کے ایک گروہ نے روایت کی ہے کہ جناب رسُولِ خداؐ نے جنابِ امیرؑ سے فرمایا کہ تم کو دوست نہیں رکھتا مگر مومن اور دشمن نہیں رکھتا مگر منافق۔ اور حضرت علیؑ نے فرمایا کہ خدا کی قسم پیغمبر امّی نے مجھ سے عہد کیا ہے کہ مجھ کو دوست نہیں رکھتا مگر مومن اور مجھ کو دشمن نہیں رکھتا مگر منافق اور جناب رسُولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوست رکھتا ہے علیؑ کو وہ شخص جس نے مجھ کو دوست رکھا ہے اور جس شخص نے علیؑ کو دشمن رکھا ہے اس نے مجھ کو دشمن رکھا ہے۔ اور جو شخص علیؑ کو آزار پہنچاتا ہے یقیناً اُس نے مجھ کو آزار پہنچایا ہے اور جس شخص نے مجھ کو آزار پہنچایا ہے اُس نے خدا کو آزار پہنچایا ہے اور جابر سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم رسُولِ خداؐ کے زمانہ میں منافقین کو نہیں پہچانتے تھے مگر علیؑ کی عداوت سے۔ یہاں تک حدیثیں ابنِ عبدالبر کی روایت کی ہوئی تھیں اور صحیح ترمذی سے جامع الاصول میں حضرت امیرؑ سے روایت کی ہے کہ جنابِ رسُولِ خداؐ نے امام حسن و امام حسین علیہما السلام کے ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ جو شخص مجھ کو دوست رکھتا ہے ان دونوں کو دوست رکھتا ہے اور ان کے باپ اور ماں کو دوست رکھتا ہے وہ روزِ قیامت میرے درجہ میں میرے ساتھ ہوگا نیز صحیح ترمذی میں ابی وجانہ سے روایت کی ہے انھوں نے کہا کہ ہم گروہ انصار منافقین کو بغض علیؑ کے سبب سے پہچانتے تھے صحیح ترمذی میں بھی ام سلمہ سے یہ روایت کی ہے۔ نیز صحیح مسلم و ترمذی و نسائی سے روایت کی ہے کہ جناب امیرؑ نے فرمایا کہ میں اُس خدا کی قسم کھاتا ہوں جس نے دانہ کو شگافتہ کیا اور گھاس کو اُگایا اور خلائق کو پیدا کیا ہے کہ حضرت نبیؐ امّی نے مجھ سے عہد فرمایا ہے کہ مجھ کو دوست نہیں رکھتا مگر مومن اور دشمن نہیں رکھتا مگر منافق اور ابن حجر نے صواعق محرقہ میں جنابِ رسُولِ خداؐ سے روایت کی ہے کہ جب عمرو اسلمی نے جنابِ امیرؑ کی آنحضرتؐ سے شکایت کی تو حضرتؐ نے فرمایا کہ تو نے مجھے اذیت دی عمرو نے کہا کہ میں خدا سے پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ آپ کو آزار پہنچاؤں تو

حضرتؐ نے فرمایا کہ جس نے علیؑ کو آزار پہنچایا اُس نے مجھے آزار پہنچایا ہے۔ نیز ابن حجر نے روایت کی ہے کہ بریدہ جناب امیرؑ کے ساتھ یمن گئے اور جب وہاں سے واپس آئے تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جناب امیرؑ خمس کے مال سے ایک جاریہ (کنیز) اپنے تصرف میں لائے۔ منافقین صحابہ نے اُس سے کہا کہ جناب رسولِ خداؐ سے اس کی شکایت کرو۔ شاید علیؑ اُن کی نظروں سے گر جائیں۔ جناب رسولِ خداؐ نے یہ باتیں دروازہ کے پیچھے سے سُن لیں اور نہایت غصہ میں ان کے سامنے آئے اور فرمایا کہ ایک جماعت کس سبب سے علیؑ سے دُشمنی رکھتی ہے یا ان کی عیب جوئی کرتی ہے جو شخص علیؑ کو دشمن رکھتا ہے اُس نے یقیناً مجھ کو دشمن رکھا ہے اور جو شخص علیؑ سے جُدائی اختیار کرتا ہے اُس نے مجھ سے مفارقت اختیار کی ہے علیؑ مجھ سے ہیں اور میں علیؑ سے ہوں۔ وہ میری طینت سے خلق ہوئے ہیں اور میں جناب ابراہیمؑ کی طینت سے خلق ہوا ہوں اور میں ابراہیمؑ سے بہتر ہوں۔ اور حضرتؐ نے یہ آیت پڑھی ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم۔ اے بریدہ شاید تو نہیں جانتا کہ خمس میں علیؑ کا حق اُس جاریہ سے زیادہ ہے جس کو علیؑ اپنے تصرف میں لائے ہیں۔ اس مضمون کو جامع الاصول میں صحیح ترمذی اور بخاری سے روایت کی ہے۔ نیز ابن حجر اور ابن اثیر اور ترمذی اور صاحب مشکوٰۃ اور دوسرے محدثین نے متعدد طریقوں سے جناب رسولِ خداؐ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یقیناً خدا نے مجھ کو چار شخصوں سے محبت رکھنے کا حکم دیا ہے اور وہ علیؑ و سلمانؓ و ابوذرؓ و مقدادؓ ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اُن تین حضرات کی محبت کا حکم صرف اس لیے تھا کہ وہ جناب امیرؑ سے کسی حال میں جدا نہیں ہوتے۔ نیز ابن حجر نے چند سندوں سے جناب رسولِ خداؐ سے روایت کی ہے کہ جس نے علیؑ کو آزار پہنچایا اُس نے مجھ کو آزار پہنچایا ہے۔ نیز آنحضرتؐ سے روایت کی ہے کہ جس نے علیؑ کو گالی دی اس نے مجھ کو گالی دی ہے۔ نیز ام سلمہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ جو شخص علیؑ کو دوست رکھتا ہے اُس نے مجھ کو دوست رکھا ہے اور جس نے مجھے دوست رکھا اُس نے خدا کو دوست رکھا ہے۔ اور جو شخص علیؑ کو دشمن رکھتا ہے اُس نے مجھے دشمن رکھا ہے اور جو مجھ کو دشمن رکھتا ہے اُس نے خدا کو دشمن رکھا ہے۔ نیز انس سے روایت کی ہے کہ جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ مومن کے صحیفۂ اعمال کا عنوان محبت علیؑ ہے۔ نیز مناقب احمد بن حنبل سے روایت کی ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا کہ میں مدینہ کے ایک باغ میں سو رہا تھا۔ جناب رسولِ خداؐ نے مجھے بیدار کیا اور فرمایا کہ تم میرے بھائی ہو میرے فرزندوں کے پدر ہو اور میرے بعد میری سُنت پر جنگ کرو گے جو شخص میرے عہد پر مرے گا وہ بہشت میں ہوگا۔ اور جو شخص تمہارے عہد پر مرے گا اُس نے اپنے عہد کو پورا کیا ہوگا اور جو شخص تمہارے بعد تمہاری محبت پر مرے گا۔ خداوند عالم اُس کا خاتمہ میرے

اور ایمان کے ساتھ کرے گا۔ جب تک کہ آفتاب طلوع و غروب ہوتا رہے گا۔ اور بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں کہ اگر لوگ محبت علیؑ پر جمع ہوتے تو خداوند عالم دوزخ کو پیدا نہ کرتا۔ اور دیلمی کی فردوس الاخبار اور مخالفین کی دوسری کتابوں میں ابن عمر سے انھوں نے رسول خداؐ سے روایت کی ہے کہ محبت علیؑ وہ نیکی ہے جس کے ساتھ گناہ ضرر نہیں پہنچاتا اور دشمنی علیؑ وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے کسی نیکی کا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ نیز انہی حضرت سے روایت کی ہے کہ محبت علیؑ گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور ہروی نے غریبین میں عبادہ بن الصامت سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کا امتحان محبت علیؑ کے ذریعہ کرتے تھے تو جس لڑکے کو دیکھتے تھے کہ ان حضرتؑ کو دوست نہیں رکھتا۔ ہم سمجھ لیتے تھے کہ وہ حلال زادہ نہیں ہے۔ الغرض اس بارے میں خبریں مخالفین و موافقین کے طریقوں سے حد و شمار سے زیادہ ہیں اور ان اخبار کے طرز بیان و اسلوب سے ہر عاقل صاحب بصیرت اور ہر عالم باخبر پر واضح ہے کہ ان اخبار سے مراد یا امامت ہے یا اس سے کوئی مرتبہ بلند جس کے لیے امامت لازمی ہے کیونکہ تمام اُمت میں ایک شخص کا ممتاز ہونا اُس کے ساتھ کہ اُس کی محبت ایمان کی علامت اور حلال زادہ ہونے کی نشانی اور سعادت ابدی اور بہشت جاودانی میں داخل ہونے کا سبب ہو اور اُس کی محبت خدا و رسولؐ کی محبت ہو۔ اور اُس کی دشمنی نفاق اور حرامی ہونے کی علامت اور ابدی شقاوت اور عذاب جاودانی اور خدا و رسولؐ کی دشمنی ہو وہ نہیں ہو سکتا تھا سوائے اس کے کہ پیشوائے اُمت، خلیفۂ خدا اور جانشین رسول خداؐ ہو، اور اُس کی ولایت جزو ایمان و اسلام ہو بلکہ تمام ارکان اسلام و ایمان کے حاصل ہونے کا مستلزم ہو۔ اور یہ مرتبۂ امامت کے جلیل مرتبہ کے بغیر جو مرتبۂ نبوت کبریٰ کے پیچھے پیچھے ہے متصور نہیں ہے اور تمام مومنین کی محبت اگرچہ ایمان کی جہت سے ثواب کا باعث ہے اور وہ ایمان کی محبت ہوتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کی محبت فی نفسہ واجب اور حصول ایمان کے لیے لازم ہو اور ان کی عداوت اگرچہ معصیت کے جہت سے بُری ہے لیکن اس کی انتہا یہ ہے کہ اگر اظہار کریں تو گناہ کبیرہ ہوگا۔ لیکن نفاق، اور ایمان سے خارج ہونے اور عذاب ابدی کا سبب نہیں ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اُن حضرتؑ کی ولایت شہادتین کے پیچھے پیچھے ہے جس طرح انکار توحید و رسالت ایمان و اسلام سے خارج کر دیتا ہے اُسی طرح ولایت سے انکار بلکہ اُن حضرتؑ کی محبت ترک کر دینے سے انسان ایمان بلکہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اس بنا پر جو کچھ تم نے بیان کیا لازم آتا ہے کہ اُن حضرتؑ کا رتبہ نبوت کے مرتبہ سے بالاتر ہوگا۔ اگرچہ انکار نبوت جہنم میں جانے کا سبب ہوتا ہے۔ لیکن اس کا اقرار حصول ایمان و ا

داماد ہوئے۔ ہر وقت اُن کے سامنے رہتے اور کبھی آنحضرتؐ کو اُن کی تربیت میں کوئی امر مانع نہ تھا۔ لہٰذا ظاہر ہے کہ ایسا شاگرد ایسے اُستاد کی خدمت میں ایسے حالات کی خصوصیت کے ساتھ فضل و کمال کی انتہائی بلندی پر پہنچتا ہے۔ لیکن ابوبکر اپنی آدھی عمر گذارنے کے بعد آنحضرتؐ کی خدمت میں پہنچے اور اُس عمر میں بھی رات و دن میں ایک مرتبہ حاضر خدمت اقدس ہوتے تھے اور وہ بھی بہت کم وقت تک آنحضرتؐ کی خدمت میں رہتے تھے اور مشہور ہے کہ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر والعلم فی الکبر کالنقش فی المدر یعنی علم بچپن میں پتھر پر نقش کے مانند ہوتا ہے جو زائل نہیں ہوتا اور پیرانہ سالی میں ٹھیکرے پر نقش کے مانند ہوتا ہے جو ذرا سی ٹھیس لگنے سے برطرف ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس مجمل بیان سے ثابت ہوا کہ علیؑ افضل ہیں اور اعلم (سب سے زیادہ جاننے والے) ہیں ؎۱

نیز صحیح نسائی سے روایت کی ہے کہ علیؑ نے کہا کہ مجھے آنحضرتؐ کے نزدیک وہ منزلت حاصل تھی جو خلائق میں کسی کو میسر نہ تھی میں صبح ہوتے ہی یعنی بہت جلد آنحضرتؐ کے در اقدس پر حاضر ہوتا اور کہتا کہ السلام علیک یا نبی اللہ، اگر حضرت صرف کھکھار کر رک جاتے تو میں واپس چلا آتا، ورنہ حاضر خدمت ہو جاتا اور مشکوٰۃ میں صحیح ترمذی سے ام عطیہ سے روایت کی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ آنحضرتؐ نے امیرالمومنینؑ کو کسی جنگ میں بھیجا میں نے دیکھا کہ دستِ مبارک حضرت آسمان کی جانب اُٹھا کر دُعا فرماتے تھے کہ خداوندا مجھ کو دنیا سے نہ اُٹھانا جب تک کہ علیؑ کو نہ دکھا دینا۔ اور اس قسم کی حدیثیں جو آنحضرتؐ سے کثرتِ ملاقات پر دلالت کرتی ہیں اور اُن دونوں بزرگوار کی آپس میں خصوصیت کی شدت اور امیرالمومنینؑ کی تربیت میں آنحضرتؐ کا کمال اہتمام ظاہر کرتی ہیں بہت ہیں۔ پھر فخر رازیؒ کہتے ہیں کہ ان کی فضیلت میں چند دلیلیں ہو سکتی ہیں۔

دلیل اوّل ۔ آیت وتعیھا اذن واعیہ جو علیؑ کی شان میں نازل ہوئی ہے اور جب مخصوص ہوئی فہم کی زیادتی کے ساتھ تو علم کی زیادتی سے مخصوص ہوگی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا ہے کہ اقضاکم علیؑ (علیؑ تم میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں) چونکہ قضاوت (فیصلہ کرنا) تمام علم کا محتاج ہے تو جب ان کو قضاوت میں

؎۱ مؤلف فرماتے ہیں کہ اس مضمون کی تائید میں جو فخر رازی نے شیعوں کی طرف سے تقریر کی ہے وہ حدیث ہے جو جامع الاصول میں صحیح ترمذی سے روایت کی ہے کہ جناب امیرؑ نے فرمایا کہ میں آنحضرتؐ کی خدمت میں ہوتا تھا جب میں پوچھتا تھا تو آنحضرتؐ مجھے آگاہ فرماتے۔ اگر میں خاموش رہتا تو حضرتؐ خود مجھے تعلیم فرماتے تھے۔ ۱۲

ہر شخص پر ترجیح حاصل ہے اس لیے تمام علوم میں ہر ایک پر فوقیت رکھتے ہیں۔ تیسری دلیل یہ کہ عمر نے متعدد بار غلط فیصلہ کیا اور اُن حضرتؑ نے اِن کی ہدایت کی۔ اس بارے میں چند مقدمات درج کیے ہیں جن کا ذکر طوالت کا باعث ہے اور اس طرح کے غلط فیصلے علیؑ کے سوا دوسروں کے بہت ہوتے تھے لیکن اُن حضرتؑ سے کبھی ان کے مثل فیصلوں کا اتفاق نہیں ہوا۔ چوتھی دلیل یہ کہ وہ حضرتؑ خود فرماتے تھے کہ اگر منصبِ خلافت میرے لیے ہو اور مسندِ خلافت پر میں ہوں تو بلاشبہ میں اہلِ توریت کے درمیان توریت سے اور اہلِ انجیل کے درمیان انجیل سے اور اہلِ زبور کے درمیان زبور سے اور اہلِ قرآن کے درمیان قرآن سے فیصلہ کروں۔ خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ کونسی آیت صحرا میں نازل ہوئی، کون سی دریا میں، کون سی میدان میں، کون سی پہاڑ پر اور کون سی رات کے وقت نازل ہوئی اور کون سی دن کے وقت اور یہ جانتا ہوں کہ کس کے بارے میں نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی۔ پانچویں دلیل افضل علوم، اصولِ دین اور معرفتِ خدا کا علم ہے۔ اُن حضرت کے خطبے اور کلمات اسرارِ توحید، و عدل، و نبوت و قضا و قدر اور قیامت کے حالات پر اس قدر مشتمل ہیں کہ کسی ایک صحابہ کے کلام میں نہیں پائے جاتے نیز متکلمین کے تمام فرقے انہی حضرت سے اس علم میں منسوب ہیں اور شیعوں کا آنحضرتؑ سے انتساب تو ظاہر ہے لیکن خوارج باوجود اِس دُوری کے جو اُن حضرت سے رکھتے ہیں اپنے اکابر کے پیرو ہیں جو آنحضرتؑ کے شاگرد ہیں لہٰذا ثابت ہوا کہ تمام فرقوں کے متکلمین جو اسلامیہ فرقوں کے افضل لوگ ہیں آپ ہی کے شاگرد ہیں۔ اور علمِ تفسیر میں ابنِ عباسؓ جو مفسروں کے رئیس و سردار ہیں جناب امیرؑ کے شاگرد ہیں اور علمِ فقہ میں اس درجہ پر پہنچے ہوئے تھے کہ پیغمبر خداؐ نے اُن حضرتؑ کی شان میں فرمایا کہ اقضاکم علی۔ منجملہ ان کے علمِ فصاحت ہے اور معلوم ہے کہ فصیحوں میں جو اُن حضرت کے بعد ہوئے اُن کے درجہ کے کم سے کم درجہ پر کوئی نہ پہنچا۔ منجملہ ان کے ایک علم نحو ہے اور ظاہر ہے کہ ابوالاسود نے انہی حضرت کے ارشاد سے اس علم کی تدوین کی اور منجملہ ان کے علمِ تصوف ہے اور یہ علم بھی آپ ہی تک منتہی ہوتا ہے۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ آنحضرتؑ کے بعد جناب امیرؑ سارے بہتر صفات اور مقاماتِ شریفہ میں تمام عالموں کے استاد ہیں۔ جب یہ ثابت ہوا کہ وہ تمام علم میں اعلم (سب سے زیادہ علم والے) ہیں تو واجب ہے کہ تمام عالم سے افضل ہوں جیسا کہ خدائے تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ھل یستوی الذین یعلمون والذین لایعلمون (کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں) نیز فرمایا ہے۔ یرفع اللہ الذین اٰمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات[1]۔ (خداوندِ عالم اُن لوگوں کو مرتبہ میں بلند کیا ہے جو صاحبانِ ایمان اور علم والے

---

[1] مؤلف فرماتے ہیں کہ ان دونوں آیتوں سے اُن آیتوں کے شمول کے ساتھ جو گذر چکیں معلوم ہوا کہ شرف و کمال اور (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

ہیں۔ بارھویں وجہ ۔ فان تظاھرا علیہ فان اللّٰہ ھو مولیٰہ وجبریل وصالح المومنین یعنی اگر عائشہ وحفصہ جنابِ رسولِ خداؐ کی اذیت و آزار پر ایک دوسرے کی مدد کریں تو خدا آنحضرتؐ کا مددگار ہے اور جبرئیل اور صالح المومنین یعنی ان میں جو شائستہ ہیں اور خاصہ وعامہ نے بہت سے طریقوں سے روایت کی ہے کہ صالح المومنین امیرالمومنینؑ ہیں۔ شواہد التنزیل میں حضرت امام محمد باقر علیہ السّلام سے روایت کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جنابِ رسولِ خداؐ نے حضرت علیؑ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ ایہا الناس یہ ہے صالح المومنین۔ اور حافظ ابونعیم نے ما نزل من القرآن فی علی میں اور ثعلبی نے تفسیر میں اور ابنِ مردویہ نے مناقب میں اسماء بنتِ عمیس وغیرہ سے روایت کی ہے کہ جنابِ رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ صالح المومنین علی بن ابی طالبؑ ہیں اور فخر رازی نے اربعین میں ذکر کیا ہے کہ مفسروں نے کہا ہے کہ صالح المومنینؑ علی بن ابی طالب ہیں اور اس جگہ مولا سے مُراد یاور ہے کیونکہ جو معنی خدا، جبرئیلؑ اور صالح المومنینؑ کے درمیان مشترک ہو تو یاور کے سوا اس کے اور معنی نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا یہ آیت دو وجہوں سے اُن حضرتؑ کی افضلیت پر دلالت کرتی ہے۔ (وجہ اول) یہ کہ لفظِ ھو حصر پر دلالت کرتا ہے۔ لہٰذا اس کے معنی یہ ہوں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے مددگار خدا، جبرئیل اور صالح المومنین یعنی علی علیہ السّلام کے سوا کوئی نہیں اور معلوم ہے کہ جنابِ رسولِ خداؐ اطاعت کے سب سے بلند درجے پر ہیں۔ (دوسری وجہ) یہ کہ خدا نے اپنے ذکر سے ابتدا کی اُس کے بعد جبرئیل کا ذکر کیا۔ اس کے بعد علی علیہ السّلام کا ذکر کیا اور یہ بہت بلند منصب ہے۔ فخر رازی کا کلام تمام ہوا ہم کہتے ہیں کہ دوسری وجہوں سے بھی یہ آیت اُن حضرتؑ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے کیونکہ اسلوبِ کلام اس پر دلالت کرتا ہے کہ اُس زمانہ میں صالح المومنین کا اطلاق اُنہی حضرت پر منحصر تھا۔ اور یہ خود ہی ظاہر ہے کہ صحابہ کے درمیان دوسرے صالحین بھی تھے۔ لہٰذا صلاح سے یا عصمت مراد ہوگی یا صلاحیت امامت یا امورِ خیر میں سے ہر امر مراد ہوگا کہ اُن سب میں امامت بھی ہے اور یہ مطلب نہایت واضح ہے اور اگر ان تمام مرتبوں کے ساتھ ہم اُن حضرت کی تمام صحابہ پر فضیلت ثابت کریں تو کوئی شک نہیں ہو سکتا۔

تیرھویں وجہ ۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن اٰمن باللّٰہ والیوم الاٰخر وجاھد فی سبیل اللّٰہ لا یستوٗن عند اللّٰہ واللّٰہ لا یھدی القوم

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) درجات کی بلندی کا معیار ایمان اور علم ہے اور ان دونوں صفتوں میں اُن حضرتؑ کی زیادتی معلوم ہوئی اور اس کے بعد بھی واضح کی جائے گی۔ ۱۲

الظالمین الذین آمنوا وھاجروا وجاھدوا فی سبیل اللہ باموالھم وانفسھم اعظم درجۃ عند اللہ واولٰئک ھم الفائزون۔ یعنی "حاجیوں کو چاہ زمزم سے پانی پلانا اور مسجد الحرام کی تعمیر اُس شخص کے اعمال کے مثل قرار دیتے ہو جو خدا اور روزِ قیامت پر ایمان لایا ہے اور راہِ خدا میں جہاد کیا ہے وہ فضیلت میں برابر نہیں ہیں اور خدا ظالموں کی بہشت کی جانب ہدایت نہیں کرتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور راہِ خدا میں اپنی جان و مال سے جہاد کیا ہے خدا کے نزدیک اُن کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اور وہی لوگ کامیاب ہیں"۔ واضح ہو کہ خاصہ و عامہ کے مفسرین و محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ آیت جنابِ امیرؑ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ صاحبِ کشاف و فخرِ رازی و بیضاوی نے اپنے انتہائی تعصب کے باوجود انکار نہیں کیا ہے اور ثعلبی نے حسن بصری، شعبی اور محمد بن کعب قرطی . . . . . .
سے روایت کی ہے کہ یہ آیت عباسؓ و طلحہ بن شیبہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ کیونکہ وہ لوگ فخر کرتے تھے اور طلحہ کہتے تھے کہ میں خانہ کعبہ کا متولی ہوں اُس کی کنجی میرے ہاتھ میں ہے اگر چاہوں تو رات کو کعبہ کے اندر سوؤں۔ عباس کہتے تھے کہ چاہِ زمزم اور حاجیوں کو پانی پلانا میرے ذمہ ہے اگر چاہوں تو مسجد الحرام میں سوؤں۔ جنابِ امیرؑ نے یہ باتیں سن کر فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ تم لوگ کیا کہتے ہو۔ میں چھ مہینے سب سے پہلے سے قبلہ کی جانب نماز پڑھتا تھا اور راہِ خدا میں جہاد کرتا تھا۔ اُس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اور جامع الاصول میں یہی روایت سنن نسائی سے محمد بن کعب قرطی سے روایت کی ہے اور ابنِ مردویہ اور دوسری بہت سی جماعتوں نے شعبی اور ابنِ عباس سے روایت کی ہے کہ جنابِ امیرؑ اور عباسؓ کے درمیان نزاع ہوئی۔ عباسؓ کہتے تھے کہ میں پیغمبرؐ کا چچا ہوں اور تم ان کے چچا کے لڑکے ہو۔ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد الحرام کی عمارت میری تولیت میں ہے (تم کو مجھ پر کیا فضیلت ہو سکتی ہے) اس وقت خدا نے اس آیت کو بھیجا۔ نیز کتاب فضائل المساجد میں حافظ ابو نعیم سے اور ابنِ عباس سے روایت کی ہے اور ابنِ عساکر نے انس ابنِ مالک سے کہ عباس و شیبہ آپس میں فخر کرتے تھے۔ عباس کہتے تھے کہ میں اشرف ہوں۔ میں جنابِ رسولِ خداؐ کا چچا ہوں اور حاجیوں کا ساقی ہوں شیبہ کہتے تھے کہ میں تم سے افضل ہوں۔ کیونکہ خدا کے گھر پر اُس کا امین اور اس کا قرینہ دار ہوں۔ اُس نے مجھ کو امین قرار دیا ہے تم کو نہیں۔ اسی وقت امیر المومنین علیہ السلام آئے اور ان لوگوں نے یہ باتیں اُن سے بیان کیں۔ حضرتؑ نے فرمایا میں تم دونوں سے اشرف و افضل ہوں میں پہلا وہ شخص ہوں جو حضرتؐ پر ایمان لایا اور ہجرت کی اور جہاد کیا۔ اس کے بعد تینوں حضرات جنابِ رسولِ خداؐ کے پاس گئے اور یہ تمام گفتگو حضرتؐ سے بیان کی حضرتؐ نے کوئی جواب نہ

دیا اور یہ لوگ واپس چلے گئے۔ چند روز کے بعد یہ آیت دس آیتوں تک نازل ہوئی اور جناب رسولِ خدا نے ان کو سنائی اور حافظ ابو نعیم نے کتاب ما نزل من القرآن فی علی میں چند طریقوں سے ابن عباسؓ اور دوسروں سے روایت کی ہے کہ یہ آیت علی و عباس و شیبہ کے مفاخرت میں حتیٰ یاتی اللہ بامرہ تک نازل ہوئی اور ابوالقاسم حسکانی نے بریدہ سے روایت کی ہے کہ ایک روز شیبہ و عباس آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے۔ اسی وقت علیؑ بھی ان کے پاس آگئے اور فرمایا کہ کس بات پر فخر کرتے ہو۔ عباسؓ نے کہا کہ خدا نے افضلیت مجھ کو دی ہے کسی دوسرے کو نہیں دی ہے۔ اور وہ حاجیوں کو پانی پلانا ہے شیبہ نے کہا عمارت مسجد الحرام کی تولیت مجھے سپرد فرمائی ہے۔ امیرالمومنینؑ نے فرمایا کہ خدا نے مجھ کو بچپن میں وہ عطا فرمایا جو تم کو نہیں عطا فرمایا۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے۔ فرمایا کہ میں نے تمھاری ناک پر تلوار لگائی تو تم خدا اور رسولؐ پر ایمان لائے۔ یہ سُن کر عباسؓ کو بہت غصہ آیا اور اپنے پیر زمین پر کھینچتے ہوئے جناب رسولِ خداؐ کے پاس شکایت لائے اور کہا کہ علیؑ نے مجھ سے ایسی سخت گفتگو کی حضرتؐ نے علیؑ کو طلب فرمایا جب وہ آئے تو فرمایا کہ کیا سبب ہوا کہ تم نے اپنے چچا سے ایسی باتیں کیں۔ عرض کی یا رسولؐ اللہ حق بات میں نے ذرا سختی سے کہی چاہے کوئی ناراض ہو یا خوش رہے۔ اسی وقت جبرئیلؑ نازل ہوئے۔ اور کہا یا رسولؐ اللہ آپ کا پروردگار آپ کو سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آیتیں ان کو سُنا دو۔ جب ان کو سُنایا، تو عباسؓ نے تین مرتبہ کہا ہم راضی ہوئے۔ اور اس کی تائید میں کہ یہ آیتیں اُن حضرت کی شان میں ہیں، یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ وہ لوگ فائز و کامیاب ہیں اور سمعانی نے علمائے عامہ سے کتاب فضائل الصحابہ میں حضرت امام محمد باقر علیہ السّلام سے روایت کی ہے کہ اُم المومنین حضرت ام سلمہؓ سے علیؑ کا حال دریافت کیا معظمہ نے فرمایا کہ میں نے جناب رسولِ خداؐ سے سُنا۔ آپ فرماتے تھے کہ علیؑ اور ان کے شیعہ روزِ قیامت فائز و کامیاب ہیں [1]

---

[1] مؤلف فرماتے ہیں کہ یہ آیت امیرالمومنینؑ کی شان میں نازل ہوئی ہے لہٰذا معلوم ہوا کہ وہ امامت کے سب سے زیادہ لائق اور سب سے زیادہ حق دار ہیں۔ کیونکہ ان آیات سے واضح ہوا کہ فخر و فضل اور دونوں جہان کی کامیابی اور نجات کا معیار ایمان و ہجرت و جہاد ہے اور باتفاق کل ان صفات میں وہ حضرتؐ تمام صحابہ پر سبقت رکھتے تھے۔ چنانچہ ابن عبدالبر نے استیعاب میں سلمان، ابوذر، مقداد، خبابہ، جابر، ابوسعید خدری اور زید بن ارقم سے روایت کی ہے کہ علیؑ سب سے پہلے شخص ہیں جو اسلام لائے اور یہ تمام لوگ ان کو تمام صحابہ
(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

چودھویں وجہ - ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ یعنی جو لوگ کہ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال بجالائے وہی لوگ بہترین خلائق ہیں پھر اُس کے بعد فرمایا ہے جزاؤھم عند ربھم جنّٰت عدن تجری من تحتھا الانھر خالدین فیھا ابداً رضی اللہ عنھم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ یعنی اُن کی جزا اُن کے پروردگار کے

(بقیہ حاشیہ گذشتہ) پر فضیلت دیتے ہیں اور محمد بن اسحاق نے نقل کیا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے جو خدا اور رسولؐ پر ایمان لایا وہ علیؑ تھے ان کے بعد حضرت خدیجہؓ ہیں۔ نیز لکھا ہے کہ بسند بسیار سلمان سے روایت کی ہے کہ رسولِ خدا نے فرمایا کہ حوضِ کوثر پر میرے پاس تم میں سب سے پہلے جو وارد ہوگا وہ ہے جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لایا ہے اور وہ علی علیہ السّلام ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ یہ بات بہت سی روایتوں میں مذکور ہے۔ نیز ابنِ عباس سے روایت کی ہے کہ علیؑ کی چار خصلتیں تھیں جو اُن کے غیر میں نہ تھیں وہ عرب وعجم میں پہلے شخص ہیں جنھوں نے رسول اللہؐ کے ساتھ نماز پڑھی اور ہر جنگ میں آنحضرتؐ کا علم انھی کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ اور روزِ اُحد ان کے علاوہ جتنے تھے سب میدان سے بھاگ گئے تھے اور وہ ثابت قدم تھے۔ انھوں نے ہی جنابِ رسولِ خداؐ کو غسل دیا اور قبر میں داخل کیا۔ اور ابوالمظفر سمعانی نے فضائل الصحابہ میں اور دیلمی نے فردوس الاخبار میں اور دوسرے محدثین نے ابوذرؓ اور ابوایوبؓ انصاری سے روایت کی ہے کہ رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ علیؑ پر فرشتوں نے سات سال تک صلوٰۃ بھیجی کیونکہ ان کے سوا کسی نے میرے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ دوسری روایت کے مطابق قبل اس کے کہ کوئی شخص مسلمان ہو۔ فردوس الاخبار میں روایت کی ہے کہ رسولِ خدا نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس نے میرے ساتھ نماز پڑھی وہ علیؑ تھے۔ اور اُن حضرت کا سابق الایمان ہونا متواترات سے ہے اور عبداللہ بن احمد حنبل نے اپنی مسند میں بہت سی سندوں کے ساتھ ان حضرتؑ کے سابق الایمان ہونے کا ذکر کیا ہے جن کا ذکر طوالت کا باعث ہے اور اس کے بعد بھی حدیثیں درج کی جائیں گی اور ان حضرت کا کمال ایمان ہر اُس شخص پر ظاہر ہے، جو صاحبِ ایمان ہے چنانچہ حافظ ابو نعیم نے کتاب ما نزل من القرآن فی علی میں ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ خدا نے قرآن میں کوئی سورہ نہیں نازل کیا مگر یہ کہ علیؑ اُس سورہ کے امیر وشریف ہیں اور بیشک حق تعالیٰ نے متعدد موقعوں پر اصحابِ محمدؐ پر عتاب فرمایا ہے اور علیؑ کے حق میں سوائے خیر ونیکی کے کبھی عتاب کے ساتھ ذکر نہیں فرمایا۔ نیز روایت کی ہے کہ لوگوں کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب اصحابِ محمدؐ سے ہے حذیفہ نے کہا ہے کہ جس جس جگہ یہ خطاب قرآن میں وارد ہوا ہے اُس کا لُبِ لباب علیؑ کے لیے ہے اور مجاہد نے اُس نے ابنِ عباس سے روایت کی ہے کہ رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کسی آیت میں نازل نہیں ہوا ہے مگر یہ کہ علیؑ اُس کے امیر و سردار ہیں اور دوسری روایت کے مطابق فرمایا کہ علیؑ اُس آیت کے سیّد شریف وامیر ہیں اور دوسری روایت کے مطابق رئیس وقائد ہیں اور دوسری روایت کے مطابق سید وشریف ہیں

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

پاس ہمیشہ باقی رہنے والے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں جن میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ رہیں گے۔ خدا اُن سے راضی ہے اور وہ خدا سے راضی ہیں۔ یہ اُس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ واضح ہو کہ بہت سی احادیث معتبرہ میں خاصہ و عامہ کے طریقہ سے وارد ہوا ہے کہ یہ آیت حضرت امیرالمومنینؑ اور اُن کے شیعوں کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ حافظ ابونعیم نے اپنی سند سے ابن عباس اور حضرت امام محمد باقرؑ سے روایت کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی جنابِ رسُولِ خداؐ نے امیرالمومنینؑ سے فرمایا کہ اس آیت کے مصداق تم ہو اور تمہارے شیعہ۔ قیامت کے روز تم اور تمہارے شیعہ راضی و خوشنود آؤ گے اور خداوندِ کریم تم لوگوں سے راضی ہوگا۔ اور تمہارے دشمن مُبتلائے عذاب ہوں گے۔ اُن کی گردنوں میں زنجیریں ہوں گی۔ نیز اپنی سند سے حارث اعور سے روایت کی ہے کہ جناب امیرالمومنینؑ نے فرمایا کہ ہم

(بقیہ حاشیہ گذشتہ) اور ان مضامین کی حافظ اور دوسروں نے بسند بسیار اعمش اور مجاہد اور ابن عباس وغیرہ سے روایت کی ہے اور معلوم ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص جو آنحضرتؐ کی ولایت کا قائل نہ ہو مومنین میں داخل نہیں ہے اور جس شخص نے اس تمام آیت پر سب سے پہلے عمل کیا ہے اور کمال ایمان اور سبقتِ اسلام اس سے مخصوص ہے وُہی مراد ہے۔ چنانچہ حافظ اور دُوسروں نے مجاہد سے روایت کی ہے کہ قرآن میں کسی مقام پر یاایہاالذین آمنوا نہیں ہے مگر یہ کہ اس میں سابق علیؑ ہیں کیونکہ انھوں نے اسلام میں سب سے پہلے سبقت حاصل کی ہے۔ اور اسی کی مؤید وہ ہے جو اکثر مفسرین و محدثین خاصہ و عامہ نے مثل ثعلبی و واحدی و ابن مردویہ و حافظ ابونعیم وغیرہم کے بسند ہائے بسیار روایت کی ہے کہ علیؑ اور ولید بن عقبہ عثمان کے مادری بھائی میں نزاع ہوئی۔ ولید نے امیرالمومنینؑ سے کہا کہ خاموش ہو کیونکہ تم لڑکے ہو، اور میں خدا کی قسم وہ ہوں کہ میری زبان تم سے زیادہ کشادہ اور میرا نیزہ بھی بہت زیادہ تیز ہے۔ اور میں جنگ میں بہت دلیر ہوں۔ حضرتؑ نے فرمایا کہ اے فاسق خاموش رہ تو خداوندِ عالم نے حضرت کے قول کی تصدیق میں یہ آیت نازل فرمائی افمن کان مومناً کمن کان فاسقاً لایستوون۔ یعنی کیا وہ شخص جو مومن ہو اس کے مانند ہے جو فاسق ہو۔ یہ دونوں [illegible] نہیں ہیں۔ اُس کے بعد فرمایا ہے کہ جو ایمان لائے ہیں اور اعمالِ صالحہ بجالائے ہیں انہی کے لیے بہشتیں ہیں جو مومنین کی دائمی جگہ ہے اس سبب سے کہ جو کچھ ایمان و اعمالِ صالحہ وہ لوگ بجالائے ہیں اور جو لوگ فاسق تھے تو اُن کی جگہ جہنم ہے اور بسند ہائے بسیار حافظ ابونعیم اور دوسروں نے ابن عباس اور مجاہد وغیرہم نے روایت کی ہے کہ مومن علیؑ بن ابی طالب ہیں اور فاسق ولید بن عقبہ ہے اور اس آیت کی دلیل سے اُن حضرتؑ کے کمال ایمان میں کوئی شک نہیں ہے بلکہ یہ اُن حضرت کی عصمت پر دلالت کرتی ہے جبکہ فاسق کے مقابلہ میں واقع ہوئی ہے اور اُن کے دخول جنت کی تائید میں نازل ہوئی ہے لہذا اگر اس بارے میں بات کی جائے تو اُن حضرت کی فضیلت و ایمان کے لیے ہمارے لیے یہی کلام کافی ہے۔ ۱۲

اہلبیت وُہ ہیں کہ ہم پر دوسروں کو قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ ایک شخص ابن عباس کے پاس گیا اور ان باتوں کو تعجب سے اُن سے بیان کیا۔ ابن عباس نے کہا شاید تیرے نزدیک علیؑ مثل پیغمبرؐ نہیں ہیں اُن کو دوسروں کے مانند قیاس نہیں کیا جاسکتا پھر کہا کہ یہ آیت علیؑ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اولٰئك هم خیر البریه اور ابوالقاسم حسکانی نے شواہد التنزیل میں بریدہ بن شراحیل کاتب امیر المومنینؑ سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اُن حضرتؑ سے سُنا کہ آپ نے فرمایا کہ رسولِ خدا کی رُوح اس حالت میں قبض ہُوئی کہ حضرت میرے سینہ سے تکیہ لگائے ہوئے تھے۔ اُس حالت میں آپ نے فرمایا تھا کہ یا علیؑ تم نے اس قولِ خدا کو سُنا ہے؟ کہ ان الذین اٰمنوا وعملوا الصلحت اولٰئك هم خیر البریه پھر فرمایا کہ وہ تمہارے شیعہ ہیں اور میری اور تمہاری وعدہ گاہ حوضِ کوثر پر ہے۔ جب امتیں حساب کے لیے جمع ہوں گی تمہارے سفید و نورانی چہروں کو دیکھیں گی۔ نیز ابنِ عباس سے روایت کی ہے کہ یہ آیت علیؑ اور ان کے اہلبیتؑ کی شان میں نازل ہُوئی ہے۔ ابنِ مردویہ اور عامہ کے سارے محدثین نے متعدد طریقوں سے اس مضمون کی روایت کی ہے۔ اس کی مؤید وہ ہے جو فخر رازی، وغیرہ نے ابنِ مسعود سے روایت کی ہے کہ جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ علی خیر البشر من ابٰی فقد کفر، (علیؑ خیر البشر ہیں جس نے انکار کیا اُس نے کفر کیا) نیز فخر رازی وغیرہ نے مخالفین سے روایت کی ہے کہ رسولِ خدا نے ذوالثدیہ کے بارے میں فرمایا کہ اُس کو بہترین خلق قتل کرے گا۔ اور دوسری روایت کے مطابق فرمایا کہ اُس کو میری اُمت کا بہترین شخص قتل کرے گا۔ اور ابن مردویہ نے ابی البشر انصاری سے اور اس نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں عائشہ کے پاس گیا۔ عائشہؓ نے پوچھا ان کو کس نے مارا یعنی خوارج کو میں نے کہا علیؑ نے ان کو قتل کیا کہا مجھے وہ عداوت نہیں روک سکتی جو میرے دل میں علیؑ سے ہے کہ میں حق بات نہ کہوں۔ میں نے جناب رسولِ خداؐ سے سُنا آپ فرماتے تھے کہ اُن کو میری اُمت کا سب سے بہتر شخص میرے بعد قتل کرے گا اور فرماتے تھے کہ حق علیؑ کے ساتھ ہے اور علیؑ حق کے ساتھ ہے۔ نیز مسروق سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ کو قسم دی کہ جو کچھ خوارج کے بارے میں آپ نے سُنا ہے بیان کیجئے۔ عائشہؓ نے کہا میں نے سُنا ہے کہ رسولِ خداؐ فرماتے تھے وہ بدترین خلق ہیں اور ان کو بہترین خلقِ خدا و خلیفہ اور خدا کے نزدیک قرب و وسیلہ کے لحاظ سے سب سے بلند مرتبہ قتل کرے گا۔ نیز متعدد سندوں سے مسروق سے روایت کی ہے۔ اور بعض روایت میں اس طرح ہے کہ ان کو بہترین خلق قتل کرے گا۔ جس کا وسیلہ خدا کے نزدیک قیامت کے دن سب سے نزدیک ہے اور بعض روایات میں ہے کہ ان کو میری امت کا سب سے بہتر شخص قتل کرے گا اور مسند بن حنبل سے بھی دوسری آیت

کے مانند روایت کی ہے لہٰذا ان احادیث سے جو خاصہ و عامہ میں متفق ہیں ظاہر ہوا کہ وہ حضرت اور اُن کے شیعہ بہترین خلائق ہیں اس لیے وہ امامت کے سب سے زیادہ سزاوار اور حقدار ہیں۔ اور اُن حضرتؑ کی جہاد میں سبقت کے بیان کی احتیاج نہیں ہے کیونکہ آپ کی آتشبار تلوار کی بجلی قیامت تک مومنوں کے دلوں کو روشن کرتی رہے گی اور منافقوں کے لیے جانسوز شعلہ رہے گی اس کے بعد اس کا مجمل بیان کیا جائے گا۔

پندرھویں وجہ - قل کفیٰ باللّٰہ شہیداً بینی و بینکم و من عندہٗ علم الکتاب۔ اے رسولؐ کہہ دو کہ میرے اور تمھارے درمیان گواہی کے لیے ایک تو خدا کافی ہے۔ دوسرے وہ جس کے پاس کتاب کا پورا پورا علم ہے۔ یعنی علم قرآن یا لوحِ محفوظ۔ اور احادیث مستفیضہ و عامہ و خاصہ کے طریقہ سے وارد ہوئی ہیں کہ اُس شخص سے مراد جس کے پاس کتاب کا پورا پورا علم ہے امیرالمومنینؑ ہیں اور آپ کے فرزند حسن و حسین علیہم السلام۔ چنانچہ عامہ نے شعبی سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص جنابِ رسولِ خدا کے بعد کتابِ خدا کا علیؑ سے زیادہ جاننے والا نہ تھا۔ اور عاصم نے عبدالرحمٰن سلمی سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود نے کہا کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو علیؑ سے بہتر قرآن کی تلاوت کرتا ہو نیز عبدالرحمٰن نے روایت کی ہے کہ ابنِ مسعود کہتے تھے کہ اگر میں کسی کو اپنے سے زیادہ کتابِ خدا کا جاننے والا جانتا تو اُس کے پاس جاتا۔ میں نے کہا علیؑ تم سے اعلم تر تھے۔ اُنھوں نے کہا میں ان کے پاس جا چکا ہوں اور سیکھ چکا ہوں یعنی چونکہ وہ اعلم تھے اِس لیے میں اُن کے پاس گیا اور ثعلبی نے اپنی سند سے عبداللہ بن عطار سے روایت کی ہے کہ انھوں نے کہا کہ میں امام محمد باقرؑ کی خدمت میں مسجد میں بیٹھا تھا میں نے مسجد کے کنارے عبداللہ بن سلام کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ میں نے حضرت امام محمد باقرؑ سے عرض کی کہ اہلِ سنّت گمان کرتے ہیں کہ جس شخص کے پاس علم کتاب تھا وہ عبداللہ بن سلام ہے حضرت نے فرمایا کہ وہ امیرالمومنین علیہ السّلام تھے جن کے پاس علم کتاب خدا تھا نیز ثعلبی اور ابونعیم نے اپنی سندوں سے محمد حنفیہ سے روایت کی ہے کہ من عندہٗ علم الکتاب علیؑ تھے، اور سیوطی نے روایت کی ہے کہ ابن جبیر سے لوگوں نے پوچھا کہ من عندہٗ علم الکتاب کیا عبدالسّلام ہے کہا کس طرح وہ ہوگا حالانکہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا اور ابن سلام مدینہ میں مسلمان ہوا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ وہ حضرت دوسروں سے علمِ قرآن بہت زیادہ جاننے والے ہیں اور خدا ذکر فرماتا ہے کہ کوئی خشک و تر نہیں ہے مگر یہ کہ اُس کا علم قرآن میں ہے لہٰذا وہ حضرت تمام اُمت سے بلکہ انبیاء سے بھی زیادہ عالم تھے۔

یہ آیت تین طریقوں سے اُن حضرت کی فضیلت و امامت پر دلالت کرتی ہے (اوّل) یہ کہ

آپ کا اعلم ہونا جیسا کہ بار بار مذکور ہوا دوسرے یہ کہ خدا نے اُن حضرتؑ کو جناب رسُولِ خدا کی حیثیت کی شہادت میں اپنے مقابل قرار دیا اور اس مرتبہ سے بالاتر کوئی مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ تیسرے یہ کہ صرف اُن حضرت کی گواہی پر اکتفا کرنا اُن حضرتؑ کی عصمت پر دلالت کرتا ہے کیونکہ معصوم کے سوا ایک شخص کی گواہی سے مدعا ثابت نہیں ہوتا۔ اور عصمت دلیل امامت ہے جیسا کہ بیان گزر چکا۔

سولہویں وجہ۔ آیت نجویٰ ہے جس کے بارے میں خاصہ و عامہ کے مفسروں نے روایت کی ہے کہ جب اصحاب رسُولؐ آنحضرتؐ سے بہت سوال کرنے لگے جو آنحضرتؐ کے ملال و تکلیف کا باعث ہوتا تھا اس سبب سے خدا نے صحابہ کے امتحان کے لیے کہ ظاہر ہو جائے کہ کون نہایت خلوص کے ساتھ جان و مال نثار کرنے میں سچا ہے۔ یہ آیت بھیجی یاایھا الذین امنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجویٰکم صدقۃ یعنی اے مومنو جب تم رسُولؐ سے سرگوشی کرو تو پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو۔ مگر صحابہ میں سے کسی نے دس روز تک جیسا کہ بیضاوی اور تمام مفسروں نے کہا ہے رسُولؐ سے سرگوشی نہ کی اور کوئی بات نہیں کہی سوائے جناب امیرؑ کے باتفاق موافق و مخالف یہاں تک کہ آیت منسُوخ ہو گئی اور خداوند عالم نے فرمایا أأشفقتم ان تقدموا بین یدی نجویٰکم صدقٰت فان لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم واقیموا الصلوٰۃ واتوا الزکوٰۃ واطیعوا اللہ ورسُولہ واللہ خبیر بما تعملون، کیا تم رسُولؐ سے سرگوشی کرنے کے لیے صدقہ دینے سے ڈر گئے۔ تم نے صدقہ نہیں دیا مگر خدا نے تم کو معاف کر دیا۔ لہٰذا نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور خدا اور اُس کے رسُولؐ کی اطاعت کرو اور تم جو کچھ کرتے ہو خدا اُس سے واقف ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اس آیت میں تمام تر عتابات صحابہ سے ہے سوائے جناب امیرؑ کے کہ آپ نے باتفاق مفسرین اس پر عمل کیا۔ حافظ ابونعیم اور تمام مفسروں نے مجاہد سے روایت کی ہے کہ جناب امیرؑ نے فرمایا کہ قرآن میں ایک آیت ہے جس پر مجھ سے پہلے کسی نے عمل نہیں کیا اور نہ کوئی میرے بعد عمل کرے گا۔ اور وہ آیۂ نجویٰ ہے میرے پاس ایک دینار تھا میں نے اُس کے عوض دس درم لیے۔ اور جب میں چاہتا تھا کہ آنحضرتؐ سے کوئی راز کی بات کروں تو ایک درم صدقہ دیتا تھا یہاں تک کہ آیت منسُوخ ہو گئی۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ میری برکت سے خدا نے اس حکم کی اس امت سے تخفیف فرمائی اور سدی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ لوگ خلوت میں آنحضرتؐ سے راز کہتے تھے۔ جب اُن کو ضرورت درپیش ہوتی۔ یہاں تک کہ یہ بات آنحضرتؐ کی تکلیف کا باعث ہوئی۔ اُس وقت خدا نے ہر شخص پر واجب قرار دیا کہ جو راز کہنا چاہے پہلے صدقہ دے، تو لوگوں نے راز کہنا چھوڑ دیا اور

اُن پر یہ امر دشوار ہوا۔ اور حافظ ابونعیم نے ما نزل من القرآن فی علیؑ میں کئی سندوں سے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کسی میں طاقت نہ ہوئی کہ آنحضرتؐ سے راز کہے اور پہلے صدقہ دے اور سب سے پہلے جس شخص نے صدقہ دیا وہ علیؑ تھے۔ آپ نے ایک دینار دس درم کے بدلے فروخت کیا اور جناب رسولؐ سے دس مرتبہ راز میں گفتگو کی اور ہر راز کے عوض ایک درم تصدق کیا۔ اور دوسری روایت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لوگوں نے آنحضرتؐ سے راز کہنا ترک کر دیا اور امیرالمومنینؑ نے صدقہ دیا اور راز کہا اور ان کے سوا کسی مسلمان نے تصدق نہ کیا۔ اس پر منافقوں نے کہا کہ (محمدؐ نے) یہ کام صرف اس لیے کیا ہے کہ اپنے پسرعم کی شہرت کریں۔ واضح ہو کہ اُن حضرت کا جناب رسولؐ سے اس فضیلت کے ساتھ اختصاص آپ کی منقبتوں میں سے ایک عظیم منقبت ہے اور اس جگہ معلوم ہوا کہ مخالفوں نے جو وضع کیا ہے کہ ان کے خلفائے جور نے جو راہِ دین میں کثیر مال خرچ کئے ہیں محض افترا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر امر دین سے ان کو دلچسپی ہوتی تو دس روز میں ایک درم بلکہ ایک دانۂ خرما ہی صدقہ دے دیتے تاکہ ان عتابات کے مستحق نہ قرار پاتے۔

ستر ھویں وجہ ۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا یعنی خدا کی رسی سب مل کر پکڑ لو اور متفرق نہ ہو۔ خدا کی رسی سے کنایہ ہے اُس چیز سے جس کو کہ حق تعالیٰ نے اس امت کی نجات کا سبب قرار دیا ہے اور بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ اس سے مراد اہل بیت رسولؐ ہیں جیسا کہ ثعلبی نے اپنی تفسیر میں ابان بن تغلب سے روایت کی ہے اُس نے امام جعفر صادقؑ سے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم ہیں وہ جن کو خدا نے اس آیت میں حبل اللہ کہا ہے اور حافظ ابونعیم نے بھی اس مضمون کی ابوجعفر صایغ سے اُس نے انھی حضرتؑ سے روایت کی ہے۔ نیز عامہ نے ابوسعید خدری سے روایت کی ہے کہ جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ ایہا الناس میں تمھارے درمیان دو حبل چھوڑتا ہوں۔ اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو ہرگز میرے بعد گمراہ نہ ہو گے اور وہ ایک دوسرے سے بلند مرتبہ ہیں۔ خدا کی کتاب وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین کی جانب کھنچی ہوئی ہے اور دوسری حبل خدا میری عترتؑ اور اہلبیتؑ ہیں یقیناً یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوضِ کوثر پر وارد ہوں۔

اٹھارھویں وجہ ۔ قل ھذہ سبیلی ادعوا الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی یعنی اے رسولؐ کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے کہ خدا کی جانب بصیرت و بینائی پر لوگوں کو بلاتا ہوں میں اور وہ جس نے میری پیروی کی ہے۔ اہلبیتؑ سے بہت سی حدیثیں منقول ہیں کہ اس سے مراد وہ

شخص ہے جس نے تمام لوگوں سے پہلے آنحضرتؐ کی متابعت کی ہے اور وہ علیؑ ہیں۔ ابن مردویہ نے عامہ کے محدثین سے اور انھوں نے حضرت باقرؑ سے بھی روایت کی ہے اور دوسری روایت کے مطابق منقول ہے کہ اس سے مراد آلِ محمدؐ ہیں۔ نیز حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ھوالذی ایدک بنصرہٖ وبالمؤمنین) یعنی خدا وہ ہے جس نے تم کو اپنی اور مومنینؑ کی مدد سے تقویت دی ہے۔ اور جانبین کی معتبر خبروں میں وارد ہوا ہے کہ مومنین سے مراد علیؑ ہیں یا خدا کی نصرت سے مراد وہ نصرت ہے جو خدا نے علیؑ کے ہاتھ پہ جاری کی ہے۔ اوّل معنی کی بنا پر یہ مراد ہے کہ ان کے بہتر اور سرکردہ علیؑ ہیں۔ یا مومنوں سے مراد وُہ ہیں جو علیؑ (کی امامت و ولایت) پر ایمان لائے ہیں۔ چنانچہ سیوطی نے درمنثور میں اپنی سند سے ابوہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ عرش پر لکھا ہوا ہے۔ لاالٰہ الاانا وحدی لاشریک لی محمد عبدی ورسولی ایدتہ بعلیؑ (کوئی خدا نہیں سوائے میرے اور میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ محمدؐ میرے بندہ اور رسولؐ ہیں۔ میں نے اُن کی مدد علیؑ سے کی ہے) یہ ہے مطلب اُس کا جو خدا نے فرمایا ہے کہ ھوالذی ایدک بنصرہٖ وبالمؤمنین۔ اور حافظ ابونعیم نے حلیہ میں اور ان کے علاوہ کلینی سے انھوں نے ابوصالح سے، انھوں نے ابوہریرہؓ سے اسی مضمون کی روایت کی ہے اور ثعلبی نے تفسیر میں ابن جبیر سے انھوں نے ابوالحمراء خادم جناب رسُولِ خداؐ سے روایت کی ہے کہ میں نے جنابِ رسُولِ خداؐ سے سُنا کہ آپ نے فرمایا کہ شبِ معراج عرش کے داہنے ساق پر لکھا تھا۔ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ ایدتہ بعلی ونصرتہ۔ یعنی میں نے تقویت دی محمدؐ کو علیؑ سے اور ان کی مدد انہی (علیؑ) سے کی۔ اور حافظ ابونعیم نے دو سند سے امام محمد باقرؑ علیہ السّلام سے روایت کی ہے کہ یہ آیت علیؑ کی شان میں نازل ہُوئی ہے یاایھا النبی حسبک اللّٰہ ومن اتبعک من المؤمنین) ۔ یعنی اے رسُولؐ تمھارے لیے خدا اور جس نے مومنین میں تمھاری متابعت کی ہے (مدد کے لیے) کافی ہیں اور وہ علیؑ ہیں جنھوں نے تمام شخصوں سے پہلے تمھاری متابعت کی ہے اور محدث حنبلی نے کہا ہے کہ وُہ علیؑ ہیں جو مومنین کے سردار و پیشوا ہیں[۱]

انیسویں وجہ — وقفوھم انھم مسئولون یعنی کافروں کو ٹھہراؤ تاکہ اُن سے پُوچھا جائے گا۔ حافظ ابونعیم نے حلیہ اور چند دوسری کتابوں میں اور ابوالقاسم حسکانی نے

---

[۱] مؤلف فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں اور حدیثیں جو فریقین میں متفق ہیں دلیل ہیں کہ جناب امیرؑ حضرت رسالتمآبؐ کی حقیقی متابعت اور کامل اور واقعی امداد سے مخصوص ہیں اور ان حضرتؑ کی تقدیم و ترجیح کیلئے یہی کافی ہے نیز ظاہر ہوا کہ جنابِ رسُولِ خداؐ کے بعد خدا کی جانب دعوت دینا (تبلیغ دین) انہی حضرت سے مخصوص ہے۔ ۱۲

شواہد التنزیل اور ابنِ شیرویہ نے فردوس الاخبار میں اور ابنِ مردویہ نے مناقب میں اور دوسرے محدثین نے بہت سی سندوں سے ابنِ عباس اور ابوسعید خدری سے روایت کی ہے کہ لوگوں سے محبتِ علیؑ کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور حافظ ابونعیم نے کتاب منقبۃ المطہرین میں چند سندوں سے بریدہ وغیرہ سے روایت کی ہے کہ ہم لوگ ایک روز آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضرتؐ نے فرمایا کہ اُس خدا کی قسم جس کے دستِ قدرت میں میری جان ہے کہ قیامت کے دن کوئی بندہ اپنے دونوں پلوں سے حرکت نہ کرے گا۔ یہاں تک کہ اُس سے چار چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ (۱) اُس عمر کے بارے میں کہ کس چیز میں گذاری (۲) اُس کے جسم کے بارے میں کہ کن اعمال نے لاغر و ضعیف کیا (۳) اُس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا۔ اور کن کاموں میں صرف کیا (۴) ہم اہلبیتؑ کی محبت کے بارے میں۔ یہ سُن کر حضرت عمرؓ نے پوچھا کہ یا رسول اللہؐ آپ کے بعد آپ کی محبت کی علامت کیا ہے۔ حضرتؐ نے اپنا ہاتھ علیؑ کے سر پر رکھا اور فرمایا ہم اہلبیتؑ کی محبت کی علامت یہ شخص ہے جو شخص اس کو دوست رکھے اُس نے ہم کو دوست رکھا۔ اور جو شخص اس کو دُشمن رکھے اُس نے ہم کو دُشمن رکھا۔ اور ان حدیثوں کی وجہ استدلال گذر چکی۔

بیسویں وجہ۔ قل لا اسئلکم علیہ اجراً الا المودۃ فی القربٰی ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیھا حسنا۔ خاصہ و عامہ کی حدیثوں کے مطابق اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ میں اپنی تبلیغِ رسالت کا اجر تم سے سوائے اس کے کچھ نہیں چاہتا کہ میرے قرابتداروں سے محبت کرو اور جو شخص ہماری محبت میں نیکی عمل میں لائے گا، ہم اُس میں اور اضافہ کر دیں گے اور ثواب بڑھا دیں گے اور دوسری جگہ فرمایا ہے کہ قل ما سئلتکم من اجر فھو لکم یعنی اے رسولؐ کہہ دو جو میں نے اجرِ رسالتؐ کے بارے میں تم سے سوال کیا اُس کا فائدہ تمہارے ہی لیے ہے اور صحیح مُسلم میں ابنِ جبیر سے روایت کی ہے کہ اس آیت میں قربیٰ سے مُراد رسولِ خداؐ کے قریب ترین اقربا ہیں۔ اور ابوحمزہ ثمالی نے تفسیر میں ابنِ عباس سے روایت کی ہے کہ جب جناب رسولِ خداؐ نے مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کی انصار حضرتؐ کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ آپ پر بہت زیادہ اخراجات کا بار پڑتا رہتا ہے۔ ہمارے مال میں سے جس قدر آپ حکم دیں ہم حاضر کریں اور وہ جائز ہے۔ اُس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ نیز ابوحمزہ ثمالی نے سدی سے اور ثعلبی نے ابنِ عباس سے روایت کی ہے اقتراف حسنہ آلِ محمدؐ کی مودت ہے اور خاصہ و عامہ کی روایت کے مطابق حضرت امام حسنؑ مجتبیٰ سے منقول ہے کہ آپؑ نے اپنے خطبہ میں فرمایا کہ ہم وہ اہلبیتؑ ہیں جن کی مودت اس آیت میں خدا نے ہر مسلمان پر واجب کی ہے جیسا کہ فرماتا ہے قل لا اسئلکم علیہ

اجرا الا المودۃ فی القربیٰ اور اقتراف حسنہ ہم اہلبیتؑ کی محبت و مودت ہے اور ابوالقاسم حسکانی نے شواہد التنزیل میں جبیر سے اور انھوں نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہؐ وہ کون لوگ ہیں جن کی مودت ہم پر واجب ہوئی ہے۔ حضرتؐ نے فرمایا کہ وہ علی و فاطمہ اور ان کے فرزند علیہم السلام ہیں اور ابونعیم کی روایت کے مطابق اُن کے دونوں فرزند ہیں۔ اور ثعلبی نے بھی تفسیر میں ابن عباس سے اسی مضمون کی روایت کی ہے اور شواہد التنزیل میں ابوامامہ باہلی سے روایت کی ہے کہ رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے پیغمبروں کو متفرق درختوں سے خلق کیا ہے۔ اور میں اور علیؑ ایک درخت سے پیدا ہوئے ہیں۔ میں اُس درخت کی اصل ہوں اور علیؑ اس کی فرع اور حسن و حسین علیہما السلام اُس کے پھل ہیں اور ہمارے شیعہ اُس کے پتے ہیں جو شخص اُس کی کسی شاخ سے وابستہ ہو جائے نجات پائے گا۔ اور جو شخص اس کے سوا کسی دوسرے کی طرف مائل ہوگا جہنم میں جائے گا۔ اگر کوئی بندہ صفا و مروہ کے درمیان ہزار سال عبادت کرے پھر ہزار سال، یہاں تک کہ مشک کے مانند پوسیدہ ہو جائے اور ہماری محبت نہ رکھتا ہو تو خدا اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ اُس کے بعد اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ حافظ ابونعیم نے بہت سی سندوں سے زید بن ارقم سے روایت کی ہے کہ رسولِ خداؐ جناب فاطمہؑ کے پاس تشریف لے گئے اور حسنؑ و حسینؑ بھی وہاں موجود تھے۔ حضرتؐ نے دروازہ کے دونوں بازو پکڑ کر فرمایا کہ میں اُس سے جنگ کرنے والا ہوں جو تم سے جنگ کرے اور صلح کرنے والا ہوں جو تم سے صلح کرے۔ نیز اس مضمون کو اُم سلمہؓ اور ابوسعید خدری سے بھی روایت کی ہے۔ نیز ابوہریرہؓ نے روایت کی ہے کہ رسولِ خدا نے جناب امیرؑ اور حسن و حسین علیہم السلام کی جانب نگاہ کی اور یہی بات فرمائی اور جابرؓ سے روایت کی ہے کہ جناب رسولِ خدا عرفات میں تھے اور علیؑ آپؐ کے برابر کھڑے تھے۔ اُس وقت آنحضرتؐ نے فرمایا اے علیؑ میرے پاس آؤ پھر اُن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ میں اور تم ایک درخت سے خلق ہوئے ہیں۔ میں اس درخت کی اصل ہوں اور تم فرع ہو۔ اور حسنؑ حسینؑ اِن کی شاخیں ہیں جو اُس کی ایک شاخ سے وابستہ ہو جائے خدا اُس کو بہشت میں داخل کرے گا۔ اور ثعلبی نے ماعلمنا منطق الطیر کی تفسیر میں روایت کی ہے کہ قبرہ جو چیختا ہے کہتا ہے کہ خداوندا دشمنان آلِ محمدؐ پر لعنت کر اور ثعلبی اور صاحبِ کشاف اور فخر رازی نے جریر بن عبد اللہ سے روایت کی ہے کہ رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ جو شخص آلِ محمدؐ کی محبت پر مرتا ہے شہید مرتا ہے اور جو شخص آلِ محمدؐ کی محبت پر مرتا ہے، وہ بخشا ہوا مرتا ہے اور جو شخص آلِ محمدؐ کی محبت پر مرتا ہے توبہ کیا ہوا مرتا ہے اور جو شخص آلِ محمدؐ کی محبت پر مرتا ہے ایمانِ کامل کے ساتھ مرتا ہے اور جو شخص آلِ محمدؐ کی محبت پر مرتا ہے اُس کو ملک الموت و

منکر و نکیر بہشت کی خوشخبری دیتے ہیں اور جو شخص آلِ محمدؐ کی محبت پر مرتا ہے اس کو بہشت میں اس طرح لے جاتے ہیں جیسے دلہن کو اُس کے شوہر کے گھر لے جاتے ہیں اور جو شخص محبت آلِ محمدؐ پر مرتا ہے اُس کی قبر میں بہشت کی جانب سے دو دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جو شخص آلِ محمدؐ کی محبت پر مرتا ہے خداوندِ عالم ملائکہ کو رحمت کے ساتھ اُس کی قبر کی زیارت کے لیے بھیجتا ہے اور جو شخص آلِ محمدؐ کی محبت پر مرتا ہے وہ سنّت و جماعت پر مرتا ہے۔

اور جو شخص آلِ محمدؐ کی دشمنی پر مرتا ہے خدا کی رحمت سے ناامید مرتا ہے اور جو شخص آلِ محمدؐ کی دشمنی پر مرتا ہے کافر مرتا ہے اور جو آلِ محمدؐ کی عداوت پر مرتا ہے بوئے بہشت نہیں سونگھنے پائیگا

اور ابنِ ابی الحدید نے نہج البلاغہ کی شرح میں مسند ابنِ حنبل سے روایت کی ہے کہ جنابِ رسولِ خداؐ نے خطبہ پڑھا اور فرمایا ایہا الناس میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے بھائی اور ابنِ عم علی بن ابی طالبؑ سے محبت کرو اُس کا دوست مومن ہے اور اس کا دشمن کافر ہے اور منافق۔ اُس کا دوست میرا دوست ہے اور اُس کا دشمن میرا دشمن ہے۔ اور جو شخص میرا دشمن ہوگا اُس کی جزا جہنم ہے اور تفسیر ثعلبی میں روایت کی ہے کہ شبِ معراج میں خدا کی جانب سے ایک فرشتہ حضرت رسالت مآب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور کہا کہ یارسول اللہؐ آپ تمام رسولوں سے سوال کیجیے کہ وہ کس امر پر مبعوث کئے گئے۔ (حضرتؐ نے سوال کیا تو) اُن انبیاء و مرسلین نے جواب دیا کہ آپؐ کی اور علی بن ابی طالبؑ کی ولایت پر۔ اور حدیثیں اس بارے میں اس قدر ہیں کہ ان کا احصا نہیں ہوسکتا۔ اور فخرِ رازی نے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ آلِ محمدؐ وہ ہیں کہ ان کا معاملہ آنحضرتؐ کی طرف راجع ہوتا ہے اور جس کا معاملہ آنحضرتؐ کی طرف زیادہ راجع ہوتا ہے وہ آنحضرتؐ کی آل ہے اور بیشک علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہم السلام کے تعلقات آنحضرتؐ کے ساتھ نہایت زبردست تھے۔ اور یہ متواتر معلوم کے مانند ہے لہٰذا واجب ہے کہ وہ آل ہوں۔ نیز بعض نے اس میں اختلاف کیا ہے اور کہا ہے کہ آل آنحضرتؐ کے اقارب ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ اُمّت ہیں اگر ہم قرابت پر محمول کریں تو وہی حضرات ہیں اور اگر ہم اس امت پر محمول کریں جنھوں نے آنحضرتؐ کی دعوت قبول کی تب بھی وہی ہیں۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ ہر طرح آل وہی بزرگوار ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ کسی کا آل میں داخل ہونا مختلف فیہ ہے تو صاحبِ کشاف سے روایت کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے پوچھا کہ یارسول اللہ آپ کے وہ قرابت دار کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے۔ حضرتؐ نے فرمایا وہ علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہم السلام ہیں لہٰذا ثابت ہوا کہ یہ چار حضراتؑ پیغمبرؐ کے اقارب ہیں تو واجب ہے کہ زیادہ تعظیم سے مخصوص ہوں اور اس پر چند دلیلیں ہیں۔

(اوّل) اُن حضرات کی شان میں آیت کا نازل ہونا (دوسری دلیل) جبکہ ثابت ہو چکا کہ رسولِ خداؐ جنابِ فاطمہؑ کو دوست رکھتے تھے اور فرمایا فاطمہؑ میرے جسم کا ٹکڑا ہے مجھ کو اذیت دیتی ہے وُہ بات جو اس کو ایذا دیتی ہے۔ اور متواتر احادیث سے ثابت ہو چکا ہے کہ جنابِ رسولِ خدا علی و حسن و حسین علیہم السّلام کو دوست رکھتے تھے لہٰذا واجب ہے تمام امت پر کہ ان کو دوست رکھیں کیونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ فاتبعوہ لعلکم تفلحون۔ فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ یہ تمام آیتیں آنحضرتؐ کی تاسی اور پیروی پر دلالت کرتی ہیں۔ (تیسری دلیل) یہ کہ آل کے لیے دُعا کرنا عظیم منصب ہے۔ لہٰذا یہ سب اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آلِ محمدؐ کی محبت واجب ہے۔ نیز صاحبِ کشاف نے سدی سے روایت کی ہے کہ جنابِ رسولِ خداؐ نے حضرت فاطمہؑ سے فرمایا کہ اپنے شوہر اور دونوں لڑکوں کو لاؤ۔ جب وہ حضرات آئے تو حضرتؐ نے اُن پر ردا اُڑھائی اور ہاتھ اٹھا کر دُعا کی کہ خداوندا یہ آلِ محمدؐ ہیں لہٰذا ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما بیشک تو حمید و مجید ہے۔ ام سلمہؓ کہتی ہیں کہ میں نے عبا کا گوشہ اٹھایا کہ ان کے ساتھ داخل ہوں۔ حضرتؐ نے چادر میرے ہاتھ سے کھینچ لی اور فرمایا تمہاری عاقبت بخیر ہے

اکیسویں وجہ۔ ان الذین امنوا وعملوا الصّٰلحٰت طوبیٰ لھم وحسن مآب یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال بجالائے طوبیٰ ان کے لیے ہے اور آخرت کی جانب اُن کی نیک بازگشت ہے۔ ثعلبی نے ابن عباس سے روایت کی ہے۔ کہ طوبیٰ بہشت میں ایک درخت ہے جس کی جڑ علیؑ کے قصر میں ہے اور اُس درخت کی شاخ ہر مومن کے مکان میں ہے۔ نیز جابرؓ سے روایت کی ہے انھوں نے امام محمد باقرؑ سے کہ جناب رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم سے لوگوں نے طوبیٰ کو دریافت کیا۔ حضرتؐ نے فرمایا کہ وہ بہشت میں ایک درخت ہے جس کی جڑ میرے قصر میں ہے اور اس کی شاخیں تمام اہلِ بہشت پر سایہ فگن ہیں۔ دوبارہ آنحضرتؐ سے پوچھا تو فرمایا وہ بہشت میں ایک درخت ہے جس کی جڑ علیؑ کے مکان میں ہے اور شاخیں تمام اہلِ بہشت پر سایہ انداز ہیں۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اس کی اصل میرے مکان میں ہے۔ دوبارہ فرمایا کہ علیؑ کے مکان میں ہے تو آپ نے فرمایا کہ بہشت میں میرا اور علیؑ کا مکان ایک ہے اور اُس درخت کی جڑ ایک مکان میں ہے۔ واضح ہو کہ جو آیتیں کہ متکلمین نے جناب امیرؑ اور تمام اہلبیتؑ کی شان میں روایت کی ہیں میں نے حیات القلوب میں درج کر دی ہیں۔ اس رسالہ میں اسی قدر آیتوں پر اکتفا کی جاتی ہے۔

چھٹا مقصد۔ جانبین کی متواتر حدیثوں کا بیان جو جنابِ امیرؑ کی امامت، خلافت،

فضیلت اور جلالت پر اور آپ کے دشمنوں کے معائب اور ذمائم پر دلالت کرتی ہیں اور اس میں چند فصلیں ہیں۔

پہلی فصل — حدیث غدیر خم ہے اور وہ حضرت کی امامت پر نص صریح ہے کہ اُس روز جناب رسولِ خدا نے آنحضرتؑ کی امامت پر فرمائی۔

واضح ہو کہ واقعۂ غدیر متواترات سے ہے۔ جو شخص اُس کے تواتر کا انکار کرتا ہے۔ وہ مکہ کے وجود کے تواتر کا انکار کر سکتا ہے۔ کیونکہ جس طرح مکہ و مدینہ کا وجود متواتر ہے اور آج تک اُس مسجد کا اثر باقی ہے اور اُس مقام اور اُس اطراف و نواح کے رہنے والے سب یہ قصہ اپنے باپ دادا کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں۔ اور جناب رسولِ خداؐ کے محل و مقام کا پتہ دیتے ہیں۔ جس طرح حجۃ الوداع اور تمام غزوات رسولِ خداؐ متواتر ہیں اسی طرح آنحضرتؐ کا غدیر خم میں جناب امیرؑ کی منزلت و شانِ جلیلہ بیان کرنے کے لیے ٹھہرنا، اپنے اصحاب کو جمع کرنا اور خطبہ پڑھنا متواتر ہے اور کسی نے ان امور میں اختلاف نہیں کیا ہے۔ اور اختلاف کیا بھی ہے تو واقعہ اور خطبہ کے بعض خصوصیات میں کیا ہے اور ان کا اختلاف دلائل کے خلاف ہے۔ چونکہ حدیثیں اس مطلب کی اس قدر زیادہ ہیں کہ اس رسالہ میں ان کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اس قصہ کا مجمل حال اُن حدیثوں کے ساتھ جو عامہ کی مشہور صحاح میں مذکور ہیں ہم درج کرتے ہیں۔

سید ابن طاؤس نے کتاب اقبال میں کہا ہے کہ جناب رسولِ خداؐ کی نصِ امامت جناب امیرؑ بیان سے بالاتر ہے۔ لیکن میں اُس جماعت کے نام ذکر کرتا ہوں جنھوں نے اس بارے میں تصانیف کی ہیں اور اس مطلب کی حدیثیں اپنی تصنیفوں میں درج کی ہیں۔ منجملہ ان کے مسعود بن ناصر سجستانی ہیں جو علمائے مخالفین کے ثقہ لوگوں میں سے ہیں۔ کتاب ولایت میں جو سات حصوں پر مشتمل ہے حدیث غدیر کو ایک سو بیس۱۲۰ صحابہ سے روایت کی ہے اور محمد بن جریر طبری صاحبِ تاریخ نے کتاب الرد علی الحرقوصیہ میں پچھتر طریقوں سے روایت کی ہے۔ اور ابوالقاسم حسکانی نے بہت طریقوں سے روایت کی ہے اور ابن عقدہ حافظ نے کتاب الولایۃ میں ایک سو پانچ۱۰۵ طریقوں سے روایت کی ہے۔ پھر اس واقعہ کی تفصیل مولف کتاب النشر والطی سے نقل کی ہے اور انھوں نے مخالفین کی معتبر کتابوں سے حذیفہ بن الیمان سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے پیغمبر پر یہ آیت نازل فرمائی۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسھم وازواجہ امھاتھم واولوا الارحام بعضھم اولی ببعض فی کتاب اللّٰہ من المؤمنین والمھاجرین؛ یعنی پیغمبرؐ مومنین سے اُن کی جانوں سے اولیٰ ہیں اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں اور ان کے رحمی رشتہ دار کتاب خدا میں بعض اولیٰ ہیں بعض سے مومنین و مہاجرین سے۔ صحابہ نے کہا وہ ولایت کیا

ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ ہم سے زیادہ حق دار ہیں ہماری جانوں سے۔ حضرتؐ نے فرمایا ہماری باتیں سُننا اور اُن کی اطاعت کرنا ہے ان تمام امور میں جن کو تم چاہو یا نہ چاہو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے سُنا اور اطاعت کی پھر خدا نے یہ آیت نازل فرمائی کہ واذکروا نعمۃ اللہ علیکم و میثاقہ الذی واثقکم بہ اذ قلتم سمعنا و اطعنا۔ یعنی اپنے اوپر نعمت خدا کو یاد کرو اور اُس عہد و پیمان کو جو ہم نے تم پر مستحکم و مضبوط کیا جس وقت کہ تم نے کہا کہ ہم نے سُنا اور اطاعت کی، اور یہ سب واقعات مدینہ میں پیش آئے۔ پھر ہم رسُولِ خدا کے ساتھ حج آخر کے لیے مکّہ کی جانب گئے۔ وہاں جبرئیلؑ نازل ہوئے اور کہا کہ آپ کا پروردگار آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ علیؑ کو مقرر کرو کہ وہ لوگوں کے ہادی و پیشوا ہوں۔ یہ سُن کر حضرتؐ اس قدر روئے کہ آپ کی ریشِ مبارک تر ہو گئی، اور کہا اے جبرئیلؑ میری قوم کا زمانہ جاہلیت اور کفر سے قریب ہے۔ میں ان کو تلوار کے زور سے دین میں لایا یہاں تک کہ میری اطاعت اُنھوں نے کی۔ آئندہ اُن کا کیا حال ہوگا جب دوسرے کو ان پر حکمران قرار دوں۔ یہ سُن کر جبرئیلؑ واپس چلے گئے اور رسُولِ خداؐ نے علیؑ کو حجِ آخری سے پہلے یمن بھیج دیا تھا وہ مکّہ میں آکر آنحضرتؐ سے مل گئے۔ ایک روز علیؑ مکّہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے۔ جب رکوع میں گئے اور ایک سائل نے سوال کیا حضرتؑ نے اپنی انگشتری اس کو دے دی تو آیۂ انما ولیکم اللہ نازل ہوئی جیسا کہ آپ کی شان میں آیتوں کے ضمن میں بیان ہو چکا۔ اور جناب رسُولِ خداؐ نے اللہ اکبر کہا اور آیت ہم کو سُنائی اور فرمایا اٹھو، آؤ چل کر دیکھیں یہ صفتیں جن کا ذکر خدا نے کیا ہے کس میں ظاہر ہوئی ہیں۔ جب جنابِ رسُولِ خداؐ مسجد میں داخل ہوئے تو ایک سائل کو دیکھا جو مسجد سے باہر جا رہا تھا۔ حضرتؐ نے پوچھا کہاں سے آتے ہو۔ کہا اس مرد کے پاس سے جو نماز پڑھ رہا ہے اُس نے یہ انگوٹھی حالتِ رکوع میں مجھ کو دی ہے۔ یہ سُن کر آنحضرتؐ نے اللہ اکبر کہا اور جنابِ امیرؑ کی طرف روانہ ہوئے اور کہا اے علیؑ آج کون سا کارِ خیر تم نے کیا ہے۔ امیر المومنینؑ نے انگشتری کا ذکر کیا تو حضرتؐ نے تیسری مرتبہ اللہ اکبر فرمایا۔ یہ دیکھ کر منافقوں نے ایک دوسرے پر نگاہ کی اور کہا ہمارے قلوب اس کو نہیں برداشت کر سکتے کہ وہ ہم پر مسلط ہوں۔ ہم رسُولؐ کے پاس چل کر کہتے ہیں کہ ان کو کسی دوسرے سے بدل دیں۔ جب یہ بات رسُولِ خداؐ سے عرض کی تو خداوند تعالیٰ نے یہ آیت بھیجی قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی اس تفسیر کے مطابق اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جب اُن کو ہماری واضح آیتیں سُنائی گئیں جو قیامت کا اعتقاد نہیں رکھتے اُنھوں نے کہا کہ اس قرآن کے بدلے کوئی دوسرا قرآن لا یا اس میں سے ذکرِ علیؑ نکال دو۔ اے رسُولؐ ان سے کہہ دو کہ میرے امکان میں نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے

اِن کو بدل دُوں۔ میں تو اُسی کی پیروی کرتا ہُوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے بیشک میں اُس بڑے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں۔ اُس وقت پھر جبریلؑ نازل ہُوئے اور کہا یا رسُول اللہؐ علیؑ کی خلافت کا معاملہ مکمل کر دیجئے۔ حضرتؐ نے فرمایا اے جبریلؑ تم نے منافقوں کی تدبیریں اِس بارے میں سُنیں۔ یہ سُن کر جبریلؑ پھر آسمان پر گئے اور حذیفہ کی روایت کے علاوہ دوسری روایت کے مطابق جنابِ رسُولِ خدا منیٰ میں منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے گروہ مردم میں اپنے بعد تمھارے درمیان دو چیزیں چھوڑتا ہوں اگر ان کی پیروی کرو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔ وہ کتابِ خدا اور میرے اہلبیت ہیں۔ میرے خدائے لطیف و خبیر نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ دونوں آپس سے جُدا نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ حوضِ کوثر پر میرے پاس پہنچیں میری ان دونوں انگلیوں کے مانند (اور اپنے دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیاں ملا کر دکھائیں) اور فرمایا کہ جو ان دونوں کو پکڑے رہے گا نجات پائے گا، اور جو ان کی مخالفت کرے گا ہلاک ہوگا۔ ایہاالناس! کیا میں نے خدا کی رسالت کی تبلیغ کی۔ لوگوں نے کہا ہاں یارسُول اللہؐ۔ حضرتؐ نے فرمایا خداوندا تو گواہ رہنا۔ آخر ایام تشریق آیا جو تیرھویں ذی الحجہ کو ہوتا ہے۔ اُس وقت خدا نے سُورۃ اذا جاء بھیجی تو حضرتؐ نے فرمایا کہ یہ میری موت کی خبر ہے جو مجھے دی گئی ہے۔ چونکہ یہ اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ میں نے دین کے کام پورے کر دیئے۔ لہٰذا عالمِ قدس کی جانب مجھ کو متوجہ ہونا چاہیئے پھر منیٰ میں مسجدِ خیف میں داخل ہُوئے۔ اور فرمایا کہ لوگوں کو آواز دو کہ حاضر ہوں۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو آپؐ نے خطبہ پڑھا۔ فرمایا کہ ایہا الناس میں تمھارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑتا ہوں جو ایک دوسرے سے بڑی ہیں۔ ایک کتابِ خدا ہے جو ایک طرف سے خدا کے ہاتھ میں ہے اور دوسری طرف سے تمھارے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا اُس کو پکڑلو، اور دوسری میری عترت ہے جو میرے اہلبیت ہیں اور بیشک مجھ کو صاحبِ لطف و دانا خدا نے خبر دی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے میری ان دو انگلیوں کے مانند جدا نہ ہوں گی۔ یہاں تک کہ حوضِ کوثر پر میرے پاس وارد ہوں اور اپنی دونوں انگشتِ شہادت کو ملایا پھر فرمایا کہ میں ان دونوں انگلیوں کی طرح نہیں کہتا ہوں اور انگشتِ شہادت اور درمیانی انگلی ملا کر دکھایا جو ایک دوسرے سے کچھ بڑی ہوتی ہے منافقوں کے ایک گروہ نے اکٹھا ہو کر کہا کہ محمدؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) چاہتے ہیں کہ امامت اپنے اہلبیتؑ میں قرار دیں۔ پھر ان میں سے چودہ اشخاص کعبہ میں گئے اور باہم مشورہ کر کے ایک تحریر لکھی اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ اگر محمدؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو ان کے اہلبیت میں خلافت نہ جانے دیں گے۔ اُس وقت خدا نے یہ آیتیں بھیجیں ام ابرموا امراً فانا مبرمون

ام یحسبون انا لا نسمع سرھم ونجوٰھم بلی ورسلنا لدیھم یکتبون یعنی کیا ان لوگوں نے اپنا معاملہ مضبوط کر لیا تو ہم بھی اپنا کام مستحکم کرتے ہیں۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اُن کے رازوں کو نہیں سُنتے بلکہ ہم سُنتے ہیں اور ہمارے رسُول (فرشتے) ان کے پاس ہیں۔ وہ اُن کی باتیں اور اُن کے اعمال لکھتے ہیں۔ حذیفہ نے اپنی حدیث میں کہا کہ پھر رسُولِ خداؐ نے حکم دیا کہ سامان بار کریں اور مدینہ روانہ ہوں۔ جب صحنان تک پہنچے تو خدا نے جنابِ رسُولِ خداؐ کو حکم دیا کہ امامت علیؑ علانیہ لوگوں تک پہنچا دیں۔ لہٰذا آنحضرتؐ جحفہ میں ٹھہرے۔ جب لوگ اپنے اپنے مقام پر اطمینان سے ٹھہر گئے تو پھر جبریلؑ نازل ہوئے اور کہا کہ امامت علیؑ کو ظاہر کیجیے۔ حضرتؐ نے عرض کی پروردگارا میری قوم تو مسلم ہے اگر یہ امر ظاہر کروں گا۔ تو لوگ کہیں گے کہ اپنے پسرِ عم کی رعایت کرتے ہیں اور مسعود بن ناصر سجستانی نے کتاب ولایت میں ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جب جحفہ میں جبریل نازل ہوئے تو حضرتؐ نے لوگوں سے کہا کیا میں مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے اولیٰ نہیں ہوں۔ لوگوں نے کہا ہاں یا رسُول اللہؐ بیشک ہیں تب حضرتؐ نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علیؑ اس کا مولا ہیں خداوندا دوست رکھ اس کو جو اُن کو دوست رکھے اور دشمن رکھ اُس کو جو علیؑ کو دشمن رکھے اور مدد کر اُس کی جو علیؑ کی مدد کرے اور اعانت کر اُس کی جو علیؑ کی اعانت کرے۔ ابن عباس نے کہا خدا کی قسم ان کی اطاعت اُس روز لوگوں پر واجب ہوئی۔ پھر پہلی روایت میں کہا کہ جب روانہ ہونے کے لیے تیار ہوئے جبریلؑ نازل ہوئے اور یہ آیت لائے۔

یا ایھا الرسُول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ یعنی اے رسُولِ خداؐ وہ حکم لوگوں تک پہنچا دو جو تمھارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اگر تم نے نہ پہنچایا تو تم نے اس کی رسالت ہی نہیں پہنچائی۔ اور خدا تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ اُس وقت یہ آیت نازل ہوئی جب ہم غدیر خم میں تھے اور ہوا اس قدر گرم تھی کہ اگر گوشت زمین پر رکھتے تو وہ بھن جاتا۔ حضرتؐ نے فرمایا کہ لوگوں کو ندا دیں کہ سب جمع ہو جائیں۔ اور مقداد، ابوذر، سلمان اور عمار کو حکم دیا کہ درختوں کے نیچے کی زمین کانٹوں سے صاف کر دیں اور پتھر ایک دوسرے پر رکھ کر منبر کی شکل جنابِ رسُولِ خداؐ کے قد کے برابر بنا دیں لہٰذا ان لوگوں نے منبر بنایا اور اُس پہ کپڑا ڈال دیا۔ جنابِ رسُولِ خداؐ منبر پہ تشریف لے گئے اور ایک طولانی نہایت فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ میں اپنے نفس پر خدا کی بندگی کا اقرار کرتا ہوں اور اس کی خداوندی کی گواہی دیتا ہوں اور اُس کی وحی ادا کر رہا ہوں۔ جو اس نے مجھ پہ نازل فرمائی ہے۔ اس خوف سے کہ اگر اس

کا حکم نہ پہنچاؤں گا تو بلائے عظیم مجھ پر نازل ہو گی اور خدا نے مجھ پر یہ وحی کی ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک الخ۔ پھر فرمایا کہ اے گروہ مردم میں نے خدا کا پیغام پہنچانے میں کمی نہیں کی ہے۔ اور اس آیت کے نزول کا سبب تم سے بیان کرتا ہوں۔ بیشک جبرئیل مجھ پر بار بار نازل ہوئے اور خداوند جلیل کی جانب سے مجھے حکم دیا کہ لوگوں کے سامنے کہوں اور ہر سفید و سیاہ کو آگاہ کروں کہ علی بن ابی طالب میرا بھائی اور میرے بعد میرا خلیفہ اور امام ہے۔ ایھا الناس مجھے ان باتوں کا علم ہے جو منافقین زبان سے کہتے ہیں وہ باتیں ان کے دل میں نہیں ہیں اور اس کو وہ سہل و آسان خیال کرتے ہیں۔ حالانکہ خدا کے نزدیک عظیم ہیں اور علیؑ کے بارے میں مجھے بہت آزار پہنچایا ہے۔ انھوں نے کہا وہ کان ہیں یعنی جو کچھ رسول خداؐ کہتے ہیں وہ (علیؑ) قبول کر لیتے ہیں۔ اس سبب سے کہ وہ منافقین دیکھتے تھے کہ علیؑ ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں اور میں ہر وقت ان کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے یہ آیت بھیجی۔ ومنھم الذین یؤذون النبی ویقولون ھواذن یعنی منافقین کا ایک گروہ ہے جو پیغمبر کو آزار پہنچاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ کان ہیں (یعنی جو باتیں منافقین کرتے تھے ان سے بوحی خداؐ آگاہ ہو جاتے تھے) اے رسولؐ ان سے کہہ دو کہ وہ تمھارے واسطے بہتر کان ہیں۔ وہ خدا اور مومنین کے لیے ایمان لاتے ہیں۔ پھر حضرتؐ نے فرمایا کہ اگر کہنے والوں کے نام چاہوں تو بتا سکتا ہوں۔ یہ سمجھ لو کہ خدا نے علیؑ کو تمھارا ولی اور حاکم اور امام قرار دیا ہے اور اُن کی اطاعت تمام مہاجر و انصار، صحرانشینوں اور شہر والوں اور ہر عجمی اور عربی پر اور ہر آزاد و غلام پر اور ہر بڑے چھوٹے پر اور ہر سیاہ و سفید پر اور ہر اُس شخص پر جو خدا کے یگانہ ہونے کا اقرار کرتا ہے واجب کی ہے۔ لہٰذا ان کا حکم سب پر رواں ہے اور ان کا قول سب پر نافذ ہے اور اُن کا حکم جاری ہے۔ ملعون ہے وہ شخص جو اُن کی مخالفت کرے اور خدا کی جانب سے اُس پر رحمت ہے جو ان کی تصدیق کرے۔ اے گروہ مردم! قرآن میں غور و فکر کرو اور اس کی محکم آیتوں کو سمجھو اور اُن پر عمل کرو اور اس کی متشابہ آیتوں کی پیروی کرو۔ خدا کی قسم قرآن کی تفسیر کوئی سوائے علیؑ کے واضح نہیں کر سکتا۔ اے گروہ مردم! علیؑ اور میری ذریت کے طیب و طاہر لوگ جو اُن کی صلب سے پیدا ہوں گے چھوٹے ثقل ہیں اور قرآن بزرگ ثقل ہے۔ یہ دونوں آپس سے جدا نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں گے۔ اور میرے بعد کسی کے لیے مومنین کی امارت و بادشاہی سوائے علیؑ کے حلال نہیں۔ پھر علیؑ کے بازو پکڑ کر اپنے سے ایک درجہ نیچے اپنے داہنے ہاتھ کی طرف کھڑا کیا۔ پھر اُن کا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا ایھا الناس کون ہے تم پر تمھاری جانوں سے بڑھ کر تمھارا حاکم؟ صحابہ نے کہا خدا اور اُس کا رسولؐ۔ اُس

وقت فرمایا میں جس کا مولا اور حاکم ہوں اُس کے یہ علیؑ مولا و حاکم ہیں۔ خداوندا دوست رکھ اُس ۵۵
کو جو اِن کو دوست رکھے اور دشمن رکھ اُس کو جو اِن کو دشمن رکھے اور مدد کر اس کی جو اِن کی مدد
کرے۔ اور چھوڑ دے اُس کو جو اِن کو چھوڑ دے۔ لوگو! یقیناً خدا نے تمہارے واسطے تمہارا
دین اس کی ولایت و امامت کے ساتھ کامل کر دیا۔ اور کوئی آیت مومنین سے خطاب کے
ساتھ نازل نہیں ہوئی۔ مگر یہ کہ ابتدا انہی سے کی ہے اور سُورۂ ہل اتیٰ نے (ایمان و حصول
رضائے خدا کی) شہادت نہیں دی ہے مگر انہی کے لیے اور سُورۂ ہل اتیٰ خدا نے نہیں بھیجی ہے
مگر انہی کی شان و مدح میں ہر پیغمبر کی ذرّیت خود اُس کے صلب سے ہے اور میری ذرّیت علیؑ
کے صلب سے ہے اور علیؑ کو کوئی دشمن نہیں رکھتا۔ مگر شقی و بدبخت اور دوست نہیں رکھتا علیؑ کو
مگر متقی اور پرہیزگار۔ اور سُورۂ عصر علیؑ کی شان میں نازل ہوا ہے۔ اُس کی تفسیر یہ ہے کہ قیامت
کے وقت کی قسم کھاتا ہوں کہ انسان یعنی دُشمنانِ آلِ محمدؐ علیہم السّلام نقصان میں ہیں۔ مگر وہ
جو علیؑ کی ولایت پر ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال اپنے دینی بھائیوں کی اعانت و رعایت
کے ساتھ بجالائے اور حق کی حفاظت اور علیؑ اور اُن کی اولاد کی ولایت کی اور غیبت قائمِ آلِ
محمدؐ میں فتنہ و فساد اور تکلیفوں اور سختیوں پر صبر کرنے کی وصیت کرتے رہیں گے۔ اے گروہ
مردم خدا اور اُس کے رسُولؐ اور اُس نور پر ایمان لاؤ کہ خدا نے قرآن میں جس نور کا ذکر فرمایا ہے
وہ نورِ امامت ہے جو علیؑ میں ہے اور اس کے فرزندوں میں سے اماموں میں مہدی علیہ السّلام تک
ہے جو لوگوں سے حقِ خدا اور ہم اہلبیتؑ کا حق لے گا۔ اے لوگو! میں تمہاری طرف خدا کا رسُولؐ
ہوں۔ مجھ سے پہلے بھی پیغمبرانِ خدا گزرے ہیں۔ میں انہی کے طریقہ اور سُنّت پر ہوں۔ بیشک
علیؑ شکر و صبر کی صفتوں سے موصوف ہیں۔ میرے بعد آئمہؑ اُسی کے صلب سے پیدا ہوں گے۔
اے لوگو! تم سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہوئے۔ میں ہوں صراطِ مستقیم اور خدا کا سیدھا راستہ
جس کا حکم خدا نے تم کو سورۂ حمد میں دیا ہے کہ خدا سے جس کی طرف ہدایت کی دعا مانگو اور
میرے بعد علیؑ ہیں اور علیؑ کے بعد اُن کے صلب سے آئمہؑ ہیں جو لوگوں کو حق اور سچائی کی ہدایت کریں
گے۔ بیشک میں نے تم سے حق کو بیان کر دیا اور سمجھا دیا۔ پھر میرے بعد علیؑ تم کو سمجھائیں گے۔
میں اِس خطبہ کے بعد تم کو دعوت دیتا ہوں کہ مجھ سے مصافحہ کرو اور علیؑ سے بیعت کرو اور اُن
کی امامت کا اقرار کرو۔ اور سمجھ لو کہ میں بیعت لیتا ہوں خدا کے لیے اور علیؑ بیعت لیتے ہیں میرے
لیے اور میں بیعت لیتا ہوں اُس کے لیے خدا کی جانب سے۔ فمن نکث فانما ینکث علی
نفسہ ومن اوفی بما عاھد علیہ اللّٰہ فسیؤتیہ اجراً عظیماً تو جو شخص اِس بیعت
کو توڑے گا تو اُس نے اپنے لیے توڑا ہے اور اُس کا ضرر و نقصان خود اسی کے لیے ہوگا۔ اور جو شخص

اس عہد کو پورا کرے گا جو خدا سے کیا ہے تو بہت جلد خدا اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اے گروہ مردم! تم سب کے سب اپنی ہتھیلیوں سے مجھ سے مصافحہ کرو۔ بیشک خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہاری زبانوں سے اقرار لوں کہ تم نے علیؑ اور اُن اماموں کی امارت کو مان لیا اور قبول کر لیا جو میرے بعد آئیں گے۔ جو میری نسل اور علیؑ کی نسل سے ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ میری ذریت انکے صلب سے ہوگی۔ لہٰذا جو لوگ حاضر ہیں اُن لوگوں کو اطلاع دے دیں جو غائب ہیں اور یہاں موجود نہیں ہیں۔ اب کہو کہ ہم نے سُنا اور اطاعت کی اور جو کچھ آپ نے خدا کی جانب سے پہنچایا ہم اُس پر راضی ہوئے۔ ہمارے دل، ہماری زبانیں اور ہمارے ہاتھ آپ سے بیعت کرتے ہیں۔ ہم اسی عقیدہ پر زندہ رہیں گے اور اسی عقیدہ پر مریں گے۔ اور اسی حال پر قیامت میں مبعوث ہوں گے۔ اس میں مطلق تغیر و تبدل نہ کریں گے۔ اور قطعی ریب و شک ہم نہیں رکھتے۔ ہم پر عہد و پیمان جو آپ نے بیان کیا خدا کے ساتھ اور آپ کے ساتھ اور علیؑ و حسنؑ و حسینؑ اور ان اماموں کے ساتھ اپنے دل اور اپنی زبانوں سے کرتے ہیں اور اس پیمان اور اعتقاد سے کوئی دوسرا امر تبدیل نہ کریں گے اور جو آپ نے فرمایا ہم پہنچائیں گے ہر اُس شخص کو جس سے مُلاقات ہوگی۔

حضرت رسولِ خداؐ کا یہ خطبہ اور یہ حکم سُن کر ہر طرف سے لوگوں نے آوازیں بلند کیں کہ ہاں ہم نے سُنا اور حکمِ خدا و رسولؐ کی اطاعت کی اور اس پر دل سے ایمان لائے۔ اس کے بعد جنابِ رسولِ خداؐ اور امیر المومنینؑ کے پاس ہجوم کیا اور بیعت کرنے کے لیے ہاتھ کھولا یہاں تک کہ حضرت نے نمازِ ظہر و عصر ایک وقت میں ایک ساتھ ادا کی اور باقی تمام دن بیعت لینے میں مشغول رہے یہاں تک کہ بیعت میں مشغول رہے کہ وقت کی تنگی کے سبب نماز مغرب و عشاء بھی ایک وقت میں ادا کی۔

یہ مختصر خطبہ ہے جو علمائے امامیہ اور علمائے مخالفین نے حضرت امام محمد باقرؑ اور ان کے علاوہ دوسروں سے روایت کیا ہے۔ اور بحار الانوار میں جو خطبہ میں نے درج کیا ہے اس میں اکثر آیتیں بھی ہیں جو اُن حضرتؐ کی شان میں نازل ہوئی ہیں اور روایت مذکور ہے کہ جب حضرت رسالت مآبؐ نے تمام احکامِ دین لوگوں کو حج و ولایت کے سوا ہجرت کے نویں سال تک پہنچا دیا۔ جبریلؑ حضرتؐ کے پاس آئے اور کہا خداوندِ عالم آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں نے کسی پیغمبر اور رسول کو دنیا سے نہیں اٹھایا۔ مگر اس کے بعد جبکہ اُس کے دین کو کامل کر دیا اور اس کی حجت خلق پر لازم قرار دی۔ تمہارے دین کے ابھی دو امر عظیم باقی ہیں جو لوگوں کو تم نے نہیں پہنچائے ہیں۔ ایک فریضۂ حج اور دوسرا اپنے بعد کے لیے امرِ ولایت و خلافت کیونکہ میں نے

زمین کو کبھی حجتِ خدا سے خالی نہیں چھوڑا ہے۔ اور نہ تمہارے بعد خالی چھوڑ دوں گا۔ یا رسول اللہؐ
خدا آپ کو حکم دیتا ہے کہ شہروں، دیہاتوں اور بادیہ نشینوں اور ہر جگہ کے لوگوں کو اطلاع دیجیے کہ
آپ کے ساتھ حج کو آئیں اور حج کے قواعد و طریقے آپ سے حاصل کریں اور مقصودِ اصلی یہ تھا کہ
ہر طرف سے حج کے لیے حاضر ہوں اور حجت و امامت و ولایت سب سنیں۔ الغرض تمام مسلمان
حضرت کے ساتھ حج میں شریک ہوئے۔ جن کی تعداد ستر ہزار سے زیادہ تھی مثل تعداد اصحاب
موسیٰؑ کے جن سے بیعت ہارونؑ لی تھی۔ جناب موسیٰؑ کے اصحاب کی تعداد ستر ہزار تھی۔ آخر ان
لوگوں نے بیعت کو توڑا اور گوسالہ و سامری کی پیروی کی۔ اسی طرح جناب رسولِ خداؐ نے انہی
کی تعداد کے مثل لوگوں سے خلافت امیرالمومنینؑ کی بیعت لی۔ اور وہ لوگ بھی بیعت توڑ کر پھر
گئے اور اوّل گوسالہ، دوسرے سامری کی متابعت کی۔ مختصر یہ کہ اس کے بعد مکہ و مدینہ کے درمیان
صدائے تلبیہ بلند ہوئی۔ جب عرفات میں پہنچے تو جبرئیل نازل ہوئے اور کہا یا محمد صلی اللہ علیہ و آلہ
وسلم خداوندِ عزیز و جلیل آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ کی اجل نزدیک ہے اور آپ
کی عمر آخر کو پہنچی ہے۔ میں آپ کو اس امر کی تکلیف دیتا ہوں جس کے بغیر چارہ نہیں اور بیشک
ضروری ہے کہ اپنی وصیت کو (تمام کاموں پر) مقدم کریں اور علمِ الٰہی اور میراثِ علوم پیغمبرانِ
گذشتہ اور سلاح و تابوت اور وہ تمام چیزیں جو آپ کے پاس پیغمبروں کے معجزات و علامات
سے ہیں سب کو اپنے بعد اپنے وصی و خلیفہ کو جو میری خلق پر میری حجت کاملہ ہے سپرد کریں اور وہ
علیؑ ہیں۔ لہٰذا انھیں مخلوقات پر مقرر کریں کہ وہ راہِ ہدایت کے نشان ہوں اور ان کی بیعت اور
عہد و پیمان کو تازہ کریں اور اس عہد کو یاد دلائیں جو روزِ الست ارواحِ خلائق سے میں نے لیا تھا
جو میرے ولی اور اُن کے مولا اور ہر مومن مرد اور مومنہ عورت کے مولا علیؑ کی ولایت کا عہد پیمان
ہے۔ کیونکہ میں نے کسی پیغمبر کو دنیا سے نہیں اٹھایا مگر اپنے دین کو کامل کرنے کے بعد اور اپنے
دوستوں کی دوستی اور اپنے دشمنوں کی دشمنی کے ساتھ اپنی نعمت تمام کرنے کے بعد اور
میری خلق پر میری توحید پرستی کا کمال اور میری نعمتوں کا اتمام ہے تاکہ میرے ولی کی اطاعت
و پیروی کریں۔ لہٰذا آج میں مسلمانو! تمہارے واسطے تمہارا دین کامل کر دوں گا اور اپنی نعمتیں تم
پر پوری کر دوں گا اور دینِ اسلام میں نے تمہارے لیے اپنے ولی اور ہر مومن و مومنہ کے مولا
کے ساتھ پسند کیا۔ اور وہ علیؑ ہیں میرے بندۂ خالص میرے پیغمبر کے وصی اور ان کے بعد ان
کے خلیفہ۔ میری خلق پر میری حجت بالغہ۔ ان کی اطاعت محمدؐ کی اطاعت سے متصل ہے جو میرے
پیغمبرؐ ہیں۔ اور ان دونوں کی اطاعت میری اطاعت سے متصل ہے جس نے علیؑ کی اطاعت کی
اُس نے میری اطاعت کی اور جس نے ان کی نافرمانی کی اُس نے میری نافرمانی کی۔ میں نے اُن

کو اپنے اور اپنی خلق کے درمیان ایک علامت قرار دی ہے جو شخص اُن کو امامت کے ساتھ پہچانے وہ مومن ہے اور جو شخص اُن کی امامت سے انکار کرے کافر ہے۔ اور جو امامت میں دُوسرے کو شریک کرے مشرک ہے اور جو شخص ان کی ولایت کے ساتھ مجھ سے مُلاقات کرے گا وہ بہشت میں داخل ہوگا۔ اور جو ان کی دُشمنی کے ساتھ ملاقات کرے گا جہنّم میں جائے گا۔ لہٰذا اے محمدؐ لوگوں کو علیؑ کی معرفت کرائیے۔ یعنی ان کو پہچنوائیے اور میرا عہد و پیمان ان کو یاد دلائیے۔ لیکن آنحضرتؐ کو منافقین سے خوف ہوا کہ اپنا کفر ظاہر کریں گے اور پراگندہ ہو جائیں گے کیونکہ امیرالمومنینؑ سے ان کی عداوت جانتے تھے۔ جبرئیلؑ سے کہا خدا حضرتؐ کو دُشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے اور ان کی امامت کے اظہار میں تاخیر کی۔ یہاں تک کہ مسجدِ خیف میں پھر جبرئیلؑ نازل ہوئے اور تاکید کی۔ لیکن دُشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنے کی خوشخبری نہیں لائے۔ جب مکّہ مدینہ کے درمیانی مقامِ کراع النعیم تک پہنچے تو پھر جبرئیلؑ نازل ہوئے اور اس امر کی تکمیل کے لیے زیادہ تاکید کی۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ اے جبرئیلؑ میں ڈرتا ہوں کہ مُنافقین میری تکذیب کریں گے اور علیؑ کے حق میں میری بات نہیں مانیں گے۔ اور وہاں سے روانہ ہو کر غدیرِ خم میں پہنچے جو جحفہ سے ایک فرسخ پہلے ہے۔ وہاں پھر جبرئیلؑ نازل ہوئے جبکہ دن کے پانچ گھنٹے گزر چکے تھے اور گرمی نہایت شدّت کی تھی اور نہایت گرم و سخت ہوا اور عتاب آمیز خطاب اور دُشمنوں کے شر سے حفاظت کی ضمانت لیے ہوئے آئے اور کہا یارسُول اللہؐ خداوندِ عالم آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، احادیث خاصہ و عامہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ فی علی آیت میں تھا۔ اُس وقت جناب فاطمہؑ جحفہ کے نزدیک پہنچی تھیں حضرتؐ نے حکم دیا تو قافلہ کے آگے والے لوگوں کو واپس بُلایا گیا اور پیچھے آنے والوں کا انتظار کیا اور داہنی جانب غدیر کے مقام پر ٹھہرے اور ایک طولانی خطبہ جو تمام کتابوں میں مذکور ہے پڑھا پھر لوگوں نے جناب رسُولِ خداؐ اور علی مرتضیٰؑ کے پاس بیعت کے لیے ہجوم کیا اور سب سے پہلے جن لوگوں نے بیعت کی وہ ابوبکر، عمر، عثمان، طلحہ اور زبیر تھے تین روز تک مسلسل لوگ بیعت کرتے رہے۔ اکثر مخالفین نے اس قصہ اور خطبہ کے واقع ہونے کا ذکر کیا ہے اور ان کے متعصب علماء نے جب دیکھا کہ اس قصہ کا قطعی انکار انتہائی بے حیائی کا باعث ہے تو اس واقعہ کو خطبہ کے چند کلمات کے ساتھ جو ان کے باطل اعتقاد میں امامت میں صریح نہیں ہے نقل کیا ہے اور ہر عاقل سمجھتا ہے کہ جس معاملہ میں اس قدر آیتیں اور تاکیدیں نازل ہوئی ہوں اور لوگوں کو ایسے سخت وقت اور سخت مقام پر ٹھہرایا گیا ہو اس مطلب پر جو ان لوگوں نے سمجھا ہے ان دو تین

کلمات پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا تھا۔

اب ہم اُن میں سے کچھ جو ان کی صحاح اور معتبر اور مشہور کتابوں میں مذکور ہے بیان کرتے ہیں کیونکہ اس رسالے میں سب کے ذکر کی گنجائش نہیں ہے۔ جامع الاصول میں صحیح مسلم سے یزید بن حیان سے انھوں نے زید بن ارقم سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا ایک روز ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور خطبہ پڑھا۔ اُس چشمہ پر جس کو غدیر کہتے ہیں جو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے۔ حضرتؐ نے خدا کی حمد و ثنا کی اور موعظہ فرمایا اور خدا کو ہمیں یاد دلایا۔ پھر کہا ایہا الناس میں ایک بشر ہوں اور نزدیک ہے کہ میرے پروردگار کا قاصد میرے پاس آئے اور وہ مجھے بلائے اور میں اُس کی اجابت کروں اور عالم قدس کی جانب روانہ ہوں۔ میں تمھارے درمیان دو بڑی چیزیں چھوڑتا ہوں۔ اُن میں پہلی چیز کتابِ خدا ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔ لہٰذا کتاب کو مضبوطی سے تھامو اور اس سے متمسک رہو۔ پھر کتابِ خدا کے بارے میں ترغیب و تحریص کی۔ پھر فرمایا دوسرے میرے اہلبیتؑ ہیں ان کے بارے میں تم کو میں خدا کو یاد دلاتا ہوں اور دو مرتبہ یہ فرمایا۔ تو حصین بن سبرہ نے زید سے پوچھا کہ اُن کے اہلبیتؑ کون ہیں کیا اُن کی ازواج اُن کے اہلبیت میں نہیں ہیں۔ کہا ان کی بیویاں ان کی اہلِ خانہ سے ہیں لیکن اہلبیت اس جگہ وہ ہیں جن پر آنحضرتؐ کے بعد صدقہ حرام ہے جیسے آلِ علیؑ، آلِ عقیل، آلِ جعفر اور آلِ عباس۔ حصین نے پوچھا ان سب پر صدقہ حرام ہے، کہا ہاں۔ اور جامع الاصول میں کہا ہے کہ دوسری روایت میں زیادہ اس کو بیان کیا ہے۔ یعنی کتابِ خدا اور اس میں ہدایت و نور ہے۔ جو اس کو اختیار کرے اور اس پر عمل کرے وہ ہدایت پر ہے اور جو اس سے آگے بڑھے وہ گمراہ ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرتؐ نے فرمایا کہ میں تم میں دو بڑی چیزیں چھوڑتا ہوں۔ کتابِ خدا اور وہ خدا کی رسّی ہے جو شخص اس کی فرمانبرداری کرے ہدایت پر ہے اور جو شخص اس کو ترک کر دے ضلالت پر ہے اور دوسرے میرے اہلبیتؑ ہیں۔ لوگوں نے پوچھا اہلبیت کون لوگ ہیں کیا عورتیں بھی ہیں کہا نہیں کیونکہ عورت کچھ مدت تک شوہر کے ساتھ رہتی ہے جب اس کو طلاق دے دی تو وہ اپنے باپ کے گھر جا کر اپنی قوم میں مل جاتی ہے۔ اُن کے اہلبیت ان کے قریبی رشتہ دار اور باپ کی طرف سے مرد رشتہ دار ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔[1]

---

[1] مؤلف فرماتے ہیں کہ اہلبیت کے معنی میں نے پہلے بیان کر دیے ہیں جو آلِ عبا سے مخصوص ہیں اور جو کچھ زید نے کہا ہے اپنی طرف سے کہا ہے جس کا اعتبار نہیں یا یہ کہ ہمارے مطلب کے مطابق ہے۔ کیونکہ خلفائے ثلثہ یقیناً اہلِ بیت سے خارج ہیں اور آنحضرتؐ کے قریبی رشتہ دار وہ ہیں جنھوں نے اس زمانہ میں امامت کا دعویٰ نہیں کیا اور سوائے امیرالمومنینؑ
(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

ثعلبی نے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کی تفسیر میں ابوسعید خدری سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا کہ میں نے رسولِ خدا ص سے سُنا آپ نے فرمایا ایہا النّاس میں تمہارے درمیان دو ثقل چھوڑتا ہوں یعنی دو امر سنگین بزرگ جو میرے خلیفہ ہیں اگر ان کو اختیار کرو گے تو گمراہ نہ ہو گے اور ان میں سے ہر ایک ایک دوسرے سے بڑی ہے۔ پہلی کتاب خدا ہے اور وہ آسمان سے زمین تک ایک کھنچی ہوئی رسّی ہے۔ دوسرے میرے اہلبیتؑ ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جُدا نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ میرے پاس حوضِ کوثر پر پہنچیں۔ ابن مغازلی اور دوسروں نے بھی اس مضمون کو بسندہائے بسیار روایت کیا ہے۔ اس کے آخر میں ذکر کیا ہے کہ حضرتؐ نے فرمایا کہ غور کرو کہ کس طرح ان کے حق میں میری جانشینی کرو گے۔ یہی مضمون صحیح ابن داؤد اور سجستانی اور صحیح ترمذی میں زید بن ارقم سے روایت کیا ہے۔ اور عبداللہ بن احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں براء بن عازب سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ ص کے ساتھ تھے۔ اور غدیر خم میں ہم نے قیام کیا اور لوگوں کو الصلوٰۃ جامعۃ کی ندا کر کے جمع کیا گیا اور دو درختوں کے درمیان زمین صاف کی گئی وہاں آنحضرتؐ نے نمازِ ظہر ادا کی۔ پھر علیؑ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کیا نہیں جانتے ہو کہ میں مومنوں کی جانوں سے اولیٰ (حاکم) ہوں۔ لوگوں نے کہا ہاں۔ پھر فرمایا کیا نہیں جانتے کہ میں اولیٰ ہوں ہر مومن کی اُس کی جان سے لوگوں نے کہا ہاں۔ اس کے بعد ہی حضرتؐ نے علیؑ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علیؑ بھی اُس کا مولا ہے پھر فرمایا خداوندا دوست رکھ اُس کو جو دوست رکھے علیؑ کو اور دشمنی رکھ اُس سے جو علیؑ سے دشمنی رکھے۔ یہ سُن کر عمر نے کہا اے علیؑ تم کو مُبارک ہو کہ تم ہر مومن و مومنہ کے مولا ہو گئے۔ نیز زید بن ارقم نے روایت کی ہے کہ ہم رسولِ خدا کے ساتھ ایک وادی میں ٹھہرے جس کو وادیِ خم کہتے ہیں۔ حضرتؐ نے نماز پڑھی اور ہمارے لیے خطبہ پڑھا۔ ایک کپڑا درخت پر ڈال دیا گیا۔ تاکہ آفتاب سے حضرتؐ کو اذیّت نہ پہنچے۔ الغرض حضرتؐ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ گواہی نہیں دیتے ہو کہ میں ہر مومن کے لیے اُس کی جان سے اس پر زیادہ اولیٰ ہوں (یعنی اختیار رکھتا ہوں) لوگوں نے کہا ہاں۔ تب حضرتؐ نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللّٰھم وال من والاہ وعاد من عاداہ۔ نیز مسند ابن حنبل اور کتاب حافظ ابونعیم میں ابوالفضل سے روایت کی ہے کہ جناب امیرؑ نے لوگوں کو کوفہ کے ایک فراخ مقام پر جمع کیا اور اُن کو خدا کی قسم دی کہ جس نے غدیر خم میں

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) کی خلافت پر متفق تھے اور اگر کسی نے دعویٰ کیا ہوگا تو اس کے قائل لوگ ختم ہو گئے ہیں۔ مذہب حقہ کے اتفاق کے مطابق چاہیئے کہ اُمت میں خلیفہ قیامت تک ہو۔ ۱۲

جناب رسولِ خداؐ سے سُنا ہو کہ حضرتؐ نے میرے حق میں کیا فرمایا وہ بیان کرے تو تئیس بزار صحابہ نے اس مجمع میں اس حدیث کے مضمون کی عاد من عاداہ تک گواہی دی اور مسند میں بہت سی سندوں کے ساتھ صحابہ کی جماعت کثیر سے اس مضمون کی روایت کی ہے اور ثعلبی اور ابن مغازلی نے روایت کی ہے کہ روز غدیر لوگ آنحضرتؐ کے پاس سے متفرق ہو گئے۔ اور آنحضرتؐ سے دُوری اختیار کی۔ جناب رسولِ خداؐ نے حضرت علیؑ کو حکم دیا کہ لوگوں کو جمع کریں۔ جب سب جمع ہو گئے تو حضرتؐ کھڑے ہوئے اور علیؑ کے ہاتھ پر سہارا دیا۔ اور کہا ایہا الناس مجھ سے تم نے کراہت کی اور میرے خلاف عمل کیا۔ یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ تم کسی خاندان کو میرے عزیزوں سے زیادہ دُشمن نہیں رکھتے لیکن خدا نے علیؑ کو نسبت کی اس منزل پر قرار دیا ہے جو میں خدا سے نسبت رکھتا ہوں۔ اور وہ ان سے راضی ہے جس طرح میں ان سے راضی ہوں کیونکہ وہ میرے قرب و محبت پر کسی چیز کو اختیار نہیں کرتے۔ پھر ہاتھوں کو بلند کرکے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علیؑ بھی اُس کا مولا ہے۔ اللّٰھم وال من والاہ وعاد من عاداہ یہ سُن کر لوگ روتے اور چلانے لگے اور کہا یا رسول اللہؐ ہم آپ سے دُور ہو گئے تھے اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ پر ہم گراں ہوں ہم غضب رسولؐ سے خدا کی پناہ چاہتے ہیں۔ تب حضرتؐ اُن سے راضی ہوئے۔ اور ابن عبدالبر نے کتاب استیعاب میں لکھا ہے کہ بریدہ، ابوہریرہ، جابر، براء بن عازب اور زید بن ارقم سب نے جناب رسولِ خداؐ سے حدیث غدیر کی روایت کی ہے۔ اور مشکوٰۃ میں صحیح ترمذی سے براء بن عازب اور زید بن ارقم سے حدیث غدیر کی روایت کی ہے اسی طرح جیسا کہ سابق میں گزر چکی پھر کہا ہے کہ اس کے بعد عمر نے علیؑ سے مُلاقات کی اور کہا تم کو مبارک ہو یہ منزلت کہ تم نے صبح و شام کی اس عالم میں کہ میرے اور ہر مومن و مومنہ کے مولا ہو گئے۔ اور حافظ ابونعیم نے کتاب ما نزل من القرآن فی علی میں اعمش سے اس نے عطیہ سے روایت کی ہے کہ رسولِ خداؐ پر علیؑ کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک الخ اور واحدی نے کتاب اسباب نزول میں اسی حدیث کی ابوسعید خدری سے روایت کی ہے اور ابوبکر شیرازی و مرزبانی نے ابن عباسؓ سے روایت کی ہے اور ثعلبی نے بھی اپنی تفسیر میں روایت کی ہے اور مناقب خوارزمی میں عبدالرحمٰن بن ابی لیلیٰ سے اس نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ انھوں نے کہا کہ جناب رسولِ خداؐ نے علیؑ کو خیبر میں علم دیا اور خدا نے ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی اور روزِ غدیر ان کو کھڑا کرکے لوگوں کو آگاہ کیا کہ وہ ہر مومن و مومنہ کے مولا ہیں اور اُن سے کہا کہ میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو۔ یہ بھی فرمایا کہ تم تاویلِ قرآن پر جنگ کرو گے جس طرح میں نے تنزیل قرآن پر جنگ کی اور فرمایا کہ تم مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہو جو ہارون کو موسیٰؑ سے تھی اور میں اُس سے

صلح رکھتا ہوں جو تم سے صلح رکھے اور اُس سے جنگ رکھتا ہوں جو تم سے جنگ رکھتا ہے۔ اور فرمایا میرے بعد تم لوگوں کے لیے وہ باتیں صحیح بیان کرو گے جو اُن پر مشتبہ ہوں اور فرمایا کہ تم ہی عروۃ الوثقیٰ ہو۔ اور فرمایا میرے بعد تم ہی ہر مومن و مومنہ کے امام ہو اور ہر مومن و مومنہ کے ولی (حاکم) ہو۔ اور تم ہی وہ ہو جس کی شان میں واذان من اللّٰہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر۔ نازل ہوا ہے اور تم نے اِن آیتوں کو لوگوں کو سنایا اور فرمایا کہ تم ہی میری سنت پر عمل کرو گے۔ اور میری اُمت سے ضرر و نقصانِ دین دفع کرو گے اور فرمایا کہ میں سب سے پہلا شخص ہوں کہ روزِ قیامت محشور ہوں گا۔ اور فرمایا یا علیؑ میں حوضِ کوثر پر آؤں گا اور تم میرے ساتھ ہو گے۔ اور میں سب سے پہلا شخص ہوں کہ بہشت میں داخل ہوں گا۔ اور تم میرے ساتھ ہو گے اور میرے بعد حسن و حسین و فاطمہ علیہم السّلام داخل ہوں گی اور فرمایا کہ یا علیؑ مجھ پر خدا نے وحی بھیجی کہ لوگوں کے سامنے تمھاری فضیلت بیان کروں تو میں نے بیان کیا اور جو خدا نے تمھاری شان میں فرمایا تھا کہ بیان کروں تو میں نے بیان کیا اور فرمایا کہ یا علیؑ ڈرو اور اس جماعت کی عداوت سے پرہیز کرو جو لوگوں کے دلوں میں تمھاری طرف سے ہے۔ اور نہ ظاہر کریں گے لیکن میرے مرنے کے بعد۔ خدا اُن پر لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے اُن پر لعنت کرتے ہیں۔ یہ فرما کر حضرت رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں۔ حضرتؐ نے فرمایا کہ مجھے جبرئیلؑ نے خبر دی ہے کہ میرے اصحاب اُن پر ظلم کریں گے۔ اور اُن کے حق سے اس کو روکیں گے۔ اور اس سے جنگ کریں گے اور اُن کے بعد اُن کے فرزندوں کو قتل کریں گے اور اُن پر ستم کریں گے۔ اور مجھے جبرئیلؑ نے خبر دی ہے کہ ان کے فرزندوں سے ظلم اُس وقت زائل ہوگا جبکہ اُن کا قائم ظاہر ہوگا اور اُس کا آوازہ بلند ہوگا۔ اور اُمت کے تمام لوگ اُس کی محبت پر اتفاق کریں گے اور اس کے دشمن کم ہوں گے۔ اور جو اس کو پسند نہ کرے گا ذلیل ہوگا۔ اور اُن کی مدح کرنے والے بہت ہوں گے۔ یہ امور اس وقت ظاہر ہوں گے جبکہ اُن سے پہلے شہر خراب ہو چکے ہوں گے اور بندگانِ خدا کمزور ہو گئے ہوں گے اور کشائش سے نا اُمید ہو چکے ہوں گے۔ اُس وقت ہمارا قائم ظاہر ہوگا۔ اور جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ اُس کا نام میرا نام ہوگا اور وہ میری دختر فاطمہؑ کی اولاد میں سے ہوگا۔ خدا حق کو انھی سے ظاہر کرے گا۔ اور ان کی تلوار سے باطل کی آگ بجھ جائے گی اور لوگ اُن کی متابعت کریں گے بعض رغبت سے اور بعض خوف سے۔ پھر حضرتؐ کا گریہ زائل ہوا اور فرمایا کہ تم کو کشائش و اطمینان کی خوشخبری ہو کیونکہ خدا کا وعدہ خلاف نہیں ہوتا اور خدا کا حکم رد نہیں ہوتا۔ اور وہی حکیم و دانا ہے بیشک خدا کی فتح نزدیک ہے۔ پھر فرمایا کہ خداوندا یہ میرے اہلبیت ہیں ان سے رجس و بُرائی کو دور رکھ اور ان کو پاک رکھ جو پاک رکھنے

کا حق ہے۔ خداوندا ان کی حفاظت فرما اور ان کی رعایت کر اور مدد کر اور ان کو صاحبِ عزت قرار دے اور ان کو ذلیل نہ ہونے دے اور ان میں میری نیابت فرماتا رہ، بیشک تو جو چاہے اس پہ قادر ہے۔

اور تفسیر ثعلبی میں امام محمدؑ باقرؑ سے روایت کی ہے کہ یاایھا الرسول بلغ ما انزل الیك من ربك علیؑ کی فضیلت میں ہے اور حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ آیت اس طرح نازل ہوئی ہے کہ بلغ ما انزل الیك من ربك فی علی جب آیت نازل ہوئی حضرتؐ نے علیؑ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ نیز ثعلبی نے روایت کی ہے کہ سفیان بن عیینہ سے لوگوں نے اس آیت سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ من اللہ ذی المعارج کے بارے میں پوچھا یعنی سوال کرنے والے نے سوال کیا اس عذاب کا جو کافروں کے لیے واقع ہے جس کو کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے۔ وہ خدا کی جانب سے ہے جو صاحبِ معارج ہے۔ کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادقؑ سے سُنا جو انھوں نے اپنے آبائے طاہرین سے روایت کی ہے کہ جب جنابِ رسولِ خداؐ خم غدیر میں وارد ہوئے لوگوں کو جمع کیا اور علیؑ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ اور یہ خبر مشہور ہوئی اور شہروں میں پہنچی تو حارث بن نعمان فہری جنابِ رسولِ خداؐ کے پاس آیا جس وقت جنابِ رسولؐ صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے۔ وہ اپنے ناقہ سے اترا اس کو بٹھا کر اس کے پاؤں باندھ دیئے اور آنحضرتؐ کے پاس آیا اور کہا اے محمدؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) آپؐ نے ہم کو خدا کی جانب سے حکم دیا کہ ہم اس کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کی گواہی دیں۔ ہم نے قبول کیا۔ آپؐ نے حکم دیا کہ پانچ وقت نماز پڑھیں ہم نے قبول کیا اور حکم دیا کہ ہم ماہِ رمضان کے روزے رکھیں ہم نے منظور کیا۔ ہم کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کا ہم حج کریں ہم نے مان لیا تو آپ اتنے پر راضی نہیں ہوئے۔ یہاں تک کہ اپنے پسرِ عم کا ہاتھ پکڑ کر ان کو ہم پر برتری دے دی اور کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علیؑ مولا ہیں۔ بتایئے کہ یہ آپؐ نے اپنی طرف سے کیا یا خدا کی جانب سے حضرتؐ نے فرمایا کہ میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے کہ تم پر علیؑ کی تفضیل خدا کی جانب سے ہے۔ یہ سُن کر حارث اپنی سواری کی طرف روانہ ہوا اور کہا خداوندا اگر محمدؐ نے جو کچھ کہا حق ہے تو ایک پتھر آسمان سے ہمارے سر پہ گرا دے یا دردناک عذاب ہم پر نازل فرما۔ وہ ابھی اپنی سواری کے پاس نہیں پہنچا تھا کہ ایک پتھر آسمان سے اس کے سر پہ گرا اور اس کی مُوتر (مقعد) سے نکل گیا اور وہ وہیں تڑپ کر مرگیا۔ پھر خدا نے یہ آیت نازل کی (سأل سائل بعذاب الخ) اور حسکانی نے بھی جو علمائے مخالفین کے مشہور عالموں میں سے ہیں اس حدیث

کو اپنی کتاب میں حذیفہ ابنِ الیمان سے روایت کی ہے اور ان کی اکثر کتابوں میں ابوالقاسم حسکانی وغیرہ نے ابوسعید خدری سے روایت کی ہے کہ ہم روزِ غدیر کے مجمع سے واپس نہیں ہوئے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یعنی آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا کہ تمہارا دین ہو۔ اس پر جنابِ رسول خداؐ نے فرمایا کہ دین کامل کرنے اور نعمت تمام کرنے اور میری رسالت اور علیؑ کی ولایت سے راضی ہونے پر میں خدا کی حمد کرتا ہوں۔ دوسری روایت کے مطابق فرمایا اللہ اکبر دین کامل کرنے پر آخر آیت تک فرمایا۔ اور یہ آیت بھی نازل ہوئی الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوھم واخشون یعنی آج تمہارے دین کو مٹانے سے کفار ناامید ہو گئے۔ لہٰذا اُن سے مت ڈرو، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ حضرت صادقؑ سے روایت ہے کہ کفار ناامید ہوئے۔ اور ظالمین یعنی منافقین طمع میں گرفتار ہوئے اور صاحب جامع الاصول نے صحیح مسلم سے طارق بن شہاب سے روایت کی ہے کہ یہودیوں کے ایک گروہ نے عمر سے کہا کہ اگر ہم گروہ یہود میں ایسی آیت نازل ہوتی الیوم اکملت لکم الخ تو جس روز نازل ہوتی ہم اُس روز کو روزِ عید قرار دیتے۔ اور سیوطی نے کتاب درمنثور میں ابن مردویہ اور ابن عساکر سے انھوں نے ابوسعید سے روایت کی ہے کہ جب حضرت رسولِ خداؐ نے روزِ غدیرِ خم علیؑ کو نصب کیا اور اُن کی ولایت کی آواز بلند کی تو آنحضرتؐ پر جبرئیلؑ نازل ہوئے اور یہ آیت لائے الیوم اکملت لکم دینکم الخ نیز ابنِ مردویہ سے اور خطیب اور ابنِ عساکر نے انہی کی سندوں سے ابوہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ جب روزِ غدیرِ خم آیا کہ ۱۸ ذی الحجہ تھی رسولِ خداؐ نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ تو یہ آیت نازل ہوئی اور جریر سے اُن کی سند سے ابن عباس سے آیۂ یاایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک الخ کے بارے میں روایت کی ہے یعنی ولایت علیؑ کے بارے میں رسولِ خداؐ پر جو کچھ روزِ غدیر نازل ہوا وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ یعنی اگر اس آیت کو پوشیدہ کروگے۔ نیز ابنِ مردویہ سے انہی کی سند سے ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ انھوں نے کہا کہ ہم رسولِ خداؐ کے عہد میں اس آیت کو اس طرح پڑھتے تھے یاایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولی المومنین وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس تا آخر آیت۔ اور ابن حجر نے کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ کی ترمذی اور نسائی نے روایت کی ہے اور اس حدیث کی سند بہت ہے اور سب کو ذکر کیا ہے اور ابن عقدہ حافظ نے کتاب جدائی میں بہت سی صحیح اور حسن سندوں سے نقل کیا ہے اور جمرہ جو مشہور لغت کی

کتاب ہے اُس کے مؤلف نے لکھا ہے کہ خم ایک مقام کا نام ہے جہاں رسولِ خداؐ نے علیؑ پر نص کی اور اکثر اربابِ مناقب نے نقل کیا ہے کہ ابنِ عقدہ نے کتاب ولایت میں حدیثِ غدیر کو ایک سو پچیس طریقہ سے اور ایک سو پچیس صحابہ سے روایت کی ہے اور محمد بن جریر طبری نے پچہتر طریقہ سے روایت کی ہے اور حسان بن ثابت کے اشعار جن کو انھوں نے جناب رسالتمآب کے حکم سے قصۂ غدیر کے بارے میں نظم کیا متواتر ہے اور تمام کتابوں میں مذکور ہے اور حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے آپ نے فرمایا کہ میں علیؑ کے بارے میں تعجب کرتا ہوں کہ ہر شخص دو گواہوں کے ذریعہ سے اپنا حق لے لیتا ہے اور علیؑ کی گواہی کے لیے دس ہزار گواہ مدینہ میں موجود تھے کہ سب نے غدیر میں اُن حضرتؑ کے نص کو جو آنحضرتؐ نے فرمایا تھا سُنا تھا لیکن اپنا حق نہ لے سکے۔ اور ابوسعید سمان نے روایت کی ہے کہ شیطان ایک مردِ پیر کی شکل میں آنحضرتؐ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ نے جو اپنے پسرِ عم کے حق میں فرمایا اس بارے میں آپ کی متابعت کرنے والے کتنے کم ہیں۔ اُس وقت خدا نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ولقد صدق علیھم ابلیس ظنہ فاتبعوہ الا فریقا من المؤمنین یعنی بیشک شیطان نے صحیح گمان لوگوں پر کیا۔ پھر لوگوں نے اس کی متابعت کی۔ سوائے مومنین کے ایک گروہ کے اس کے بعد منافقین کا ایک گروہ اس امر پر متفق ہوا کہ آنحضرتؐ کے عہد کو توڑیں اور کہا کہ کل محمدؐ نے مسجدِ خیف میں کہا جو کچھ کہا اور آج یہاں کہا جو کچھ کہا اور جب مدینہ پہنچیں گے تو اس بیعت کی تاکید کریں گے۔ مصلحت اسی میں ہے کہ ہم ان کو ہلاک کر دیں قبل اس کے وہ مدینہ میں داخل ہوں۔ جب رات ہوئی چودہ منافقین گھاٹی میں آنحضرتؐ کی تاک میں بیٹھے تاکہ آپ کو ہلاک کریں اور وہ جحفہ اور ابواء کے درمیان ایک گھاٹی تھی۔ سات منافقین گھاٹی کی داہنی جانب اور سات بائیں طرف بیٹھے کہ جب حضرتؐ وہاں پہنچیں تو آپ کے ناقہ کو بھڑکا دیں۔ حضرت نمازِ عشا سے فارغ ہو کر روانہ ہوئے۔ اصحاب حضرتؐ کے آگے چلے۔ آپ ایک تیز رو ناقہ پر سوار تھے۔ جب گھاٹی کے اوپر چڑھے۔ جبریلؑ نے آنحضرتؐ کو آواز دی کہ یا رسول اللہؐ یہ جماعت آپ کی تاک میں بیٹھی ہے کہ آپ کو بے خبری میں ہلاک کر دے۔ یہ سُن کر حضرتؐ نے پیچھے دیکھا اور فرمایا میرے پیچھے یہ کون ہے حذیفہ نے کہا میں ہوں حذیفہ۔ فرمایا تم نے بھی سُنا جو میں نے سُنا۔ حذیفہ نے کہا ہاں یا رسول اللہؐ آپ نے فرمایا۔ اس کو راز میں رکھنا۔ جب حضرتؐ اُن لوگوں کے پاس پہنچے ہر ایک کو اُس کی ولدیت کے ساتھ آواز دی۔ جب حضرتؐ کی آواز سُنی تو وہ لوگ نیچے چلے گئے۔ اور قافلہ میں داخل ہو گئے۔ حضرت اُن میں سے بیشتر کے قریب پہنچے اور پہچانا کہ کس جماعت کے اونٹ ہیں۔ جب گھاٹی سے نیچے آئے فرمایا کہ کیا سبب ہے کہ ایک جماعت نے کعبہ میں قسم کھائی ہے کہ اگر محمدؐ مر جائیں گے یا قتل ہوں گے تو ہم خلافت اُن کے اہلبیت میں نہ جانے

دیں گے۔ پھر اُس کے بعد میرے لیے یہ ارادہ کیا۔ جب ان لوگوں نے یہ سُنا تو خدمت آنحضرتؐ میں آکر قسم کھائی کہ ایسا ارادہ ہم نے نہیں کیا ہے اُس وقت خداوندِ عالم نے یہ آیت بھیجی یحلفون باللہ ماقالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامھم وھموا بما لم ینالوا وما نقموا الا ان اغنٰھم اللہ ورسولہ من فضلہ فان یتوبوا یک خیرا لھم وان یتولوا یعذبھم اللہ عذابا الیما فی الدنیا والاخرۃ وما لھم فی الارض من ولی ولا نصیر یعنی وہ لوگ خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ جو باتیں اُن سے منسوب کی جاتی ہیں۔ انھوں نے نہیں کیا ہے حالانکہ یقیناً کلمۂ کفر کہا ہے اور اپنے اسلام کا اظہار کرنے کے بعد کافر ہوگئے اور اُس امر کا ارادہ کیا جس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ مفسران عامہ میں سے کلبی اور مجاہد نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آنحضرتؐ کے اونٹ کو بھڑکا دیں اور حضرت کو ہلاک کر دیں اور دینِ اسلام میں کوئی عیب نہ پیدا کر سکے۔ مگر یہ کہ خدا اور اس کا رسُول ان کو اپنے فضل سے غنی کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر وہ توبہ کریں تو اُن کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر حق سے پیٹھ پھیریں تو خداوندِ عالم ان پر دنیا و آخرت میں دردناک عذاب کریگا۔ اور زمین میں ان کا نہ کوئی دوست رہے گا نہ مددگار۔ اور حذیفہ کی طولانی حدیث میں مذکور ہے کہ اس گھاٹی کا نام ہرشی تھا۔ حضرتؐ نے مجھ کو اور عمار کو بُلایا اور مجھ کو حکم دیا کہ ناقہ کی مہار کھینچوں اور عمار کو حکم دیا ناقہ کو پیچھے سے ہنکائیں۔ جب ہم اُس درّہ کے قریب پہنچے تو وہ چودہ۱۴ منافقین جو ڈبّوں کو ریت سے بھرے ہوئے ناقہ کے پیچھے آئے تھے اُن ڈبّوں کو ناقہ کے پیر کے نیچے پھینکا قریب تھا کہ ناقہ بھاگے۔ حضرتؐ نے اُس کو سختی سے فرمایا کہ ساکن رہ تجھ کو کوئی خوف نہیں ہے اُس وقت خدا نے ناقہ کو فصیح عربی ظاہر کرنے والی گویائی عطا فرمائی۔ اُس نے عرض کی یا رسُول اللہؐ خدا کی قسم میں ہاتھ کو ہاتھ کی جگہ سے اور پیر کو پیر کی جگہ سے حرکت نہ کروں گا۔ جب تک آپ میری پُشت پر ہیں۔ جب ان ملعونوں نے دیکھا کہ ناقہ نہیں بھاگتا۔ تو نزدیک آئے تاکہ ناقہ کو گرا دیں۔ اُس وقت میں نے اور عمار نے اپنی تلواریں کھینچیں اور اُن کی طرف بڑھے۔ رات بہت اندھیری تھی الغرض وہ ناامید ہوگئے۔ اُس ظلم سے جس کا انھوں نے ارادہ کیا تھا۔ اُسی وقت بجلی چمکی حذیفہ نے ان سب کو پہچان لیا اور کہا قریش میں سے نو اشخاص تھے۔ اوّل و دوم و سوم، طلحہ، عبدالرحمٰن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ جراح، مُعاویہ بن ابی سفیان، عمرو عاص اور پانچ افراد دوسرے تھے ابو موسیٰ اشعری، مغیرہ بن شعبہ، اوس بن خدثان، ابوہریرہ اور ابوطلحہ انصاری [۱]

---

[۱] مولف فرماتے ہیں کہ حدیث حذیفہ اگرچہ بہت فائدوں پر مشتمل ہے لیکن بہت طولانی ہے جو اس رسالہ کے لیے مناسب نہیں اور اس بارے میں تمام حدیثیں بھی بہت ہیں اور جو کچھ میں نے درج کیا ہے انصاف پسند کے لیے کافی ہے۔ ۱۲

اور ابن کثیر شافعی نے طبری کے حالات میں لکھا ہے کہ میں نے ان کی ایک کتاب دیکھی جس میں حدیث غدیر کو جمع کیا تھا۔ بڑی جلد تھی اور ایک دوسری کتاب بھی تھی۔ جس میں طبری کی حدیثوں کے طریقوں کو جمع کیا تھا۔ اور ابوالمعالی جوینی نے نقل کیا ہے کہ وہ تعجب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے بغداد میں کتابوں کی ایک دکان میں ایک کتاب دیکھی کہ جس میں حدیث غدیر کی روایتوں کو جمع کیا تھا۔ اُس کی پشت پر لکھا تھا کہ حدیث من کنت مولاہ فعلی مولاہ کی اٹھائیسویں جلد اور اس کے بعد انتیسویں جلد ہوگی اور بہت سے علمائے مخالفین نے اس حدیث کے تواتر ہونے کا اقرار کیا ہے۔ اور سید مرتضیٰ نے کتاب شافی میں لکھا ہے کہ ہم نے اسلام کے کسی فرقہ کو نہیں دیکھا جس نے حدیث غدیر سے انکار کیا ہو بلکہ خلافت کی دلیلوں میں اختلاف کیا ہے۔

لہٰذا اب خدا کی مدد سے امامت کے ثبوت کی دلیلیں پیش کرتا ہوں۔ (پہلی) یہ کہ "مولیٰ" کے لفظ "اولی الامر" (حاکم) اور "اول بتصرف" یعنی جسے دوسروں پر تصرف کا اختیار ہر ایک سے زیادہ ہو یعنی ایسا شخص جسکی اطاعت کی جانی چاہیئے ہر امر میں، اس معنی میں آیا ہے۔ (دوسرے) یہ کہ وہی معنی مراد ہیں۔ جو علمائے مخالفین لیتے ہیں۔ یعنی دوست۔ اوّل یہ کہ ہم اس کے معنی کو عربی زبان کے اکابر کے بیان کے مطابق جانچیں گے اور سب نے اس معنی کو اپنی نظم و نثر میں بیان کیا ہے اور ابوعبیدہ نے جن کی بات پر لغت کا دارو مدار ہے اپنی تفسیر میں قول خدا ماویکم النار ھی مولیٰکم کے بارے میں لکھا ہے کہ مولیٰکم کے معنی یہ ہیں کہ آتش جہنم تمہارے لیے اولیٰ ہے اور بیضاوی اور زمخشری اور تمام مفسروں نے اس آیت میں یہی معنی بیان کئے ہیں اور مفسرین نے اس قول خداوند عالم ولکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون کے بارے میں اتفاق کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ میراث کے والی اور زیادہ حق دار ہیں اور قاری حضرات اور تمام عربی دانوں نے تصریح کی ہے کہ مولیٰ اور اولیٰ ایک معنی میں مستعمل ہوتے ہیں اور بڑے بڑے بلغاء اور شعراء نے بہت سے اشعار میں اسی معنی کے ساتھ استعمال کیا ہے جن کا ذکر کلام کی طوالت کا باعث ہے اور ابوالقاسم انباری نے مولیٰ کے آٹھ معنی لکھے ہیں۔ ان میں سے ایک اولیٰ بالشیٔ ہے اور ابن اثیر نے النھایۃ میں لکھا ہے کہ اسم مولیٰ حدیث میں مکرر واقع ہوا ہے اور وہ وہ اسم ہے جس کا اطلاق ایک بڑی جماعت نے بمعنی رب، مالک، منعم، آزاد کرنے والا، مددگار، دوست، تابع، چچا کا بیٹا، ہم سوگند، جو شخص کسی سے کوئی عہد و پیمان کئے ہو، غلام، آزاد شدہ، جس کو کوئی نعمت دی گئی ہو۔ جو شخص کسی امر کا متولی ہو، اور اس پر قائم ہو۔ وہ اُس امر کا مولیٰ اور ولی ہے۔ منجملہ ان کے حدیث من کنت مولاہ فعلی مولاہ اور اکثر اس پر یہی محمول ہوتا ہے اور منجملہ حدیث کے یہ ہے کہ جو عورت اپنے مولا کی اجازت کے بغیر نکاح کرے وہ باطل ہے

اور دوسری روایت کے مطابق ولیہا وارد ہوا یعنی وہ شخص جو اس کے معاملہ کا متولی ہے اور صاحب کشاف نے کہا آیہ انت مولینا یعنی تو میرا آقا ہے اور ہم تیرے بندے ہیں یا تو ہمارا مددگار ہے یا ہمارے امور کا متولی ہے۔ (دوم) یہ کہ اس مقام پہ ولی سے مراد کل اختیار رکھنے والا امت کے لیے اولی بہ تصرف و تدبیر ہے۔ اس کو ہم چند وجوہ سے ثابت کرتے ہیں۔

پہلی وجہ۔ یہ کہ ہم کہیں کہ آزاد شدہ و ہم سوگند معنی ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ مراد نہیں ہو سکتے کیونکہ آنحضرتؐ میں یہ دونوں باتیں نہ تھیں۔ (نہ آپ آزاد شدہ تھے نہ ہم سوگند کسی قبیلہ کے) پہلے معنی کے بارے میں ظاہر ہے اور دوسرا اس لیے مراد نہیں ہو سکتا کہ آنحضرتؐ کبھی کسی کے ہم سوگند نہیں ہوئے کہ جس سے حضرت کو عزت حاصل ہوتی ..... اسی طرح اور بعض معانی ظاہر ہے کہ مراد نہیں ہیں کیونکہ فی نفسہ باطل ہیں جیسے آزاد کرنے والا۔ مالک، ہمسایہ، داماد، پیچھے سامنے اور بعض دوسرے معنی بھی مراد نہیں ہیں اس لیے کہ بے فائدہ ہیں جیسے چچا کا بیٹا۔ دوسری قسم وہ ہے جو دلیل سے معلوم ہوتا ہے کہ مراد نہیں ہیں جیسے ولایت، دینی محبت، دین میں مدد، آزادی کی ولا۔ کیونکہ ہر شخص پر مومنین کی ولایت و نصرت کا واجب ہونا واضح ہے اور قرآن مجید اس پر ناطق ہے۔ لہٰذا ایسے واضح کے لیے ضرورت نہیں تھی کہ آنحضرتؐ لوگوں کو ایسے گرم وقت و مقام پہ جمع کرتے۔ اسی طرح اگر آزادی کی ولا مراد ہوتا تو اس کا تعلق پسر عم سے جاہلیت اور اسلام میں ایک امر معلوم تھا۔ اس کے لیے اس اہتمام کی ضرورت نہ تھی۔ نیز عمر کا اصبحت مولای و مولی کل مومن و مومنۃ کہنا اس احتمال کے منافی ہے لہٰذا چاہیئے کہ امورِ امت کی تدبیر اور ان کے امر و نہی کے ساتھ اولی ہو اور یہی معنی امامت ہیں۔ یہ وہ وجہ ہے جس کو سید مرتضیٰ نے ذکر کیا ہے۔ لیکن اس فقیر (یعنی علامہ مجلسی) کے دل میں چند دوسری تقریریں پیدا ہوئی ہیں۔

(پہلی تقریر) یہ کہ اکثر مخالفین جیسے قوشجی وغیرہ نے گھبرا کر جو احتمال قرار دیا ہے کہ مولی کے معنی ناصر و محب ہے تو کسی عاقل پہ پوشیدہ نہیں ہے کہ اس مطلب کا بیان کرنا ایسے وقت میں درمیانِ راہ لوگوں کو جمع کرنے پر موقوف نہ تھا۔ کیونکہ بہت سے احکام اس سے زیادہ ضروری تھے جن کے پہنچانے میں حضرت نے یہ اہتمام نہیں کیا تھا۔ اور یہی معنی اگر مراد ہیں تو اس طرح لوگوں کو جمع کر کے کہنے کی ضرورت نہ تھی بلکہ چاہیئے تھا کہ امیرالمومنینؑ کو وصیت فرماتے کہ تم بھی اس کی مدد کرنا جس کی میں مدد کرتا تھا۔ اور اس کو دوست رکھو جس کو میں دوست رکھتا تھا۔ لوگوں کو اس امر کی خبر دینے میں کچھ زیادہ فائدہ نہ تھا مگر یہ کہ اس سے مراد اس طرح کی نصرت و محبت ہو جیسی کہ امراء کو رعایا سے ہوتی ہے یا ان حضرتؐ کے لیے لوگوں کی محبت حاصل کرنا اور ان کی پیروی کا واجب ہونا ہوتا کہ ان کی تمام موقعوں پہ مدد کریں اور ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو دوست رکھیں۔ لہٰذا اس

صورت میں بھی ہمارا مدعا ثابت ہے۔

(دوسری تقریر) یہ کہ بفرض محال محب و ناصر مراد ہے۔ اس واقعہ کے خصوصیات کے قرائن سے ہر وہ شخص جو عاقل ہوگا سمجھ لے گا کہ مقصود اصلی امامت و خلافت ہے۔ چنانچہ ہم فرض کریں کہ ایک بادشاہ اپنی وفات کے قریب اپنے تمام لشکر کو جمع کرے اور ایک شخص کا ہاتھ پکڑے جو اس کے رشتہ داروں میں سب سے قریب رشتہ دار اور دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہو اور کہے کہ جس کا میں دوست اور یاور تھا اس کا دوست و یاور یہ شخص ہے اس کے بعد اس کے مددگار کے لیے دعا کرے۔ اور اس کو ذلیل کرنے والے پر لعنت کرے اور ایسی بات کسی دوسرے کے لیے نہ کہے اور کسی دوسرے کو اپنا خلیفہ مقرر نہ کرنے تو بین نہیں سمجھتا کہ اس کی رعایا میں سے کوئی اس کی خلافت مراد لینے میں اور بادشاہ کے لوگوں کو اس کی نصرت و محبت کی تحریص اور اس کی اطاعت کی ترغیب میں شک کرے۔

(تیسری تقریر) یہ کہ جب کوئی بادشاہ جس کا حکم جاری ہوتا ہے۔ (واجب الاطاعت ہوتا ہے) کسی کمزور و بے مددگار شخص کے حق میں کہے کہ میں جس کا مددگار ہوں۔ فلاں شخص بھی اس کا مددگار ہے قبیح اور عبث معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ بادشاہ سے تو ہر شخص کی مدد ہو سکتی ہے۔ اور اس کمزور شخص سے اگر مدد ہوگی بھی تو بہت کم لوگوں کی ہوگی۔ لہٰذا یہ کلام عرف و عادت کے مطابق اس پر دلالت کرتا ہے کہ چاہیئے کہ وہ شخص جس کے بارے میں جناب رسول خدا یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ دین و دنیا میں آنحضرتؐ کے مرتبہ کے مانند مرتبہ رکھتا ہو اور کم سے کم یہ کہ طاقت اور حکم نافذ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور محبت کے بارے میں بھی یہی بات کہی جا سکتی ہے لہٰذا ہر صورت سے یہ عبارت امامت پر دلالت کرتی ہے۔

دوسری وجہ۔ ان وجہوں میں سے جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ مولیٰ سے مراد اولیٰ بہ تصرف اور امام ہے یہ ہے کہ ان گذشتہ اکثر احادیث میں وہ قرینہ ہے اس پر کہ مراد امامت ہے۔ کیونکہ ابتدائے کلام میں فرمایا کہ کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ اولیٰ (حقدار) نہیں ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ پھر جس کا میں مولا ہوں علیؑ بھی اس کا مولا ہے۔ لہٰذا جو شخص کلام کے اسلوبوں سے واقف ہے جانتا ہے کہ وہ سوال اول واضح قرینہ ہے اس پر کہ مراد مولا سے اولیٰ ہے جیسا کہ پہلے گذرا ہے اور چونکہ کلام سابق میں کسی چیز اور کسی حال کی تخصیص نہیں ہے لہٰذا عموم کا فائدہ دیتا ہے کیونکہ اہل عربیت نے کہا ہے کہ حذف متعلق عموم کا فائدہ دیتا ہے جس میں کسی وقت اور حال کی خصوصیت پر کوئی قرینہ نہیں ہوتا ورنہ کلام میں پیچیدگی اور الجھن لازم آئے گی۔ خصوصاً جبکہ اس مقام پر من انفسھم مذکور ہوا ہے اور آدمی کے لیے لازم ہے کہ ہر جائز اور مشروع تصرف اپنی ذات میں

کرے اور ہر امر مشروع کا متولی (سرپرست و مختار) ہو۔ پھر جب وُہ اپنی ذات سے اولیٰ ہو اُس وقت اس کو حق پہنچتا ہے کہ جو حکم چاہے ان کی نسبت کرے اور ہر تدبیر جو ان کی دنیا و دین کے لیے مناسب سمجھے عمل میں لائے اور اُن کو اُس پر کوئی اختیار نہ ہو۔ امامت کے معنی بھی یہی ہیں نیز ظاہر ہے کہ حضرتؐ نے پہلے جو ان سے سوال کیا اور جس کا اُن سے اقرار لیا وہ مطلب ہے جس کا خداوند تعالیٰ نے قرآن میں حضرت کے لیے ثابت فرمایا ہے کہ النّبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسھم مفسروں نے اس پر اجماع کیا ہے کہ آیت سے مراد وہی ہے جو ہم نے بیان کیا۔ چنانچہ زمخشری نے کشاف میں لکھا ہے کہ نبی مومنین پر اُن کے دین و دنیا کے امور میں سے ہر امر میں اُن کی جانوں سے اولیٰ (زیادہ اختیار رکھتا) ہے۔ لہٰذا حضرتؐ نے مطلق فرمایا اور کسی شرط و قید سے مشروط و مقید نہیں کیا لہٰذا اُن پر واجب ہے کہ آنحضرتؐ اُن کے نزدیک ان کی جانوں سے زیادہ محبوب ہوں اور آپ کا حکم خود ان کے حکم سے اُن پر زیادہ نافذ ہو اور آنحضرتؐ کا حق اُن پر زیادہ لازم ہو اُن کی جانوں کے حق سے اور آنحضرتؐ پر ان کی شفقت زیادہ مقدم ہو خود اُن کی اپنی جانوں پر اُن کی اپنی شفقت سے اور یہ کہ اپنے تئیں اُن کے نزدیک حاضر رکھیں اور جب کوئی امرِ عظیم رونما ہو تو اُن پر فدا ہو جائیں اور اپنی جان سے وہ زیادہ لڑائیوں میں اُن کی حفاظت کریں اور یہ کہ اُن امور کی پیروی نہ کریں جن کی طرف اُن کا نفس اُن کو دعوت دیتا ہے یا منع کرتا ہے بلکہ ہر اُس امر کی پیروی کریں جس کا حضرتؐ اُن کو حکم دیں۔ اور اُن باتوں کو ترک کریں جن سے حضرتؐ منع کریں۔ تمام مفسروں نے بھی یہی کہا ہے اور کلام کے قرینہ سے ظاہر ہے کہ آنحضرتؐ کی مراد جنابِ امیرؑ کے لیے اُسی اولیٰ ہونے کے اثبات و اظہار سے ہے جو حضرتؐ خود رکھتے تھے۔ اور عامہ کے بعض متعصب علماء مثل قوشجی وغیرہ نے جو کہا ہے کہ اللّٰھُمَّ وَالِ من والاہ سے یہ قرینہ ہے کہ مولیٰ سے مراد محب یا ناصر ہے باطل ہے بلکہ اولیٰ ہونے کے معنی کا قرینہ ہے چند وجوہ سے (پہلی وجہ) جب اُن حضرتؐ کے لیے ریاست عامہ اور ریاستِ کبریٰ ثابت فرمایا تو اس کے لیے لشکروں اور خیر خواہ ناصحوں کی ضرورت تھی اور اس مرتبہ کا جماعت کثیر میں سے ایک شخص کے لیے ثابت کرنا حسد و عداوت کے ہیجان کا سبب تھا جو ترک نصرت و اعانت کا گمان ہے خصوصاً باوجود اُس کے کہ منافقین کے دلوں میں پرانی دشمنیوں کو جانتے تھے کہ موجود ہیں اس لیے مددگاروں کے لیے دُعا اور اُس پر لعنت کرکے جو اُن کے شان میں تقصیر کرے اُس کی تاکید فرمائی۔ نیز ظاہر ہے کہ اس قسم کی دُعا امراء اور اصحابِ ولایت کے لیے مخصوص ہے اور رعایا میں سے کسی ایک کے لیے مناسب نہیں ہے۔ (دوسری وجہ) یہ کہ یہ دُعا عصمت پر دلالت کرتی ہے جو لازمہ امامت ہے۔ اس لیے کہ اگر گناہ اُن سے صادر ہوتا تو اُس شخص پر واجب ہوگا جو اُس سے واقف ہو کہ اُس کو منع کرے اور ترکِ تعلقات

بلکہ اُس سے دشمنی کا اظہار کرے۔ لہٰذا کسی کے لیے آنحضرتؐ کی یہ دُعا بلا کسی قید کے اس پر دلالت کرتی ہے کہ وہ شخص کبھی ایسی حالت پر نہ ہوگا کہ ترکِ تعلقات اور ترک نصرت کا مستحق ہو۔ (تیسری وجہ) اگر مولا سے مراد اولیٰ ہے جیسا کہ ہم کہتے ہیں تو اس کلام سے قوم سے نصرت و متابعت اور سوالات کا طلب کرنا مقصود ہوگا۔ اور اگر ناصر و محب مراد ہو جیسا کہ مخالفین کہتے ہیں۔ تو مقصود یہ ہوگا کہ آنحضرتؐ اُن کے ناصر و محب ہیں لہٰذا دُعا اُس کے لیے جو اس کی موالات اور نصرت کرے پہلے معنی کے لحاظ سے زیادہ مناسب ہوگی بہ نسبت دوسرے معنی کے جیسا کہ غور و فکر کرنے والوں پر ظاہر ہے۔ (چوتھی وجہ) یہ ہے کہ خاصہ و عامہ کی حدیثوں سے ظاہر ہوا کہ آیۂ اکملت لکم دینکم الخ روزِ غدیر نازل ہوا اور سیوطی نے جو مخالفین کے علمائے متاخرین میں سب سے بڑے عالم ہیں۔ کتاب اتقان میں ابوسعید خدری اور ابوہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ یہ آیت روزِ غدیر نازل ہوئی اور یہ دلیل ہے اس پر کہ مولیٰ سے مراد وہ معنی ہیں جو امامت کبریٰ کی طرف پھرتے ہیں۔ کیونکہ جو امر دین کی تکمیل اور مسلمانوں پر نعمت کے پوری ہونے کا باعث ہو۔ بلکہ ان کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہو وہ امامت ہے جس کے ذریعہ دنیا و دین کا انتظام پورا ہوتا ہے اور اُس کے اعتقاد سے مسلمانوں کے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ (پانچویں وجہ) یہ کہ خاصہ و عامہ کی خبروں میں وارد ہوا ہے کہ آیۂ یاایھا الرسول بلغ ماانزل الیك من ربك الخ اس واقعہ میں نازل ہوا جیسا کہ بیان کیا جا چکا اور فخر رازی نے تفسیر کبیر میں منجملہ احتمالات نزول آیۂ کریمہ کے کہا ہے کہ یہ آیت علیؑ کی فضیلت میں نازل ہوئی اور جب نازل ہوئی حضرتؐ نے علیؑ کو پکڑ کر فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللھم وال من والاہ وعاد من عاداہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ۔ اُس وقت عمر نے اُن سے ملاقات کی اور کہا تم کو مبارک ہو اے پسر ابوطالب کہ تم نے آج صبح اس حال میں کی کہ میرے اور تمام مومنین و مومنات کے مولا ہو گئے۔ پھر کہا ہے کہ یہ ابن عباس براء بن عازب اور محمد بن علی کا قول ہے اور ثعلبی نے اپنی تفسیر اور حسکانی نے شواہد التنزیل میں اور کثیر جماعت نے روایت کی ہے کہ یہ آیت امرِ غدیر میں نازل ہوئی اور یہ صریح ہے اس میں کہ مولا سے مراد امام و خلیفہ ہے کیونکہ خدا کی جانب سے دھمکی اور عتاب کہ اگر تبلیغ نہ کی تو اے رسول تم نے اس کی رسالت کی کچھ تبلیغ نہیں کی اور حضرتؐ کو تبلیغ کرنے سے یہ خوف کہ کہیں فتنہ و فساد برپا ہونے کا سبب نہ ہو اور خدا کا ضامن ہونا کہ خدا ان کو منافقوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ یہ سب دلیل ہے اس پر کہ جس امر کی تبلیغ پر حضرتؐ مامور ہوئے تھے چاہیئے کہ وہ ایسا امر ہو جس کی تبلیغ لوگوں کے دین و دنیا کے امور کی اصلاح کا باعث ہو اور اُس کے ذریعہ سے لوگوں پر قیامت تک حلال و

حرام ظاہر ہو اور دین کے طریقے اُس کے ذریعہ سے ضائع ہونے سے محفوظ رہیں اور اُس کا قبول کرنا لوگوں کی طبیعت پر دشوار ہو۔ اور جو احتمالات ان لوگوں نے لفظ مولا میں بیان کیے ہیں اُن میں سے کوئی ایک اس قسم کے امور کا گمان نہیں رکھتا ہے سوائے خلافت امامت کے جس کے ذریعہ آنحضرت کی تبلیغ رسالت جو آپ نے کی ہے مثل احکام دین و ایمان کے باقی رہتی ہے اور امور مسلمین جس کے سبب سے منتظم رہتے ہیں اور اُن کینوں کی وجہ سے جو اُن حضرتؐ کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں سلگ رہے تھے منافقوں کی طرف سے فتنوں کے سبب کا گمان ہوا۔ لہٰذا حق تعالیٰ اُن کے شر سے حضرتؐ کی حفاظت کا ضامن ہوا۔ (چھٹی وجہ) یہ ہے کہ خاصہ و عامہ کی خبریں جو اس واقعہ میں نص صریح پر مشتمل ہیں۔ اُس شخص کے نزدیک جس کے دل میں ذرا بھی انصاف ہو متواتر بالمعنی ہیں۔ اگر اس قول سے ہم تنزل کریں تو کم از کم قرینہ اس کا ہو سکتا ہے کہ مولا سے مراد وہ معنی ہیں جو امامت کے معنی کے ضمن میں ہیں خصوصاً جب اس میں پیغمبروں، بادشاہوں اور امراء کا وہ طریقہ اور عادت بھی ضم ہو جائے جو اپنی وفات کے نزدیک خلیفہ اور جانشین کی تعیین میں کرتے ہیں۔ اور اکثر حدیثوں میں مذکور ہے کہ حضرتؐ نے فرمایا کہ تمہارے درمیان سے جاتا ہوں ان دوسرے قرائن کے ساتھ جو پہلے مذکور ہوئے۔ (ساتویں وجہ) یہ کہ اُس جماعت کی نظم و نثر سے جو اس مجمع میں موجود تھے ظاہر ہوتا ہے کہ اُن لوگوں نے مولا سے خلافت کے معنی سمجھے ہیں۔ جیسے حسان بن ثابت جن کے بارے میں کتب سیر وغیرہ میں مذکور ہے کہ آنحضرتؐ سے اجازت پائی اور اس باب میں ایک قصیدہ کہا اور حضرتؐ نے ان کی تعریف کی اور تمام شعراء، صحابہ اور تابعین مثل حارث بن نعمان فہری جس نے یہ مطلب سمجھا تھا اور حضرتؐ نے ان کی تصدیق کی جیسا کہ گذر چکا۔ اسی طرح کے ثبوت بہت ہیں اور یہ سب سے زیادہ قوی دلیل ہے اس پر کہ آنحضرتؐ کی مراد یہی تھی۔ تعجب ہے علمائے مخالفین سے کہ دوسرے مقامات پر ایک یا دو راوی اسے نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ اور کلام میں بہت تھوڑے اشارے کے ساتھ عظیم مطالب پر استدلال کرتے ہیں اور جب مسئلہ امامت پر آتے ہیں تو حیا کی نقاب سر سے اُتار دیتے ہیں اور انکار کے قلعہ میں بھاگتے ہیں۔ عصمنا اللّٰہ وایاھم من العصبیۃ والعناد وھدینا الی الرشاد خداوند تعالیٰ ہم کو اور اُن کو تعصب اور عناد سے محفوظ رکھے اور بھلائی اور نیکی کی ہدایت کرے۔

دوسری فصل

حدیث منزلت کا بیان اور وہ خاصہ اور عامہ کے طریقوں سے متواتر ہے اور جو چیز سب میں مشترک ہے وہ یہ ہے کہ جناب رسول خداؐ نے بہت موقعوں پر جناب امیرؑ سے فرمایا کہ انت منی بمنزلۃ ھارون من موسیٰؑ یعنی تم میرے نزدیک بمنزلہ ہارون کے موسیٰ سے ہو لیکن میرے بعد کوئی پیغمبر نہ ہوگا۔ ہم اس مقام پر چند حدیثوں کے ذکر پر

اکتفا کرتے ہیں جو ان کی صحاح میں موجود ہیں۔ جیسا کہ صاحب جامع الاصول نے صحیح بخاری اور صحیح ترمذی سے روایت کی ہے۔ سعد بن وقاص سے کہ جناب رسول خدا نے غزوۂ تبوک میں علیؑ کو مدینہ میں چھوڑا تو حضرت علیؑ نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھ کو عورتوں اور بچوں میں چھوڑتے ہیں۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کیا تم راضی نہیں ہو کہ میرے نزدیک مثل ہارون کے رہو جو موسیٰ کے نزدیک تھے۔ اور ترمذی کی روایت میں کہا ہے کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے اور صحیح مسلم میں پھر اس روایت کو مکمل طور سے ابن مسیب سے روایت کی ہے کہ اس حدیث کی روایت مجھے سعد کی سند سے پہنچی تو میں نے چاہا کہ سعد سے خود سنوں تو سعد کے پاس میں گیا اور پوچھا کہ کیا تم نے رسول خدا سے اس حدیث کو سنا ہے یہ سن کر انھوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال کر کہا ہاں ہاں اگر میں نے نہ سنی ہو تو میرے یہ دونوں کان بہرے ہو جائیں۔ نیز جامع الاصول میں صحیح مسلم سے یہ پوری حدیث جابر انصاری سے روایت کی ہے۔ نیز حدیث صحیح مسلم و صحیح ترمذی میں روایت کی ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے سعد بن ابی وقاص کو امیر مقرر کیا اور کہا کیا مانع ہے تم کو کہ ابوتراب کو گالی دو۔ سعد نے کہا جب تک مجھے وہ تین باتیں یاد ہیں جو میں نے علیؑ کے حق میں سنی ہیں ہرگز ان کو گالی نہ دوں گا۔ اگر ان میں سے ایک بھی میرے واسطے ہوتی تو اس بات کو عالم کے سرخ بالوں والے اونٹوں سے زیادہ دوست رکھتا کہ وہ اونٹ مجھے حاصل ہوتے۔ میں نے رسول خداؐ سے سنا ہے کہ آپ نے علیؑ سے فرمایا جس وقت ان کو ایک غزوہ میں جاتے وقت مدینہ میں چھوڑا تھا۔ اور علیؑ نے کہا تھا کہ آپ نے مجھے عورتوں میں چھوڑ دیا پھر وہی باتیں بیان کیں جو حدیث سابق میں مذکور ہوئیں۔ لیکن یہاں کہا الا انہ لا نبوۃ بعدی مگر یہ کہ نبوت اور پیغمبری میرے بعد نہیں ہے۔ پھر سعد نے کہا کہ میں نے روز خیبر سنا کہ حضرتؐ نے فرمایا کہ کل میں یقیناً اس کو علم دوں گا جو خدا اور رسولؐ کو دوست رکھتا ہے اور خدا و رسولؐ اس کو دوست رکھتے ہیں۔ ہم سب نے گردنیں بلند کیں کہ شاید ہم کو علم عطا فرمائیں۔ لیکن حضرتؐ نے علیؑ کو طلب فرمایا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو ان کی آنکھیں پر آشوب تھیں اور درد کرتی تھیں حضرتؐ نے اپنا آب دہن مبارک ان کی آنکھوں پر ملا اور علم ان کو دیا۔ آخر خدا نے ان کے ہاتھ پر فتح عطا کی۔ اور جب آیۂ مباہلہ نازل ہوا حضرتؐ نے علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہم السلام کو طلب فرمایا اور فرمایا خداوندا یہ میرے اہل بیتؑ ہیں۔ اور ابن عبدالبر نے کتاب استیعاب میں جو ان کی معتبر ترین کتاب ہے۔ لکھا ہے کہ جناب امیرؑ کسی غزوہ سے جس میں آنحضرتؐ موجود تھے پیچھے نہیں رہے۔ جب مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تھے، سوائے جنگ تبوک کے جبکہ جناب رسول خداؐ نے ان کو مدینہ کی اور اپنے عیال کی حفاظت کے لیے مدینہ میں چھوڑ دیا اور فرمایا انت منی بمنزلۃ ھارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی اور

کہا ہے کہ اس حدیث کو صحابہ کی کثیر جماعت نے روایت کی ہے اور یہ روایت ثابت ترین اور صحیح ترین ہے۔ اس روایت کو سعد بن وقاص سے اور انھوں نے رسولِ خدا سے روایت کی ہے اور سعد کی روایت بہت طریقوں سے ہے اور اس حدیث کو ابنِ عباس، ابو سعید خدری، ام سلمہ، اسماء بنت عمیس، جابر بن عبداللہ اور بہت سی جماعتوں سے روایت کی ہے۔ جن کا ذکر طوالت کا باعث ہے اور فاطمہ دختر امیر المومنینؑ نے اسماء بنت عمیس سے روایت کی ہے کہ میں نے سُنا کہ جنابِ رسولِ خداؐ نے علیؑ سے فرمایا انت منّی بمنزلۃ ھارون من موسیٰ الا انّہ لیس بعدی نبی۔ ابن عباس کی روایت کے مطابق اس کے بعد کہا کہ تم میرے بھائی، میرے صاحب یعنی میرے مصاحب ہو۔ اور ابنِ عقدہ حافظ نے جس کو تمام گروہ ثقہ جانتے ہیں ایک بڑی کتاب خاص طور سے اس حدیث کی سندوں میں تصنیف کی ہے۔ اور ابنِ حنبل نے اپنی مسند میں جو ان کی صحاح کے مثل ہے اس حدیث کو صحابہ کی کثیر جماعت سے روایت کی ہے اور ابن اثیر نے تاریخ کامل میں محمد بن اسحاق سے دیلمی نے فردوس الاخبار میں عمر بن الخطاب سے روایت کی ہے کہ رسولِ خداؐ نے علیؑ سے فرمایا کہ تم اسلام میں پہلے مسلمان ہو اور ایمان میں پہلے مومن ہو اور تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارونؑ کو موسیٰؑ سے تھی اور قاضی علی بن محسن تنوخی نے جو علمائے عامہ میں سے ہیں اس حدیث کو علی علیہ السلام اور عمر اور سعد بن ابی وقاص، ابن مسعود، ابن عباس، جابر انصاری، ابوہریرہ، ابوسعید، جابر بن سمرہ، مالک بن الحویرث، براء بن عازب، زید بن ارقم، ابو رافع، عبداللہ بن اوفی اور اس کا بھائی زید، ابو شریحہ، حذیفہ بن اسید، انس بن مالک، ابو بریدۃ اسلمی، ابو ایوب انصاری، عقیل بن ابو طالب، جیش بن جنادہ، معاویہ بن ابی سفیان، ام سلمہ، اسماء بنت عمیس، سعد بن المسیب، امام محمد باقر علیہ السلام حبیب بن ابی ثابت، فاطمہ بنت علیؑ، شرحبیل بن سعد نے روایت کی ہے اور کہا ہے کہ سب نے جناب رسولِ خداؐ سے روایت کی ہے اور ابنِ حجر نے کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری میں اس حدیث کی شرح میں کہا ہے کہ ابن مسیب کی روایت میں یہ زیادہ ہے کہ جنابِ رسولِ خداؐ نے یہ بات جنابِ امیرؑ سے فرمائی تو جناب امیرؑ نے دو مرتبہ کہا میں راضی ہوا اور کہا ہے کہ براء بن عازب اور زید بن ارقم کی روایت کی ابتدا میں اتنا زیادہ ہے کہ جنابِ رسولِ خداؐ نے علیؑ سے کہا یا مجھے چاہیئے کہ میں مدینہ میں رہوں یا تم رہو۔ جب حضرت علیؑ نے یہ سُنا تو مدینہ میں ٹھہر گئے۔ پھر آپ نے سُنا کہ منافقین کا ایک گروہ کہتا ہے کہ علیؑ کو اس لیے مدینہ میں چھوڑ دیا کہ حضرتؐ ان سے ناراض تھے۔ یہ سُن کر جناب امیرؑ آنحضرتؐ کے پیچھے روانہ ہوئے اور آنحضرتؐ سے ملاقات کر کے کہا کہ لوگ ایسا کہتے ہیں۔ یہ سُن کر حضرتؐ نے فرمایا کہ کیا تم راضی نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارونؑ کو موسیٰؑ سے

[illegible]

تھی لیکن میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ اس کے بعد ابنِ حجر نے کہا ہے کہ اصل حدیث کو سوائے سعد کے علیؑ، عمر، ابوہریرہ، ابنِ عباس، جابر بن عبداللہ، براء بن عازب، زید بن ارقم، ابوسعید خدری انس بن مالک، جابر بن سمرہ، حبشی بن جنادہ، معاویہ، اور اسماء بنت عمیس وغیرہم نے روایت کی ہے اور اس کے تمام طریقوں کو ابنِ عساکر نے ترجمہ علی میں ذکر کیا ہے۔ ابنِ حجر کا کلام ختم ہوا۔ اور سید رضی رضی اللہ عنہ نے نہج البلاغہ میں جو خاصہ و عامہ دونوں میں مقبول ہے حضرت امیرالمومنینؑ سے روایت کی ہے کہ جناب رسولِ خداؐ نے ان سے فرمایا کہ تم وہ سنتے ہو جو میں سنتا ہوں۔ تم وہ دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں۔ مگر یہ کہ تم پیغمبر نہیں ہو بلکہ میرے وزیر ہو۔ اور تمہارے معاملات خیر کی جانب راجع ہیں اور ابنِ ابی الحدید نے جو عامہ کے مشہور علماء و محدثین میں ہیں اس کلام کی شرح میں اس کی تائید میں بہت سی خبریں نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ وہ حضرت جناب رسولِ خداؐ کے وزیر رہے ہیں اس پر دلیل کتاب سنت کے نص سے یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے جناب موسیٰؑ کی دعا نقل کی ہے کہ فرمایا واجعل لی وزیراً من اھلی ھارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری۔ اور جناب رسولِ خداؐ نے ایک حدیث میں فرمایا ہے جس کی روایت میں اسلام کے تمام فرقوں نے اجماع کیا ہے کہ تم میرے نزدیک وہی منزلت رکھتے ہو جو ہارون کو موسیٰؑ سے تھی۔ لیکن میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ لہٰذا اس حدیث نے ہارون علیہ السلام کے تمام مراتب و منازل جو وہ حضرت موسیٰؑ سے رکھتے تھے اُن حضرت کے لیے ثابت کیا لہٰذا چاہیئے کہ آپ جناب رسولِ خداؐ کے وزیر، آپؐ کی پشت مضبوط کرنے والے اور آپؐ کے امور کو تقویت پہنچانے والے ہوں۔ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ جناب رسولِ خداؐ خاتم المرسلین تھے تو یقیناً آپؑ بھی ان کی پیغمبری میں شریک ہوتے۔ پھر ابنِ ابی الحدید نے نہج البلاغہ کی شرح میں لکھا ہے کہ جناب امیرالمومنینؑ نے روزِ شوریٰ اُن پانچ افراد سے کہا جن کو عمر نے ان کے ساتھ شریک کیا تھا کہ تمہارے درمیان کوئی میرے سوا ہے جس کے بارے میں جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا ہو کہ تم مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہو جو ہارون کو موسیٰؑ سے تھی۔ لیکن میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ سب نے کہا نہیں اور صاحب صواعق محرقہ نے اس کی تصریح کی ہے لیکن اس کے متواتر ہونے سے انکار کیا ہے۔ اور اس سے زیادہ متواتر اور زیادہ واضح کیا ہو سکتا ہے کہ ان کے محدثین میں سے ہر ایک نے صحابہ کی کثیر جماعت سے روایت کی ہے جن میں ہر ایک کے قول کو دین کے اصول و فروع میں وہ لوگ حجت جانتے ہیں جیسا کہ ان کی کتابوں کے مطالعہ سے ظاہر ہے اور کتب عقائد میں اصولِ دین کے بہت سے مسائل میں ہر حدیث جو ان کی صحاح میں سے ہر ایک میں مذکور ہے استدلال کیا ہے قطع نظر شیعوں کی متواتر حدیثوں کے جو انھوں نے آئمہؑ میں سے ہر ایک سے روایت کی ہے۔ اُن

ہوگا اس کے بغیر نہ ہوگا کہ اُن کے خلیفہ کی اطاعت سے منحرف ہو گئے اور اس کو کمزور کر دیا اور منافقین اُس پر غالب ہو گئے۔ اسی کی مؤید یہ ہے جیسا کہ عامہ اور خاصہ نے روایت کی ہے کہ جب امیرالمومنینؑ کو ابو بکر کی بیعت کے لیے مسجد میں لوگ لائے حضرتؑ نے قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مُنہ کر کے اُس آیت کی تلاوت کی جو جناب ہارون پر قوم کے ظلم اور اُن کی جناب موسیٰؑ سے شکایت پر مشتمل ہے اور کہا یا ابن ام ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی یعنی اے میرے ماں کے بیٹے بیشک میری قوم نے مجھ کو کمزور کر دیا اور نزدیک تھا کہ مجھے قتل کر دیں۔

(پانچویں وجہ) یہ کہ مخالفین کی ایک جماعت نے نقل کیا ہے کہ جناب موسیٰ کی وصایت وخلافت جناب ہارونؑ کی اولاد کی جانب منتقل ہوئی تو موسیٰؑ سے ہارون کی نسبتوں میں سے یہ ہے کہ ہارونؑ کے فرزند اُن کے خلیفہ اور اوصیا جناب موسیٰؑ کے خلیفہ اور اوصیا ہوئے۔ لہٰذا نسبت کا مقتضا ہے کہ حسن وحسین علیہم السلام جو باتفاق خاصہ وعامہ ہارون کے لڑکوں کے نام سے موسوم ہوئے جناب رسول خداؐ کے خلیفہ ہوں لہٰذا ان کے پدر بھی چاہیئے کہ اجماع مرکب کے اقتضا سے خلیفہ ہوں اور منجملہ علمائے مخالفین کے جس نے اس کو ذکر کیا ہے کہ محمد شہرستانی ہیں جنھوں نے کتاب ملل و نحل میں یہودیوں کے حالات کے بیان میں لکھا ہے کہ امر پیغمبری موسیٰؑ اور ان کے بھائی کے درمیان مشترک تھا جبکہ موسیٰؑ نے کہا اشرکہ فی امری تو ہارونؑ موسیٰؑ کے وصی ہوئے۔ چونکہ ہارونؑ جناب موسیٰؑ کی حیات میں فوت ہو گئے تھے اس لیے وصایت امانت کے طور پر یوشع کی جانب منتقل ہو گئی تھی تاکہ وہ جناب ہارون کی اولاد شبر و شبیر تک استقرار کی صورت سے پہنچا دیں۔ کیونکہ وصایت وامامت کبھی مستقر ہوتی ہے اور کبھی امانت کے طور پر۔

(چھٹی وجہ) یہ کہ غزوۂ تبوک کے موقعہ پر حضرتؐ نے خصوصیت سے جناب امیرؑ کو مدینہ میں خلیفہ مقرر کیا اور پھر ان کو معزول کرنا ثابت نہیں لہٰذا چاہیئے کہ وفات کے بعد بھی خلیفہ ہوں۔ اور اگر ان مراتب ومنازل سے ہم قطع نظر کریں تو اس میں شک نہیں کہ حضرتؐ کا یہ ارشاد صاحب منزلت ہارون کی نہایت قرب ومحبت واختصاص اور اخوت روحانی واختصاص جسمانی وقرابت نسبی پر مناقب جلیلہ کے ساتھ دلالت کرتا ہے جو اہل عالم پر ظاہر ہے کہ اس شخص کو جس میں کوئی منزلت نہ ہو سوائے کفر میں رہنے کے جو عین نقص ہے اور اس میں کوئی کمال کا شائبہ نہ ہو مقدم رکھنا عین خطا ہے اور کسی عاقل کے نزدیک جائز نہیں واللہ ھادی الی سواء السبیل۔

تیسری فصل

جناب امیرؑ کے خدا و رسولؐ کے ساتھ اختصاص کے بیان میں اور اس کا اظہار متعدد موقعوں پر ہوا ہے۔

پہلا موقع۔ جامع الاصول میں صحیح ترمذی سے انس ابن مالک سے روایت کی ہے کہ جناب

رسولِ خداؐ کی خدمت میں ایک طائر بریاں لایا گیا آپ نے دعا فرمائی اللھم ائتنی باحب خلقک یاکل معی ھذا الطیر یعنی خداوندا میرے پاس اس کو بھیج دے جو تیرے نزدیک خلق میں سب سے زیادہ محبوب ہو کہ وہ میرے ساتھ اس طائر کو کھائے۔ تو علیؑ آئے اور آں حضرتؐ کے ساتھ طائر کھانے میں شریک ہوئے۔ اس کے بعد بیان کیا ہے کہ زریں نے کہا کہ اس حدیث میں ایک قصہ ہے جس کے آخر میں ہے کہ انس نے کہا اے علیؑ میرے لیے مغفرت طلب کیجیے آپ کے لیے میرے پاس خوشخبری ہے پھر یہ حدیث بیان کی اور مسند ابن حنبل میں غلام جناب رسولِ خداؐ ثقیفہ سے روایت کی ہے کہ انصار کی ایک عورت دو مرغ بریاں اور دو روٹیاں جناب رسولِ خداؐ کے لیے ہدیہ لائی۔ جب آنحضرتؐ کے پاس رکھا تو حضرتؐ نے دعا کی کہ خداوندا اپنی خلق میں اپنے اور اپنے رسولؐ کے سب سے زیادہ محبوب شخص کو بھیج دے (کہ وہ میرے ساتھ اس طعام کے کھانے میں شریک ہو) تو علیؑ آئے اور دروازہ پر سے پکارا حضرتؐ نے پوچھا کون ہے۔ ثقیفہ کہتے ہیں میں نے کہا علیؑ ہیں۔ حضرتؐ نے فرمایا دروازہ کھول دو۔ میں نے دروازہ کھول دیا تو ان دونوں بزرگواروں نے ایک ساتھ شریک ہو کر اس طائر کو تناول فرمایا۔ اور ابن مغازلی شافعی نے کتاب مناقب میں بہت سے طریقوں سے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ منجملہ ان کے یہ ہے کہ انس ابن مالک نے روایت کی ہے کہ جناب رسولِ خداؐ کے لیے ایک مرغ بریاں ہدیہ لایا گیا۔ جب حضرتؐ کے سامنے رکھا۔ حضرتؐ نے دعا کی کہ خداوندا میرے پاس اپنی خلق سے اپنے سب سے محبوب بندے کو بھیج دے تاکہ وہ میرے ساتھ اس مرغ کو کھائے۔ انس کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا خداوندا اس کو انصار میں سے قرار دے۔ لیکن علیؑ آئے اور دروازہ کو آہستہ سے کھٹکھٹایا۔ میں نے کہا کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں ہوں علیؑ۔ میں نے کہا رسول اللہؐ ایک کام میں مشغول ہیں۔ حضرت واپس چلے گئے۔ میں آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرتؐ نے دوسری مرتبہ فرمایا خداوندا اپنے محبوب ترین خلق کو میرے پاس بھیج دے تاکہ میرے ساتھ اس طائر کو کھائے۔ پھر میں نے دل میں دعا کی کہ خداوندا کسی مرد انصار کو بھیج دے لیکن علیؑ ہی آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا میں نے کہا کیا میں نے نہیں کہا کہ حضرت ایک کام میں مشغول ہیں؟ حضرتؐ واپس چلے گئے اور میں پھر حضرتؐ کے پاس جا بیٹھا۔ پھر حضرتؐ نے وہی دعا کی اور علیؑ آئے اور دروازہ ذرا سختی سے کھٹکھٹایا تو آنحضرتؐ نے فرمایا دروازہ کھول دو۔ میں نے دروازہ کھول دیا جب آنحضرتؐ کی نظر ان پر پڑی تین مرتبہ فرمایا میرے پاس آؤ۔ تو علیؑ بیٹھے اور دونوں بزرگواروں نے وہ طائر بریاں کھایا۔ دوسری روایت کے مطابق انہی سے اور ابن حنبل وغیرہ سے روایت ہے کہ جب امیرالمومنینؑ داخل خانہ ہوئے حضرتؐ نے فرمایا کیوں دیر کی میں نے تین مرتبہ خدا سے طلب کیا کہ اپنے محبوب ترین خلق کو میرے پاس بھیج دے۔

تاکہ یہ طائر میرے ساتھ کھائے۔ اگر تم اب بھی نہ آتے تو خدا سے تمہارا نام لے کر طلب کرتا کہ تم کو بھیج دے۔ جناب امیرؑ نے عرض کی یا رسول اللہؐ میں تین مرتبہ آیا اور ہر مرتبہ انس نے مجھے واپس کر دیا حضرتؐ نے انس سے پوچھا کیوں تم نے ایسا کیا۔ انس نے کہا کہ میں نے چاہا کہ میری قوم کا کوئی آدمی آجاتا۔ یہ سن کر حضرتؐ نے فرمایا ہر شخص اپنی قوم کو دوست رکھتا ہے اور دوسری روایت کے مطابق فرمایا کیا انصار میں کوئی علیؑ سے بہتر اور فاضل تر ہے اور خاصہ و عامہ نے بطریق مستفیضہ روایت کی ہے کہ منجملہ اُن مناقب کے جن سے حضرت علیؑ نے اصحاب شوریٰ سے احتجاج کیا یہ منقبت بھی تھی اور سب نے اس کی حقیقت کا اعتراف کیا اور حضرت علیؑ نے انس سے بھی گواہی طلب فرمائی اُس نے کہا مجھے یاد نہیں ہے۔ فرمایا اگر تو جھوٹ کہتا ہے کہ تو برص میں مبتلا ہوگا کہ اس کو لوگوں سے عمامہ باندھنے سے چھپا نہ سکے گا۔ اور جب یہ مرض پیدا ہو گیا تو بار بار یہی کہتا تھا کہ یہ علیؑ کی نفرین سے ہوا ہے۔ اور ابن مردویہ نے ابورافع آزاد کردہ عائشہؓ سے روایت کی ہے کہ جب طائر بریاں آنحضرتؐ کے پاس رکھا تو حضرتؐ نے فرمایا کاش امیرالمومنینؑ اور آقائے مسلمین اور امام متقین میرے پاس ہوتے اور میرے ساتھ یہ طائر کھاتے تو امیرالمومنینؑ آئے اور آنحضرتؐ کے ساتھ وہ طائر تناول کیا۔ اور اخطب خوارزم نے بھی اس حدیث کو بطریق سالم ابن عباس سے روایت کی ہے۔ جو شخص کچھ بھی انصاف رکھتا ہو اور مخالفین کی کتابوں کو دیکھے تو سمجھ لے گا کہ حد تواتر سے زیادہ اِس حدیث کی روایت کی گئی ہے۔ کیونکہ ترمذی نے اپنی صحیح میں حافظ ابونعیم نے حلیۃ الاولیاء میں بلاذری نے تاریخ میں، خرکوشی نے شرف المصطفےٰ میں، اسمعانی نے فضائل الصحابہ میں طبری نے کتاب الولایۃ میں، ابن البیع نے صحیح میں۔ ابویعلی نے مسند میں۔ احمد بن حنبل نے فضائل میں اور قطنزی نے اختصاص میں روایت کی ہے اور محدثین میں سے محمد بن اسحاق، محمد بن یحییٰ ازدی، مازنی، ابن شاہین، سدی، ابوبکر بیہقی، مالک، اسحاق بن عبداللہ ابن ابی طلحہ، عبدالملک بن عمیر، مسعود بن کدام، داؤد بن علی بن عبداللہ بن عباس اور ابوحاتم رازی نے بہت سی سندوں سے ابن عباس اور ام ایمن سے اور ابن بطہ نے ابانہ میں دو طریقہ سے روایت کی ہے۔ اور خطیب وابوبکر نے تاریخ بغداد میں سات طریقہ سے اور ابن عقدہ حافظ نے ایک کتاب تنہا اس حدیث کے طریقہ میں تصنیف کی ہے اور پینتیسؓ صحابہ کی سند سے اس حدیث کو انس سے روایت کی ہے اور دس افراد کی سند سے جناب رسول خداؐ سے روایت کی ہے باوجود اُس عداوت کے جو جناب امیرؑ سے رکھتے ہیں اور آپ کے فضائل چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور جب یہ حدیث ثابت ہوئی تو اُن حضرتؑ کی امامت پر دلیل ہے کیونکہ محبت خدا و رسولؐ کے کچھ معنی نہیں بغیر اس کے (یعنی امامت کے) کیونکہ وہ استحقاق ثواب اور وفور طاعت اور صفات حسنہ سے متصف ہونے

میں سب سے آگے ہیں اور یہ ثابت ہے کہ خداوند تعالیٰ منزہ ہے اس سے کہ محل حوادث ہو اور اُس کی ذات مقدس میں تغیر یا کوئی اثر قبول کرنا ہو نیز معلوم ہے کہ کمالِ عقائد اور صفات حسنہ سے موصوف اور صحیح نیت اور اعمال صالحہ کے بغیر خدا کا ثواب دینا اور اکرام کرنا نہیں ممکن ہے کیونکہ ناقص کی تفضیل کامل پر اور عاصی کی مطیع پر اور جاہل کی عالم پر قبیح ہے اور حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر اس مطلب کو بیان فرمایا ہے جیسے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یعنی اے رسولؐ کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ تو خدا بھی تم کو دوست رکھے گا۔ لہٰذا میری متابعت و پیروی کرو تاکہ خدا تم کو دوست رکھے اور خدا فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم بیشک خدا کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ صاحب عزت وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور فرمایا ہے کہ خدا نے ان لوگوں کو جو اپنی جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، ان لوگوں پر بلند درجہ کی فضیلت دی ہے جو (ہاتھ پر ہاتھ دھرے) بیٹھے ہیں اور جہاد نہیں کرتے اور فرمایا ہے کہ وہ لوگ جنھوں نے فتح مکہ سے پہلے راہِ خدا میں اپنے مال خرچ کئے اور جہاد کیا ہے اور وہ لوگ جنھوں نے بعد فتح مکہ جہاد کیا برابر نہیں ہیں اور فرمایا ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیراً یرہ یعنی جس شخص نے ذرہ کے برابر نیکی کی ہے اس کا ثواب دیکھے گا۔ اور فرمایا ہے وما یستوی الاعمی والبصیر والذین امنوا وعملوا الصلحت ولا المسیٔ قلیلا ما تتذکرون یعنی اندھے اور آنکھ والے اور ایمان دار اور عمل نیک کرنے والے اور گنہگار برابر نہیں ہیں۔ لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ دل کا اندھا ہونا اور بینا ہونا مراد ہے۔ اکثر قرآن مجید اس مضمون سے بھرا ہوا ہے۔ نیز معلوم ہے کہ جناب رسولِ خداؐ کی محبت محبت قرابت و بشریت نہیں ہے۔ لہٰذا جو شخص خدا اور رسول کے نزدیک خلق میں سب سے زیادہ محبوب ہو وہ سب سے افضل ہوگا۔ اور جناب رسولِ خداؐ باجماع اور اس قرینہ سے کہ آپ خود اس قول کے قائل ہیں اس حکم سے باہر ہیں اور افضلیت کا ہونا خلافت کے سب سے زیادہ حق دار ہونے کی دلیل ہے جیسا کہ مکرر مذکور ہوا۔ مخالفین نے اس دلیل پر دو اعتراضات کئے ہیں۔

(اوّل) یہ کہ کیسے ممکن ہے کہ طائر کھانے میں خلق خدا میں سب سے زیادہ محبوب ہونا مراد ہو۔ حالانکہ زبان سمجھنے والا جس کو کلام سے ذرا بھی ربط ہوگا جانتا ہے کہ یہ خلاف لفظ کے اچانک وارد ہونے سے ظاہر ہے اور اہلِ عربیت میں یہ طے ہے کہ متعلقات کا حذف اور قیود سے پاک ہونا عموم کی دلیل ہے اور کھانا کلام میں حکم کا جواب ہے اور سب سے زیادہ محبوب ہونا نہیں ہے۔ اور بعض روایات میں کھانے کی قید مطلق مذکور نہیں ہے جبکہ اجمیت کھانے میں یا فضیلت و کرامت کے اعتبار سے ہے۔ (پھر بھی ہمارا مطلب ثابت ہے) یا فقر و حقدار ہونے کے اعتبار سے ہے

اور یہ باطل ہے کیونکہ معلوم ہے کہ صحابہ میں اُن حضرتؐ سے زیادہ پریشان بہت تھے۔ شیخ مفید نے اس اعتراض کا ٹھوس جواب یہ دیا ہے کہ اگر یہ مطلب مراد ہو تو کسی فضیلت کا سبب نہ ہوگا تو پھر انس نے کیوں اس قدر کوشش کی کہ حضرت علیؑ کو واپس کیا اور اپنے کو جناب رسولِ خداؐ کے غصہ کا مستحق بناتا رہا تاکہ یہ فضیلت انصار کے لیے ثابت ہو جائے اور جناب رسولِ خداؐ نے اس کے قول کا یہی مطلب سمجھا اور فرمایا کہ ہر شخص اپنی قوم کو دوست رکھتا ہے یا یہ کہ شاید انصار میں کوئی ان سے بہتر ہے۔ اور اگر وہ معنی مراد ہوتے تو چاہیئے کہ جناب رسولِ خداؐ فرماتے کہ اس کلام میں کون سی فضیلت تھی جس کو تو چاہتا تھا کہ انصار کے لیے ہو جائے۔ اور اگر یہ احتمال ہوتا تو جناب امیرؑ نے یہ حجت اپنی افضلیت اور خلافت کے زیادہ حقدار ہونے پر یہ دلیل شوریٰ میں پیش کی تھی اور ان لوگوں نے کیوں اس کو قبول کر لیا تھا۔ چاہیئے تھا کہ جواب میں کہتے کہ یہ فضیلت پر دلالت نہیں کرتی ہے جو امامت و خلافت کا سبب ہو۔ جناب مفیدؒ کا کلام ختم ہوا۔ ایضاً ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ فضیلت کی دلیل نہیں تھی تو انس نے مخالفین کی رعایت کے لیے کیوں پوشیدہ کیا اور جناب امیرؑ کی نفرین کا مستحق ہو کر مبروص ہوا۔ دوسرے یہ کہ ممکن ہے کہ حضرت اُس وقت خلق میں سب سے افضل اور خدا اور رسولؐ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں اور بعد میں کوئی صحابی افضل ہو گیا ہو۔ جواب وُہی ہے کہ یہ اطلاق و عموم کے خلاف ہے کہ وہ سوائے پیغمبرؐ کے خدا کے نزدیک تمام خلق سے تمام حالات اور تمام زمانہ میں زیادہ محبوب ہیں یہاں تک کہ تمام انبیاء و اوصیا سے۔ اور تخصیص کی کوئی دلیل نہ کلام میں ہے اور نہ خارج میں اور پہلے جوابات یہاں بھی کافی ہیں خاص طور سے شوستی میں اور بعض فضلاء نے جواب دیا ہے کہ یہ اجماع مرکب کی کمزوری ہے کیونکہ تمام امت کے لوگ دو قول کے درمیان سرگرداں ہیں (اول) آنحضرتؐ کی تمام حالات و اوقات میں تفضیل۔

(دوسرا قول) اُن حضرتؐ پر کسی دوسرے کی تمام حالات و اوقات میں تفضیل۔ اور یہ احتمال جو تم نے کہا امت میں سے کوئی ایک اس کا قائل نہیں اور واضح ہو کہ شیعوں کی بعض احادیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ طائرِ بریاں بہشت سے جبرئیلؑ لائے تھے۔ اور اس پر یہ قرینہ ہے کہ آنحضرتؐ نے باوجود اس سخاوت و فتوت کے انس اور اس کے علاوہ حاضرین میں سے کسی کو اس میں شریک نہیں کیا اور اُس میں سے کچھ بھی ان کو نہ دیا اس اعتبار سے کہ بہشت کا طعام دنیا میں معصومینؑ کے سوا کسی کے لیے کھانا جائز نہیں۔ اس بنا پر اُن حضرت کی یہ فضیلت اس واقعہ میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور عصمت و امامت دونوں پر دلیل ہو سکتی ہے۔

دوسرا اعتراض۔ وہ منقبت ہے جو روزِ خیبر ظاہر ہوئی جیسا کہ صاحب جامع الاصول نے صحیح مسلم سے ابوہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ جناب رسولِ خداؐ نے روزِ خیبر فرمایا کہ بیشک میں یہ علم اُس مرد

کو دوں گا جو خدا و رسولؐ کو دوست رکھتا ہے اور خدا اُسی کے ہاتھ پر فتح عنایت فرمائے گا عمر کہتے ہیں کہ میں امارت کی خواہش نہیں رکھتا تھا مگر اُسی روز، اور اپنے تئیں آنحضرتؐ کی نظر میں اس اُمید پر لایا کہ اس امر کے لیے آنحضرتؐ مجھے طلب فرمائیں۔ الغرض جناب رسول خداؐ نے علیؑ کو طلب فرمایا اور علم ان کو عطا کیا۔ اور فرمایا جاؤ پیچھے مت مڑنا۔ یہاں تک کہ حق تعالیٰ تمہارے ہاتھ پر فتح عنایت فرمائے۔ جب امیر المومنینؑ تھوڑی دُور گئے تو کھڑے ہو گئے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اور جناب رسولؐ خدا سے باآواز بلند خطاب کیا کہ کس شرط پر لوگوں سے جنگ کروں حضرتؐ نے فرمایا کہ اُن سے یہاں تک جنگ کرو کہ وہ خدا کی وحدانیت اور میری رسالت کی گواہی دیں۔ جب وہ ایسا کریں تو اپنی جان و مال تم سے محفوظ کر لیں گے۔ جس کا حق اور حساب خدا پر ہے۔ نیز صاحب جامع الاصول نے صحیح بخاری و صحیح مسلم دونوں سے سلمہ بن اکوع سے روایت کی ہے کہ علی علیہ السلام جنگ خیبر میں رسول خداؐ کے ساتھ نہیں گئے تھے اس لیے کہ اُن کی آنکھیں پُر آشوب تھیں۔ جب رسول خداؐ سارے لشکر کو لے کر روانہ ہوئے۔ جناب امیرؑ نے اپنے دل میں کہا کہ جناب رسول خداؐ جنگ کے لیے جاتے ہیں اور میں ان کے ساتھ نہ جاؤں۔ آخر مدینہ سے نکل کر آنحضرتؐ سے جا کر مل گئے۔ جب وہ رات آئی جس کی صبح کو خیبر فتح ہوا جناب رسول خداؐ نے فرمایا کہ کل میں اُس مرد کو علم دوں گا یا وہ مرد علم لے گا جس کو خدا و رسولؐ دوست رکھتے ہیں یا یہ کہا کہ وہ خدا و رسولؐ کو دوست رکھتا ہے اور خدا اُسی کے ہاتھ پر فتح عنایت فرمائے گا۔ ناگاہ ہم نے دیکھا کہ علیؑ آ گئے حالانکہ مجھے اُمید نہ تھی کہ وہ آئیں گے۔ لوگوں نے چلا کر کہا کہ علیؑ آ گئے۔ حضرتؐ نے علم علیؑ کو دیا اور خدا نے ان کو فتح عنایت فرمائی۔ نیز جامع الاصول میں صحیح بخاری و مسلم دونوں سے اُنھوں نے سہل بن سعد سے روایت کی ہے کہ رسول خداؐ نے روز خیبر فرمایا کہ یقیناً کل میں اُس مرد کو علم دوں گا جس کے ہاتھ پر خدا فتح عنایت فرمائے گا جس کو خدا اور رسولؐ دوست رکھتے ہیں اور وہ خدا و رسولؐ کو دوست رکھتا ہے۔ لوگ اس تمام رات اسی فکر میں تھے کہ وہ کون ہے جس کو علم دیا جائے گا۔ جب صبح ہوئی تمام صحابہ ان حضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہر ایک کو یہ اُمید تھی کہ علم اُسی کو ملے گا لیکن آنحضرتؐ نے فرمایا کہ علیؑ کہاں ہیں۔ یہ سن کر سب نے چلا کر کہا کہ اُن کی آنکھیں دکھتی ہیں لیکن آنحضرتؐ نے علیؑ کو طلب فرمایا۔ اُن کی آنکھیں درد آلود تھیں۔ حضرتؐ نے اپنا لعاب دہن اُن کی آنکھوں میں لگا دیا اور دعا کی اُسی وقت شفا ہو گئی۔ اسی طرح کہ گویا کبھی درد تھا ہی نہیں۔ پھر علم ان کے ہاتھ میں دیا تو علیؑ نے عرض کی کہ کیا ان کے ساتھ اس حد تک جنگ کروں کہ وہ مثل ہمارے ہو جائیں (یعنی مسلمان ہو جائیں) حضرتؐ نے فرمایا نہایت تیزی سے روانہ ہو اور اُن کے پاس جا کر ٹھہرو، اور اُن کو اسلام کی دعوت دو۔ اور ان کو اُن امور سے آگاہ کرو جو اُن پر خدا کی جانب سے اسلام میں

واجب ہیں۔ اگر تمہارے سبب سے خدا ایک شخص کی ہدایت کرے تو خدا کی قسم تمہارے لیے تمام
سُرخ بالوں والے اونٹوں سے بہتر ہے جو عرب میں بہت قیمتی مانے جاتے ہیں۔ اور سعد بن وقاص
کی روایت جو اسی منقبت پر مشتمل ہے۔ حدیث منزلت کے ضمن میں مذکور ہو چکی۔ اور ثعلبی نے اپنی
تفسیر میں خدا کے اس قول ویھدیک صراطاً مستقیما کی تفسیر میں روایت کی ہے کہ
جناب رسول خداؐ نے اہل خیبر کا محاصرہ کیا یہاں تک صحابہ پر بھوک نہایت شدت سے غالب
ہوئی۔ تو علم حضرت عمر کو دے کر اہل خیبر سے جنگ کے لیے بھیجا۔ جب وہ اُن کے مقابل ہوئے
تو عمر اور اُن کے ساتھی بھاگ کر حضرتؐ کے پاس واپس آئے وہ اصحاب پر بزدلی اور بددلی کا الزام
لگاتے تھے اور اُن کے اصحاب خود ان کو خوف اور نامردی سے منسوب کرتے تھے۔ اُس روز آنحضرتؐ
کو درد شقیقہ عارض تھا۔ حضرتؐ خیمہ سے باہر نہیں تشریف لائے تو ابوبکر نے علم کو لے لیا اور حملہ
کے لیے گئے۔ وہ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ آئے پھر عمر نے علم لے لیا اور گئے پھر شکست
کھا کر واپس آئے۔ جب یہ خبر آنحضرتؐ کو پہنچی فرمایا خدا کی قسم کل میں اس مرد کو علم دوں گا جو خدا و
رسول کو دوست رکھتا ہے اور خدا و رسولؐ اس کو دوست رکھتے ہیں۔ وہ قلعہ پر طاقت سے قبضہ
کرے گا۔ علیؑ اُس وقت لشکر میں موجود نہ تھے۔ جب دوسرا روز ہوا تو ابوبکر و عمر نے حضرتؐ کی جانب
اپنی اپنی گردنیں بلند کیں اور ہر ایک امیدوار تھا کہ شاید علم اُس کو ملے۔ لیکن جناب رسول خداؐ نے
سلمہ بن اکوع کو بھیج کر علیؑ کو بلایا وہ فوراً حاضر خدمت ہوئے۔ وہ ایک اونٹ پر سوار آنحضرتؐ
کے پاس آئے۔ اونٹ کو بٹھایا اور اپنی آنکھوں کو درد کی شدت سے ایک یمنی سُرخ کپڑے سے
باندھے ہوئے تھے۔ سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ میں حضرت علیؑ کا ہاتھ پکڑے کھینچتا ہوا حضرت رسالتمآبؐ
کے پاس لایا۔ حضرتؐ نے فرمایا تم کو کیا ہو گیا ہے۔ عرض کی میری آنکھیں پُرآشوب ہیں حضرتؐ نے اپنے
نزدیک بلا کر اپنا آب دہن مبارک اُن کی آنکھوں میں لگایا۔ اسی وقت شفا ہو گئی اس کے بعد جب
تک زندہ تھے۔ درد نہ ہوا پھر علم ان کو دے کر روانہ کیا۔ ابن مغازلی نے ابوہریرہ سے روایت کی ہے کہ جب
علی علیہ السلام نے علم کو اپنے دستِ معجز نما میں لیا نہایت تیزی سے اہل خیبر کی طرف روانہ ہوئے
اور میں ان کے پیچھے جا رہا تھا۔ حضرتؑ نے کسی مقام پر توقف نہ کیا۔ یہاں تک کہ علم کو قلعہ کے نیچے
نصب کیا۔ اُس وقت علمائے یہود میں سے ایک شخص نے قلعہ کے اوپر سے دیکھا اور کہا تم کون ہو
فرمایا میں ہوں علی بن ابی طالبؑ یہ سُن کر اُس نے اپنے ہمراہیوں کی جانب رُخ کر کے کہا کہ اُس خدا کی
قسم جس نے توریت کو موسیٰؑ پر نازل کیا ہے کہ وہ تم پر غالب ہوگا۔ ثعلبی وغیرہ کی روایت کے مطابق
حضرت خلافت پناہ امیرالمومنین علیہ السلام ارغوانی حلہ پہنے ہوئے تھے۔ جب قلعہ کے نیچے پہنچے
مرحب گذشتہ دنوں کی عادت کے مطابق قلعہ سے باہر نکلا۔ سونے کا خود پہنے ہوئے تھا اور ایک

بڑے پتھر کو سوراخ کر کے خود کے اوپر رکھے ہوئے تھا۔ یہ رجز پڑھتا ہوا حضرت کے مقابلہ پر آیا۔ دو ہاتھ دونوں کے درمیان چلے۔ پھر حضرت نے ایک ضربت اُس کے سر پر ماری کہ پتھر اور خود اور اُس مردود کے سر کو دو ٹکڑے کرتی ہوئی اُس کے دانتوں تک پہنچی۔ جب یہودیوں نے یہ حال دیکھا تو قلعہ میں بھاگ گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ وہ دروازہ پتھر کا تھا جس میں سوراخ تھے۔ حضرتؑ نے اُن سوراخوں میں انگلیاں ڈال کر دروازہ کو اس طرح حرکت دی کہ تمام قلعہ ہل گیا اور سپر کے مانند اُس دروازہ کو ہاتھ میں لے لیا اور سو قدم گئے۔ پھر اُس کو پیچھے پھینک دیا کہ چالیس قدم دُور جا کر گرا، اور چالیس اشخاص نے چاہا کہ اُس کو حرکت دیں لیکن نہ دے سکے۔ وہ دروازہ گرانی اور وزن میں اتنا گراں تھا کہ اُس کو چالیس اشخاص کھولتے اور چالیس اشخاص بند کرتے تھے۔ اُس غزوہ میں اُس ولی خدا کے معجزات بہت ہیں جن کو خاصہ و عامہ کے محدثین و مورخین نے متعدد طریقوں سے روایت کی ہے اور اس فقیر (خود مولفؒ) نے اُن میں سے بعض کا کتاب حیات القلوب میں ذکر کیا ہے۔ اس جگہ تو مجھے ان حضرتؑ کی صرف محبت و محبوبیت خدا و رسولؐ ثابت کرنا مقصود ہے اور یہ کہ جو لوگ اُن حضرتؑ کی خلافت کے غاصب تھے اس جنگ میں بھاگے اور باوجود اس داغ فرار کے پھر اس مرتبہ عظمیٰ اور منقبت کبریٰ کے آرزومند ہوئے اور ان تمام مراتب کو بخاری و مسلم و ترمذی نے چند طریقوں سے اور ابن مغازلی نے بارہ طریقوں سے اور احمدؒ بن حنبل نے مسند میں بہت سے طریقوں سے اور ثعلبی نے متعدد طریقوں سے اور محمد بن یحییٰ ازدی اور محمد ابن جریر طبری اور واقدی اور محمد بن اسحاق بیہقی نے دلائل النبوۃ میں اور حافظ ابونعیم نے حلیہ میں اور ذہبی نے کتاب اعتقاد میں اور دیلمی نے کتاب فردوس الاخبار میں متعدد طریقے سے علی، عمر، عبداللہ ابن عمر، سہل بن سعد، سلمہ بن اکوع، ابوسعید خدری، جابر انصاری اور دیگر صحابہ سے روایت کی ہے کہ پہلے ابوبکر و عمر کو علم دیا اور وہ بھاگ آئے اور بعضوں نے عثمان کو بھی کہا ہے اور حسان ابن ثابت کے اشعار جن کو اس بارے میں جناب رسولِ خدا کے حکم سے امیر المومنینؑ کی مدح میں حسان نے کہا مشہور ہیں اور جس طرح غزوۂ خیبر مشہور ہے یہ خصوصیات بھی مشہور ہیں۔

لیکن اُن حضرتؑ کی امامت و خلافت پر استدلال اس قصہ میں دو طریقوں سے کیا جا سکتا ہے جس سے کوئی منصف مزاج عاقل انکار نہیں کر سکتا۔

۱۔ ہر عاقل پر واضح ہے کہ اگر مراد اصل محبت ہوتی جس میں وہ لوگ تمام مسلمانوں کو اُن حضرتؑ کے ساتھ شریک سمجھتے ہیں تو صحابہ یقیناً اُس پہلو سے جو اکثر رکھتے تھے اور اپنی جان کو عزیز رکھتے تھے اس قدر آرزو نہ کرتے کہ علم دوبارہ اُن کو دیا جائے اور اس بارے میں اُن حضرت پر اس قدر حسد نہ کرتے اور شعراء اپنی نظم میں ذکر نہ کرتے اور جناب امیرؑ اپنی مفاخرت میں ذکر نہ کرتے لہٰذا معلوم ہوا

کہ اُن حضرتؑ کی خُدا و رسُولؐ سے وہ محبّت ہے جس کے سبب سے وہ حضرتؑ ہرگز اُن کی مخالفت اختیار نہیں کر سکتے اور اُن کی راہ میں نہایت خوشی و رغبت سے اپنی جان و مال کو فدا کر سکتے ہیں اور خدا و رسُولؐ کی آنحضرتؑ سے محبّت سے یہ مُراد ہے کہ ہر معاملہ میں اور تمام حالات میں اور ہر پہلو سے وہ حضرتؑ ان کے محبُوب ہیں اور یہ دونوں باتیں عصمت کے مرتبہ کے لیے لازم ہیں۔ اور عصمت امامت کے لیے لازم ہے۔ جیسا کہ مکرّر مذکور ہوا۔ اور اگر دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں اور کہیں کہ محبّت یا تو تمام پہلوؤں سے ہے یا محبت فی الجملہ مراد ہے تو محبت فی الجملہ ایمان کی حیثیت سے ہر مومن کے ساتھ ہے۔ پھر یہ خصُوصیت بلاوجہ ہے اور ہر پہلو کے ساتھ عصمت کو لازم قرار دیتی ہے کیونکہ ہر ترجیح دینے والی ہر صفت سے موصُوف ہونا اس کا مستلزم ہے کہ اس وجہ سے اُن کو دوست نہیں رکھتے اور اگر ہم ان مراتب سے بھی قطع نظر کریں تب بھی اس میں شک نہیں کہ البتہ فضیلت و منقبت عظیم آنحضرتؑ کے لیے ہے لہٰذا اُن حضرتؑ پر غیر کو مقدم کرنا ترجیح مرجوح اور جاننے والے صاحب عقل کے نزدیک محال ہے۔

۲۔ یہ کہ تھوڑے تامل کے بعد صاحب عقل پر پوشیدہ نہیں رہتا کہ جب علم ابوبکر اور اس کے بعد عمر کو دیا گیا اور اُن کے بھاگنے سے آنحضرتؐ آزردہ ہوتے اُس کے بعد فرماتے ہیں کہ کل علم اُس شخص کو دُوں گا۔ جو ان صفتوں کا مالک ہوگا۔ اور اُس کے ہاتھ پر فتح ہوگی تو یقیناً وہ شخص چاہیئے کہ تمام صفتوں سے مخصُوص ہو اور وہ صفتیں اُن لوگوں میں نہ ہوں جو ہزیمت کھا کر بھاگ آتے اور اگر آنحضرتؐ بجائے ان صفتوں کے فرماتے کہ کل علَم اُس شخص کو دُوں گا جو مکّہ والوں میں سے ہوگا۔ اور قریشی ہوگا۔ باوجودیکہ یہ دونوں صفتیں اُن دونوں حضرات میں موجود تھیں جو پہلے علَم لے کر گئے تھے، یہ قول بلاغت کے خلاف تھا۔ لہٰذا اِس جگہ سے معلوم ہوا کہ ابوبکر و عمر خدا کے دوست نہ تھے اور خدا و رسُولؐ ان کو دوست نہیں رکھتے تھے اور اس میں شک نہیں یہ امر مرتبۂ خلافت و امامت کے مُنافی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص مومن ہو اور خُدا و رسُولؐ کو دوست نہ رکھے حالانکہ خدا فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حباً للّٰہ۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ خدا سے محبت میں بہت زیادہ ہیں۔ بہ نسبت مشرکوں کے جو بُتوں کی محبت رکھتے ہیں۔ نیز فرمایا ہے کہ اگر خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری (رسُولؐ کی) پیروی کرو تو خدا بھی تم کو دوست رکھے گا۔ یہ بھی لازم آتا ہے کہ خداوند عالم نے ان کی کوئی عبادت قبول نہیں کی۔ کیونکہ خداوند عالم اُن لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اور فرمایا ہے کہ خدا توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور پاک و طاہر لوگوں کو۔ لہٰذا ان کا جہاد اور شرک سے توبہ کرنا اور اُن کا پاک ہونا جس معنی سے ہو لیکن پھر بھی نہ وہ صابروں سے تھے اور نہ پرہیزگاروں سے اور نہ توکّل کرنے والوں سے اور نہ محسنین سے نہ مقسطین سے کیونکہ

خداوند تعالیٰ نے بہت سی آیتوں میں اپنی محبت کو انہی لوگوں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اگر یہ لوگ انہیں سے کسی صفت سے موصوف ہوتے تو خدا اُن کو دوست رکھتا۔ لہٰذا وہ اس گروہ سے تھے جن کی خدا نے اپنی عدم محبت سے نسبت دی ہے جیسے خائنین، ظالمین، کافرین اور دُنیا پر خوش ہوتے والے مستکبرین اور حد سے بڑھ جانے والے مسرفین اور زمین میں فساد کرنے والے اور کفار اثیم اور مختال فخور اور اسی طرح کے اوصاف رکھنے والے ایسی جماعت سے تھے جن سے خدا نے اپنی محبت سلب کر لی۔ اور جو لوگ اس طرح کے ہوں کیسے رسول کی خلافت اور اُمت کی امامت (پیشوائی) کا حق رکھتے ہیں۔ اور جب وہ خلافت کا حق نہیں رکھتے تھے تو خلافت باجماع اُنہی حضرتؑ میں منحصر ہوتی ہے جیسا کہ مذکور ہوا۔ اور ممکن ہے کہ ان دلیلوں میں سے ایک دلیل سے ہم یہ حجت پیش کریں کہ کہیں اگر تمام احوال میں اور تمام حیثیتوں سے محبتِ کاملہ مُراد ہے۔ تو اُن حضرتؑ کی امامت پر دلالت کرتی ہے جیسا کہ واضح ہُوا۔ اور اگر مطلق محبت مُراد ہے تو مختلف جہتوں سے آنحضرتؐ کے مقابل لوگوں کے مرتبہ کی پستی پر جیسا کہ معلوم ہُوا دلالت کرتی ہے۔ واضح ہو کر خداوندِ عالم فرماتا ہے۔ یاایھا الذین اٰمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم یحبھم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاھدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ یعنی اے ایمان والو! تم میں سے جو مُرتد ہو جائے گا اور اپنے دین سے پھر جائے گا۔ تو خُدا عنقریب ایسی جماعت لائے گا۔ جن کو خدا دوست رکھتا ہے اور وہ لوگ خدا کو دوست رکھتے ہیں اور مومنین کے لیے منکسر مزاج و متواضع اور کافروں پر سخت اور غالب ہوں گے خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے اور ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پروا نہ کریں گے یہ خدا کا فضل ہے وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور خُدا بہت زیادہ عطا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ اُن احادیثِ گزشتہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ گروہ جن کے اوصاف خدائے تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمائے ہیں امیرالمومنینؑ اور آپ کے اصحاب کا ہے جنھوں نے طلحہ و زبیر و معاویہ اور خوارج سے جنگ کی۔ کیونکہ جن اوصاف کے ساتھ رسُولِ خُدا نے امیرالمومنینؑ کا وصف فرمایا ہے۔ آیت کی اکثر صفتوں سے مُطابق ہے۔ خاص طور سے یحبھم ویحبونہ قطع نظر اس کے کہ یہ اوصاف آپ کے علاوہ کسی میں موجود نہ تھے۔ اور ان میں سے ہر ایک وصف اُن حضرتؑ کی ذات میں کامل طور سے تھا جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اور عامہ کے طریقہ سے عمار و حذیفہ اور ابنِ عباس سے روایت کی ہے کہ یہ آیت اُن حضرتؑ کی شان میں نازل ہُوئی ہے اور مؤید ہے اس کی جو صاحب جامع الاصول نے سنن ابی داؤد اور صحیح ترمذی سے جنابِ امیرؑ سے روایت

کی ہے کہ جنگِ حُدیبیہ میں ہمارے پاس مُشرکین کے رؤسا اور سردار آئے اور کہا کہ آپ کے پاس ہمارے لڑکوں، غلاموں اور خادموں کی ایک جماعت بھاگ کر آئی ہے۔ ان کو آپ ہمیں واپس دے دیجئے۔ یہ سُن کر رسُولِ خُداؐ نے غضبناک ہو کر فرمایا کہ اے گروہ قریش خدا کے حکم کی مخالفت بلا تامل ترک کرو۔ ورنہ خُدا تمھاری طرف ایسے لوگوں کو بھیجے گا جو تمھاری گردنیں تلواروں سے کاٹیں گے اور وہ لوگ وُہ ہیں جن کے دلوں کا امتحان پرہیزگاری سے خُدا نے لیا ہے۔ یہ سُن کر بعض اصحاب نے کہا یا رسُولؐ اللہ وہ کون لوگ ہیں آپ نے فرمایا کہ اُن میں سے ایک وُہ ہے جو میری نعلین درُست کر رہا ہے اور جو کام آنحضرتؐ کے جسمِ مُبارک سے متعلق ہوتا تھا سفر میں امیرالمومنینؑ اُس کو انجام دیتے تھے۔ چونکہ اُس وقت آنحضرتؐ نے امیرالمومنینؑ کو اپنی نعلین دُرست کرنے کو دیا تھا اور وہ حضرت اُس کے دُرست کرنے میں مشغول تھے۔ اور عبداللہ بن احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں متعدد طریق سے اس حدیث کی روایت کی ہے اور بعض روایتوں میں اس طرح ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ اے گروہ قریش ایسی باتیں ترک کرو۔ ورنہ تمھاری طرف ایسے شخص کو بھیجوں گا جس کے دل کے ایمان کا خُدا نے امتحان کر لیا ہے۔ وہ تمھاری گردنیں دین کے لیے مارے گا۔ لوگوں نے پُوچھا یا رسُولؐ اللہ وہ اُبوبکر ہیں فرمایا نہیں۔ لیکن وہ شخص وہ ہے جو حجرہ میں میرے نعلین میں پیوند لگا رہا ہے۔ اور بروایت دیگر ابوسعید خدری سے روایت کی ہے کہ جنابِ رسُولِ خُداؐ نے فرمایا کہ تم میں ایک وہ شخص ہے جو تاویل قرآن پر جنگ کرے گا جس طرح میں نے تنزیل قرآن پر جنگ کی۔ اُبوبکر نے پوچھا کیا وہ شخص میں ہوں؟ فرمایا نہیں۔ عمر نے کہا کیا میں ہوں فرمایا بلکہ وہ ہے جو میری نعلین دُرست کر رہا ہے۔

تیسرے: متفرق حدیثیں ہیں جو عامہ کی کتابوں میں اس بارے میں وارد ہُوئی ہیں۔ جامع الاصول میں صحیح ترمذی سے براء بن عازب سے روایت کی ہے کہ جنابِ رسُولِ خداؐ نے دو لشکر یمن کی طرف روانہ کیے۔ ایک پر علیؑ کو امیر لشکر مقرر کیا اور دُوسرے پر خالد بن ولید کو اور فرمایا اگر لڑائی میں دونوں اکٹھے ہو جائیں تو دونوں لشکر کے امیر علیؑ ہوں گے۔ الغرض جنابِ امیرؑ نے ایک قلعہ کو فتح کیا اور اس قلعہ کی غنیمت میں سے ایک کنیز اپنے لیے لے لی۔ خالد بن ولید نے آنحضرتؐ کو خط لکھا جس میں جاریہ لے لینے کی حضرت علیؑ کی شکایت لکھی اور مجھے دیا کہ جنابِ رسُولِ خدا کو پہنچا دُوں۔ جب آنحضرتؐ نے خط پڑھا آپ کا رنگ مُبارک غصّہ سے متغیر ہو گیا۔ اور فرمایا کہ تم کیا دیکھتے ہو۔ اُس شخص کے بارے میں جس کو خدا و رسُولؐ دوست رکھتے ہیں اور وہ خدا و رسُولؐ کو دوست رکھتا ہے۔ میں نے کہا خُدا اور اُس کے رسُولؐ کے غضب سے میں پناہ مانگتا ہوں اور میرا قصُور سوائے اِس کے اور کچھ نہیں کہ میں خط لایا ہُوں۔ اور

صحیح بخاری میں بھی وارد ہوا ہے اُس میں اتنا زیادہ ہے کہ حضرتؐ نے فرمایا کہ علیؑ کا حصّہ خمس میں اس سے زیادہ ہے جو انھوں نے لیا ہے۔ اور ابن ابی الحدید نے اس قصّہ کی روایت کی ہے اور کہا ہے کہ خالد نے حضرتؐ کے چار اصحاب سے کہا کہ جاؤ اور علیؑ کی مذمت کرو۔ وہ چاروں اصحاب آنحضرتؐ کے پاس آئے اور تین نے شکایت کی اور حضرت نے تینوں کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ یہاں تک کہ بریدۂ اسلمی نے جو ان میں چوتھے اصحابی تھے۔ علیؑ کی شکایت کی اور کہا کہ ایک کنیز غنیمت میں سے اپنے لیے لے لی۔ یہ سُنکر جنابِ رسُولِ خداؐ اس قدر غضبناک ہوئے کہ آپ کا رنگِ مُبارک سُرخ ہوگیا۔ اور بار بار فرمایا کہ علیؑ کو میرے لیے چھوڑ دو۔ کیونکہ علیؑ مجھ سے ہے اور میں علیؑ سے ہُوں اور وہ میرے بعد ہر مومن کا حاکم ہے اور اُن کا حصّہ خمس میں اس سے زیادہ ہے، جتنا کہ اُنھوں نے لے لیا ہے۔

اِس کے بعد ابن الحدید کہتے ہیں کہ اس حدیث کو احمد نے مسند میں کئی سند سے روایت کی ہے اور اکثر محدثین سے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ نیز جامع الاصول میں صحیح ترمذی سے روایت کی ہے کہ جنابِ رسُولِ خداؐ نے فرمایا کہ علیؑ مجھ سے ہے اور میں علیؑ سے ہُوں اور میری جانب سے رسالت کوئی نہ پہنچائے گا۔ مگر علیؑ۔ یہ حدیث خلافت کے بارے میں صریح ہے، اُس کے لیے جو ذرا بھی بصیرت رکھتا ہے۔ اور کتاب معرفت ابراہیم بن سعید سے جابر انصاری سے روایت کی ہے کہ جب امیر المومنینؑ نے قلعۂ خیبر کو فتح کیا تو جنابِ رسُولِ خداؐ نے فرمایا کہ اگر ایسا نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے حق میں بھی وہی کہنے لگیں گے جو نصاریٰ حضرت عیسیٰؑ کے بارے میں کہتے ہیں۔ تو میں یقیناً آج تمہارے حق میں ایسی بات کہتا کہ تم کسی گروہ کے پاس سے نہ گزرتے مگر یہ کہ وہ تمہارے پیر کی خاک اُٹھاتے، اور تمہارے ہاتھ کے دھوئے پانی کو شفا کے لیے لیجاتے لیکن تمہارے لیے اِتنا ہی کافی ہے کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ تم میرے وارث ہو اور میں تمہارا وارث ہوں اور تم کو مجھ سے وُہی نسبت ہے جو ہارون کو مُوسیٰؑ سے تھی۔ لیکن میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہوگا۔ اور تم میرے دین کو ادا کروگے، اور میری سنت پر جنگ کروگے اور تم میرے واسطے آخرت میں خدا کے سب سے مقرب بندے ہوگے اور تم سب سے پہلے حوضِ کوثر پر میرے پاس وارد ہوگے اور تم ہی حوضِ کوثر پر میرے جانشین ہوگے۔ اور سب سے پہلے جو شخص بہشت کا حلہ میرے ساتھ پہنے گا وُہ تم ہوگے اور میری اُمت میں جو سب سے پہلے بہشت میں داخل ہوگا وہ تم ہو اور تمہارے شیعہ میرے گرد نُورانی چہروں کے ساتھ نُور کے منبروں پر ہوں گے۔ میں اُن کی شفاعت کروں گا اور وہ لوگ بہشت میں میرے ہمسایہ ہوں گے۔ اور جو شخص تم سے لڑتا ہے وہ مجھ سے لڑتا ہے اور جو تم سے صلح رکھتا ہے وُہ مجھ سے صلح

رکھتا ہے تمہارا راز میرا راز ہے۔ تمہارا ظاہر میرا ظاہر ہے۔ تمہارے فرزند میرے فرزند ہیں۔ تم میرے وعدوں کو پورا کروگے۔ حق تمہارے ساتھ ہے حق تمہاری زبان پہ ہے۔ تمہارے دل میں ہے اور تمہاری دونوں آنکھوں کے درمیان ہے اور ایمان تمہارے گوشت اور خون میں مخلوط ہے جس طرح میرے گوشت و خون میں مخلوط ہے تمہارا دشمن حوضِ کوثر پر میرے پاس نہیں وارد ہو سکتا اور تمہارا دوست حوضِ کوثر سے علیحدہ نہیں رہے گا۔ اور وہ تمہارے ساتھ حوضِ کوثر پر وارد ہوں گے۔ یہ سن کر جنابِ امیرؑ نے سجدہ میں سر جھکا دیا اور کہا میں اُس خدا کی حمد کرتا ہوں جس نے مجھ پر ایمان و علمِ قرآن سے احسان منظور فرمایا اور مجھ کو تمام مخلوق میں خاتم المرسلین و سلطان انبیاء کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب قرار دیا اور یہ مجھ پہ اُس کا صرف احسان و فضل ہے۔ اس کے بعد رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ اے علیؑ اگر تم نہ ہوتے تو مومنین تمہارے بعد پہچانے نہ جاتے۔

چوتھی فصل

حضرت سردارِ انبیاءؐ کے ساتھ اخوت میں اور ہم راز ہونے میں جنابِ امیرؑ کی خصوصیت اور اس میں چند مطالب ہیں۔

پہلا مطلب: اخوت کا بیان۔ جامع الاصول میں صحیح ترمذی سے انس سے روایت کی ہے کہ رسولِ خداؐ نے صحابہ کے درمیان رشتہ اخوت قرار دیا۔ جنابِ امیرؑ گریاں آنحضرتؐ کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہؐ آپ نے اپنے اصحاب کے درمیان بھائی چارہ قرار دیا اور مجھ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ یہ سن کر رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ اور ابن عبدالبر نے استیعاب میں ابنِ عباس سے روایت کی ہے کہ رسولِ خداؐ نے علی المرتضیٰؑ سے فرمایا کہ تم میرے نزدیک بمنزلہ ہارون کے ہو جو موسیٰؑ کے نزدیک تھے۔ تم میرے بھائی ہو میرے مصاحب ہو۔ اور ابن الطفیل سے روایت کی ہے کہ عمر نے اپنے نزع کے عالم میں خلافت کو شوریٰ پر مقرر کیا جن میں علیؑ، عثمان، طلحہ، زبیر، عبدالرحمن اور سعد بن وقاص تھے۔ اس وقت جنابِ امیرؑ نے اُن سے کہا کہ تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ کیا تمہارے درمیان کوئی میرے سوا ہے جس کو جنابِ رسولِ خداؐ نے اپنا بھائی قرار دیا ہو جس وقت کہ مسلمانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ اخوت قائم کی گئی تھی۔ ان لوگوں نے کہا نہیں اس کے بعد عبدالبر نے کہا ہے کہ بہت سی سندوں کے ساتھ روایت کی ہے کہ علیؑ فرماتے تھے کہ میں خدا کا بندہ اور اس کے رسولؐ کا بھائی ہوں اور یہ بات میرے سوا کوئی نہیں کہہ سکتا لیکن وہی جو بہت جھوٹا ہوگا۔ مواخات کا قصہ متواترات سے ہے۔ اور ابنِ حنبل نے اس کو چھ سندوں سے صحابہ کے ایک گروہ سے روایت کی ہے اور ابنِ مغازلی نے آٹھ سندوں سے روایت کی ہے اور ابن صباغ مالکی نے فصول مہمہ میں ابنِ عباس سے روایت کی ہے ان سب کا حاصل یہ ہے کہ رسولِ خداؐ نے مہاجر و

انصار میں سے ہر ایک کو اُس کا بھائی بنایا جو سعادت یا شقاوت میں اُس کے مثل تھا چنانچہ ابوبکر کو عمر کا اور عثمان کا عبدالرحمٰن ابنِ عوف۔ اور طلحہ کو زبیر کا اور سلمان کو ابوذر کا اسی طرح تمام صحابہ کو ایک کا دوسرے کو بھائی قرار دیا لیکن حضرت علیؑ کو کسی کا بھائی نہ بنایا اور آنحضرتؐ نے فرمایا کہ میں نے تم کو اپنے لیے چھوڑ دیا تھا۔ پھر اُن کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور فرمایا کہ علیؑ مجھ سے ہے اور میں علیؑ سے ہوں اور اس کی میرے نزدیک وہی منزلت ہے جو ہارون کی موسیٰؑ کے نزدیک تھی۔ اور ان حدیثوں کے مضامین صریح ہیں اس پر کہ حضرت علیؑ تمام صحابہ میں ممتاز تھے اور جنابِ رسُولِ خداؐ کے سوا کوئی آپ کا شبیہ و نظیر برادری کے لائق نہ تھا۔ لہٰذا یقیناً امامت و ریاست میں بھی جنابِ رسُولِ خداؐ کے شبیہ و مثل تھے اور مسند احمد میں چند سندوں سے جابر انصاریؓ سے روایت کی ہے کہ جنابِ رسُولِ خداؐ نے فرمایا کہ میں نے بہشت کے دروازے پر دیکھا جو آسمانوں کو پیدا کرنے سے دو ہزار سال قبل لکھا تھا کہ محمدؐ خُدا کے رسُولؐ ہیں اور علیؑ رسُولِ خداؐ کے بھائی ہیں۔

دوسرا مطلب یہ کہ حضرت علیؑ اسرارِ خدا و رسُولؐ کے جاننے والے تھے۔

ابن شیرویہ نے فردوس میں ابنِ عباس سے روایت کی ہے کہ رسُولِ خداؐ نے فرمایا کہ میرا راز دار علیؑ بن ابی طالبؑ ہے۔ اور صحیح ترمذی اور ابو یعلی اور مناقب ابنِ مردویہ اور فضائل سمعانی اور تمام کتابوں میں جابر سے روایت کی ہے کہ فتح طائف کے روز جنابِ رسُولِ خداؐ نے امیرالمومنینؑ سے راز کی باتیں کیں اور بہت طول دیا۔ تو ابوبکر نے کہا کہ رسُولؐ نے اپنے پسرِ عم سے راز کہنے میں کس قدر طول دیا ——— اور ترمذی کی روایت کے مطابق صاحب جامع الاصول و صاحبِ مشکوٰۃ نے بھی روایت کی ہے کہ لوگوں نے کہا کہ اُن کے راز بڑے طول و طویل ہوئے۔ جب یہ بات جنابِ رسُولِ خداؐ کو معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اُس سے راز کی باتیں نہیں کی ہیں۔ بلکہ خُدا اُس سے راز کی باتیں کرتا تھا۔ اور ابنِ اثیر نے نہایہ میں بھی اس حدیث کی روایت کی ہے۔ اور ابنِ ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں مسند ابنِ حنبل سے روایت کی ہے اور مسند ابنِ حنبل اور مناقب ابنِ مردویہ اور خاصہ و عامہ کی تمام کتابوں میں روایت کی کہ آنحضرتؐ نے اپنے آخری وقت فرمایا کہ میرے پاس میرے حبیب کو بُلا لاؤ۔ دوسری روایت کے مُطابق "میرے خلیل کو" ابوبکر کو بُلایا تو آپ نے جب اُن کو دیکھا تو اپنا مُنہ چھپا لیا۔ پھر فرمایا میرے دوست کو بُلا دو تو عمر کو بُلایا گیا حضرتؐ نے اُن کی طرف سے مُنہ پھیر لیا۔ پھر فرمایا۔ میرے ناصر کو بُلا دو۔ تب عائشہ نے کہا علیؑ کو چاہتے ہیں؟ جب علیؑ آئے تو حضرتؐ نے ان کو اپنی چادر میں داخل کر دیا اور ان کو پاس بٹھا لیا اور

راز کہتے رہے یہاں تک کہ عالمِ قدس کی جانب رحلت فرمائی۔

تیسرا مطلب۔ عامہ اور خاصہ نے متواتر طریقوں سے روایت کی ہے کہ جب مہاجرین مدینہ میں آئے اور مسجد کے گرد مکانات بنائے اور دروازے مسجد کی طرف کھول دیئے بعض مسجد میں سوتے تھے۔ رسولِ خداؐ نے معاذ بن جبل کو بھیجا انھوں نے ندا کی کہ رسول خداؐ نے تم کو حکم دیا ہے کہ سب اپنے اپنے دروازے سوائے دروازہ علیؑ کے بند کر لو۔ یہ سن کر لوگوں نے چہ میگوئیاں شروع کیں۔ جب وہ باتیں آنحضرتؐ نے سنیں تو آپ نے خطبہ پڑھا اور فرمایا خدا کی قسم میں نے ان دروازوں کو نہیں بند کیا اور علیؑ کے دروازہ کو نہیں کھولا۔ بلکہ خدا نے مجھے حکم دیا کہ ایسا کروں اور یہ مضمون احمد بن حنبل اور ابویعلی مسند میں اور صاحب خصائص علویہ اور سمعانی نے فضائل میں اور ابونعیم نے حلیہ میں اور دوسروں نے تیس اشخاص اکابر صحابہ سے روایت کی ہے اور ابن ابی الحدید نے کہا ہے کہ احمد بن حنبل نے مسند میں اس مضمون کو بہت سی سندوں کے ساتھ روایت کی ہے اور ابن حجر نے بھی روایت کی ہے اور ابن اثیر نے بھی نہایہ میں لغت قلاع میں روایت کی ہے کہ حدیث میں روایت ہوئی ہے کہ جب یہ ندا کی گئی کہ مسجد سے سوائے آلِ رسولؐ اور آلِ علیؑ کے سب باہر چلے جائیں۔ ہم نے اپنے سامان و اسباب اُٹھائے اور باہر چلے گئے۔ اور اس وقت بھی امیر المومنینؑ کے مکان کے دروازہ کی علامت جو مسجد میں کھلا ہوا تھا موجود ہے۔ اور صاحبِ جامع الاصول نے صحیح ترمذی سے اور صاحب مشکوٰۃ نے مسند احمد بن حنبل سے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جنابِ رسولِ خداؐ نے حکم دیا کہ سب اپنے دروازے مسجد کی جانب سے بند کر دیں سوائے علیؑ کے دروازہ کے۔ اور صاحب جامع الاصول نے صحیح ترمذی سے روایت کی ہے کہ رسولِ خداؐ نے امیرالمومنینؑ سے فرمایا کہ کسی کو حلال نہیں ہے کہ اس مسجد میں جنب داخل ہو۔ سوائے میرے اور تمھارے۔ یہ فضیلت اور اختصاص وہ ہے جس سے بالاتر تصور میں نہیں آسکتا۔

چوتھا مطلب۔ عامہ و خاصہ نے بطریق متواتر روایت کی ہے کہ جب حضرت رسالتمآبؐ نے چاہا کہ قریش کے بتوں کو خانۂ کعبہ کی دیواروں سے گرا دیں اور توڑ دیں تو حضرت علیؑ کو اپنے دوش پر اُٹھایا۔ حضرت علیؑ نے ان بتوں کو زمین پر گرایا۔ جیسا کہ احمد نے مسند میں اور ابویعلی موصلی اور صاحبِ تاریخ بغداد نے اور زعفرانی نے فضائل میں اور خطیب خوارزمی نے اربعین میں اور نطنزی نے خصائص میں اور دوسری کثیر جماعت نے جابر سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم رسولؐ اللہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ کفارِ قریش نے تین سو ساٹھ بت کعبہ کی دیواروں پر آویزاں کر رکھے تھے۔ جناب رسولِ خداؐ نے حکم دیا تو سارے بتوں کو دیواروں سے گرا

دیا گیا۔ ایک بڑا بُت سب سے بلندی پر آویزاں تھا جس کو ہُبل کہتے تھے۔ جب اُس پر آنحضرتؐ کی نگاہ پڑی فرمایا کہ اے علیؑ یا تو تم میرے دوش پر سوار ہو یا میں تمھارے دوش پر سوار ہوں تاکہ ہبل کو بامِ کعبہ سے نیچے گراؤں۔ علیؑ نے عرض کی یا رسول اللہؐ آپ میرے کاندھوں پر سوار ہوں۔ علیؑ فرماتے ہیں کہ جب آنحضرتؐ میرے دوش پر بیٹھے رسالت وجلالت کے بوجھ سے مجھ سے ممکن نہ ہوا کہ میں حرکت کر سکوں۔ یہ دیکھ کر حضرتؐ نے تبسم فرمایا اور اُتر آئے اور مجھ کو اپنے دوش پر سوار کیا۔ جب کھڑے ہوئے تو اُس خدا کی قسم جس نے دانہ کو شگافتہ کیا اور خلائق کو پیدا کیا ہے۔ میں اس قدر بلند ہوا کہ اگر میں چاہتا تو آسمان کو چھو سکتا تھا۔ میں نے ہبل کو اُکھاڑ کر زمین پر پھینک دیا۔ اُس کے بعد خود بھی بامِ کعبہ سے نیچے کود پڑا۔ اور مجھے کوئی گزند نہ پہنچا۔ اور یہ کرامت سب سے بلند تر ہے جب تک کوئی جلالت میں مثل پیغمبر نہ ہو پیغمبر کے دوش پر پیر نہیں رکھ سکتا ہے

زہے نقش پائے کہ بر دوش احمد ز مہر نبوت مقدم نشینند

مخالفین کے کتب میں لکھا ہوا ہے کہ جب رسولِ خداؐ اُٹھنے کا ارادہ کرتے تھے علیؑ کا ہاتھ پکڑتے تھے اور جب بیٹھتے تھے اُن حضرتؐ پر تکیہ کرتے تھے۔ اور خصائص نطنزی میں روایت کی ہے کہ جب جناب رسولِ خداؐ کو چھینک آتی تھی تو حضرت علیؑ کہتے تھے۔ رفع اللہ ذکرک۔ یعنی خداوندِ عالم آپ کا ذکر بلند کرے۔ اور جناب رسولِ خداؐ جواب میں فرماتے تھے اعلی اللہ کعبک یعنی خدائے تعالیٰ تمھارے پیر کو تمھارے دشمنوں کے سر پر بلند کرے۔ اور جب آنحضرتؐ غضبناک ہوتے تھے تو کوئی شخص سوائے علیؑ کے جرأت نہیں کرتا تھا کہ حضرتؐ سے بات کر سکے۔ عائشہ سے روایت کی ہے وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جناب رسولِ خداؐ نے علیؑ کو سینہ سے لگایا اور پیار کیا اور دو مرتبہ فرمایا میرا باپ تجھ پر فدا ہو اے یگانہ شہید! جب علیؑ موجود نہ ہوتے تو فرماتے تھے کہ خدا و رسولؐ کا محبوب کہاں ہے۔ ابنِ حجر نے اِس حدیث کے جزوِ اوّل کو عائشہ سے روایت کی اور بہت سی سندوں سے عامہ کی صحاح اور اُن کی ساری کتابوں میں روایت کی ہے کہ جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا علیؑ مجھ سے ہے اور میں علیؑ سے ہوں اور کوئی میری طرف سے رسالت ادا نہیں کر سکتا سوائے علیؑ کے۔ اور ابن عبدالبر نے استیعاب میں کہا ہے کہ رسولِ خداؐ نے ہجرت کے دوسرے سال اپنی بیٹی سیدۂ زنان اہلِ جنت اور نظیر مریم دخترِ عمران فاطمہؑ کو علیؑ سے تزویج کیا۔ اور فاطمہؑ سے کہا کہ تم کو میں نے اُس سے تزویج کیا ہے جو خلق کا دنیا و آخرت میں سردار اور بزرگ ہے۔ بیشک اس کا اسلام تمام صحابہ سے پہلے تھا اُس کا علم سب سے زیادہ ہے اور اُس کا حلم سب سے عظیم تر ہے۔ اسماء بنت عمیس کہتی ہیں کہ جس

وقت آنحضرتؐ نے اُن دونوں خُدا کے برگزیدہ بندوں کو ایک دوسرے کا ہمسر بنایا۔ میں نے دیکھا کہ حضرتؐ نے اُن کے لیے بہت دُعائیں کیں۔ اور اُن کے ساتھ کسی دوسرے کو دُعا میں شریک نہیں کیا اور علیؑ کے لیے اس طرح دعا کرتے تھے جس طرح جناب فاطمہؑ کے لیے دُعا کرتے تھے۔ نیز مطلب بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ رسُول اللہؐ نے گروہ ثقیف سے خطاب فرمایا جبکہ وہ حضرتؐ کے پاس آئے کہ یا مسلمان ہو جاؤ یا تمھاری طرف ایسے شخص کو بھیجوں گا جو مجھ سے ہے یا یہ فرمایا کہ میری جان کے مانند ہے تو وہ تمھاری گردنیں مارے گا۔ اور تمھارے لڑکوں کو غلام بنائے گا۔ تمھارے مال چھین لے گا۔ عمر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے کبھی امارت کی تمنا نہیں کی۔ لیکن اُسی روز اور اپنے سینہ کو تان کر کھڑا ہو گیا کہ شاید حضرتؐ فرما دیں کہ یہ ہے لیکن حضرتؐ نے علیؑ کی جانب رُخ کیا اور اُن کا ہاتھ پکڑ کر دو مرتبہ فرمایا کہ وہ یہ ہے۔

اور جامع الاصول میں صحیح نسائی اور مشکوٰۃ میں صحیح ترمذی سے روایت کی ہے کہ ابوبکر و عمر نے فاطمہ علیہا السلام کی جناب رسُولِ خداؐ سے خواستگاری کی۔ حضرتؐ نے منظور نہ کیا اور فرمایا کہ وہ چھوٹی ہے اور جب علیؑ نے خواستگاری کی تو فرمایا کہ خدا نے تم کو عطا فرمایا ہے۔ اور حدیثیں جناب امیرؑ کے حضرت رسالت مآبؐ سے اختصاص کے بارے میں اس سے زیادہ ہیں کہ اس رسالہ میں ان کا احصا ہو سکے۔ ہر عاقل جس کو انصاف کا کچھ حصّہ ملا ہوگا جانتا ہے کہ جب کوئی بادشاہ یا حاکم اپنے اقارب میں سے ایک شخص پر ہمیشہ اپنی عنایتیں فرماتا ہے اور تمام امور کلیہ و جزئیہ میں اُسی کا وسیلہ اختیار کرتا ہے اور ہمیشہ اُس کو اپنے اسرار کا محرم قرار دیتا رہتا ہے۔ اور ہر حال میں عامۃ الناس کے مجمعوں میں اس کی تعریف میں مُبالغہ کرتا رہتا ہے۔ تو اُس کا یہ مطلب ہے کہ اُس نے بیشک اُس کو اپنی خلافت کے لیے تیار کیا ہے۔ اور یہ امارت و خلافت اور اس کی نیابت کے لیے سب سے زیادہ اہل و سزاوار ہے۔ اس سے کہ صاف صاف کہہ دے کہ وہ میرا جانشین ہے۔ خاص طور سے جب یہ امور کسی سے صادر ہوں تو معلوم ہے کہ وہ اس کی محبت خدا کی محبت کے تابع ہے اور امورِ دنیاوی اور بشریت کے روابط سے وابستہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ اُن حضرت کی خلافت و امامت پر اوّلین دلائل ہیں۔

پانچویں فصل

اِس بیان میں کہ صحیح روایتوں اور معتبر حدیثوں سے جن کو عامہ قبول کرتے ہیں، ثابت ہے کہ حق ہمیشہ امیرالمومنینؑ کے ساتھ ہے اور وہ کبھی حق سے جُدا نہیں ہوتے۔ مناقب خوارزمی میں ابولیلیٰ سے روایت کی ہے کہ رسُولِ خداؐ نے فرمایا کہ میرے بعد ایک فتنہ برپا ہوگا۔ جب وہ فتنہ ظاہر ہو تو تم پر علیؑ کی متابعت لازم ہے۔

کیونکہ وہ حق و باطل کے جدا کرنے والے ہیں اور ابنِ عمر سے روایت کی ہے کہ جنابِ رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ جس نے علیؑ سے جدائی اختیار کی تو وہ مجھ سے جدا ہوا اور جو مجھ سے جدا ہوا وہ خدا سے جدا ہو گیا۔ اور ابوایوبؓ انصاری سے روایت کی ہے کہ جنابِ رسولِ خداؐ نے عمار سے فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ علیؑ ایک وادی کی طرف جا رہے ہیں اور لوگ دوسری وادی کی طرف جا رہے ہیں تو تم علیؑ کے ساتھ جاؤ اور لوگوں کو چھوڑ دو۔ کیونکہ وہ تم کو ضلالت میں داخل نہ کریں گے۔ اور ہدایت سے باہر نہ لے جائیں گے۔ اور ابوذرؓ نے ام سلمہ سے روایت کی ہے کہ جنابِ رسولِ خداؐ نے فرمایا علیؑ حق کے ساتھ ہیں اور حق علیؑ کے ساتھ ہے اور وہ آپس سے جدا نہ ہوں گے، یہاں تک کہ میرے پاس حوضِ کوثر پر پہنچیں۔ نیز اسی مضمون کو عائشہؓ سے روایت کی ہے اور ابن ابی الحدید نے کہا ہے کہ یہ حدیث میرے نزدیک ثابت ہے کہ جنابِ رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ حق علیؑ کے ساتھ ہے۔ اور علیؑ حق کے ساتھ ہیں اور حق ان کے ساتھ گھومتا ہے جس طرف وہ گھومتے ہیں۔ اور محمد شہرستانی نے علامہ حلی کے جواب کشف الحق میں اسی حدیث سے استدلال کیا ہے اور کہا ہے کہ ان حضرتؑ کا حق کے ساتھ ہونا اور ان کا حق سے جدا نہ ہونا وہ امر ہے جس میں کسی کو شک نہیں ہے۔ کہ استدلال کی ضرورت ہو اور ابن حجر نے صواعق محرقہ میں روایت کی ہے طبرانی سے اس نے ام سلمہؓ سے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسولِ خداؐ سے سنا آپ فرماتے تھے کہ علیؑ قرآن کے ساتھ ہیں۔ قرآن علیؑ کے ساتھ ہے اور یہ آپس سے جدا نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ میرے پاس حوضِ کوثر پر آئیں۔ ابن مردویہ نے بھی اسی مضمون کو متعدد طریقوں سے ام سلمہؓ و عائشہ سے روایت کی ہے اور مولف کتاب فضائل الصحابہ نے بھی عائشہ سے روایت کی ہے اور فردوس الاخبار میں رسولِ خداؐ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خدا رحمت نازل کرے علیؑ پر۔ اے خدا حق کو اس کے ساتھ پھیر دے جدھر وہ جائے۔ اور مخالفین میں سے کوئی اس مضمون کے انکار کی طاقت نہیں رکھتا۔ اور جب ان حدیثوں کے مضامین ثابت ہوئے تو ان حضرت کی امامت ثابت ہوتی ہے، چند وجہوں سے: (پہلی وجہ) یہ کہ ان حضرتؑ کی عصمت پہ دلالت کرتے ہیں اور یہ واضح ہے کہ عصمت دلیل امامت ہے۔

(دوسری وجہ) یہ کہ ان حضرت کی افضلیت پہ دلالت کرتے ہیں اور تفضیل مفضول قبیح ہے۔

(تیسری وجہ) یہ کہ احادیثِ متواترہ اور جنابِ امیرؑ کے مشہور خطبوں سے جن کو عامہ و خاصہ نے روایت کی ہے۔ واضح ہے کہ امیر المومنینؑ نے ہرگز خلفائے ثلثہ کی خلافت کی تصدیق نہیں کی اور ہمیشہ ان کو ظلم و جور سے نسبت دی ہے اور ان کے ستم کی شکایت کرتے تھے اور جبکہ وہ آنحضرتؑ کے خلاف رہے تو حق کے مخالف رہے اور ظالم و جابر وغیرہ رہے۔ اگرچہ ان حضرت

کی اُن لوگوں سے شکایت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے تاہم چند حدیثیں صحاح سے ہم بیان کرتے ہیں۔

صاحب جامع الاصول نے صحیح بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی و سنن ابی داؤد سے مالک بن اوس سے روایت کی ہے کہ علیؑ اور عباسؓ عمر کے پاس آئے اور جناب رسولِ خداؐ کی میراث اُن سے طلب کی عمر نے اُن سے کہا کہ جب جناب رسولِ خداؐ نے دنیا سے رحلت فرمائی۔ ابوبکر نے کہا میں رسُولِ خداؐ کا ولی ہوں تو تم (عباس) آئے اور اپنے بھائی کے لڑکے (رسُولؐ) کی میراث طلب کی اور ان کی (علیؑ کی) زوجہ نے اپنے باپ کی میراث طلب کی تو ابوبکر نے کہا کہ رسُولِ خداؐ نے فرمایا کہ ہم گروہِ انبیاء کچھ میراث نہیں چھوڑتے۔ ہماری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ صدقہ ہیں تو تم دونوں نے ان کو دروغ گو۔ گناہگار، مکّار اور خائن جانا اور خدا جانتا ہے کہ وہ راست گو۔ نیکوکار اور تابع حق تھے۔ پھر جب ابوبکر مر گئے تو میں نے کہا کہ میں خدا و رسُولؐ اور ابوبکر کا ولی ہوں تو تم نے مجھ کو بھی جھوٹا گناہگار، مکّار اور خائن جانا اور خدا جانتا ہے کہ میں راستگو، نیکوکار اور تابع حق ہوں اور میں خلافت پر متصرف ہوا ہوں۔ اب تم دونوں نے اتفاق کیا ہے اور کہتے ہو کہ ہم کو میراث دو۔ یہ حدیث صحاح کی پانچ کتابوں میں وارد ہوئی ہے۔ ان کے امام کے اعتراف سے معلوم ہوتا ہے کہ امیرالمومنین علیہ السّلام ان دونوں صاحبان کو کذاب، غدار، مکّار اور گنہگار جانتے تھے تو کس طرح اُن کی امامت و بیعت پر راضی ہوئے ہوں گے؟ نیز جو شبہ کہ اُنھوں نے ابوبکر کی خلافت کے بارے میں لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ وہ ان کی امامت پر اجماع ہے۔ جبکہ جناب عباس اور جناب امیرؑ اُس میں داخل نہ تھے۔ تو اجماع کیسے صحیح ہوا؟ اور صاحب جامع الاصول نے صحیح مسلم و بخاری سے روایت کی ہے کہ عائشہ رض کہتی ہیں کہ فاطمہؑ بنت رسُولِ خداؐ اور عباسؓ ابوبکر کے پاس آئے اور رسُولِ خداؐ کی میراث اور فدک طلب کیا اور خیبر سے بھی اپنا حصّہ طلب کیا۔ ابوبکر نے کہا میں نے رسُولِ خدا سے سُنا کہ آپ نے فرمایا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے اور آلِ محمدؐ اس مال سے نہیں کھاتے۔ پیغمبرؐ نے جو کام کیا ہے میں اُس کے خلاف نہیں کرتا جب حاصل صدقہ مدینہ میں آیا تو عمر نے علیؑ و عباسؓ کو دیا۔ اور علیؑ نے اُس پر تصرف کیا اور حاصل خیبر و فدک عمر نے ضبط کر لیا اور ان کو نہیں دیا اور کہا ہے کہ دوسری روایت میں وارد ہوا ہے کہ فاطمہ صلوات اللہ علیہا ابوبکر سے آزردہ ہوئیں اور ترک گفتگو کی یہاں تک کہ دُنیا سے رُخصت ہوئیں اور حضرت علیؑ نے ان کو شب کو دفن کیا اور ابوبکر کو اُن کی نمازِ جنازہ میں شرکت کی خبر نہ کی پھر عائشہ نے کہا کہ جب تک فاطمہ علیہا السّلام زندہ تھیں علیؑ لوگوں کے نزدیک قابلِ احترام تھے۔

جب وہ رحلت کر گئیں تو لوگوں کے رُخ علیؑ سے پھر گئے۔ اور لوگ آپ کی رعایت نہیں کرتے تھے۔ اور فاطمہؑ جنابِ رسولِ خداؐ کے بعد چھ مہینے زندہ رہیں۔ زہری نے راوی سے پوچھا کہ علیؑ نے چھ مہینے تک ابوبکر کی بیعت نہیں کی، راوی نے کہا نہیں واللہ نہ انھوں نے اور نہ بنی ہاشم میں سے کسی ایک نے کی یہاں تک کہ علیؑ نے بیعت کی۔ چونکہ علیؑ سے لوگ منحرف ہو گئے تو آپ نے ضرورتاً ابوبکر سے صلح کی خواہش کی اور ابوبکر کو پیغام بھیجا کہ میرے پاس آؤ اور کسی کو اپنے ساتھ نہ لانا۔ اور یہ اس لیے کہا کہ عمر کو اپنے ساتھ نہ لائیں۔ کیونکہ عمر کی سخت مزاجی جانتے تھے۔ عمر نے ابوبکر سے کہا تنہا اُن کے پاس مت جاؤ۔ تو ابوبکر نے کہا خدا کی قسم میں تنہا جاؤں گا، وہ میرا کیا کریں گے اور علیؑ کے گھر آئے۔ وہاں تمام بنی ہاشم جمع تھے۔ جنابِ امیرؑ کھڑے ہوئے اور خطبہ پڑھا جس میں اپنے فضائل اور اپنے حقوق بیان کیے۔ یہاں تک کہ ابوبکر رونے لگے اور امیرالمومنینؑ خاموش ہو گئے۔ پھر ابوبکر نے کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا اور اپنا نامناسب عذر فدک کے بارے میں ذکر کیا اور نمازِ ظہر کے بعد حضرتؑ نے ضرورتاً بیعت کی۔ لہٰذا ہر صاحبِ عقل جو اس حدیث میں غور کرے سمجھ لے گا۔ خود ان کے اقرار سے چھ مہینے کی مدت تک ابوبکر کی خلافت پر نہ خوشی سے اور نہ جبراً اجماع منعقد ہوا اور لوگوں کی عورتوں اور اموال اور مسلمانوں کے دین میں ان کا تصرف محض جبر اور غصبی تھا اور اگر آخر میں صلح ہوئی ہو۔ خرابیٔ بصرہ کے بعد تو محض خوف اور اعوان و انصار کی قلت اور دشمنوں کی کثرت کے سبب سے ہوئی اور اجماع اور ایسی بیعت ہر جابر و ظالم و قاہر بادشاہ کے حق میں ہوتی ہے اور اس تقریر کا تتمہ (نتیجہ) انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ مطاعن میں مذکور ہوگا۔ اور احمد بن اعثم کوفی جو عامہ کے معتبر مورخین و محدثین میں سے ہیں۔ اپنی تاریخ میں نقل کرتے ہیں کہ معاویہ نے علیؑ کو ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ ہے:

امّا بعد حسد کے دس جزو ہیں۔ اُس کے نو جزو تم میں ہیں اور ایک جزو تمام لوگوں میں کیونکہ اس اُمت کے معاملات رسولِ خداؐ کے بعد کسی جانب نہیں پھرے۔ مگر یہ کہ تم نے اُس سے حسد کیا اور اُس پر سختی کی اور ہم نے اس کو تمہاری خشم آلود آنکھوں، ناہموار گفتگو، تمہاری ٹھنڈی آہوں اور بیعت خلفا سے انکار کے سبب جانا اور تم کو بیعت کے لیے اُس اونٹ کے مانند کھینچتے تھے جس کی مہار کھینچتے ہیں۔ یہاں تک کہ تم نے کراہت سے بیعت کی۔ الخ

امیرالمومنینؑ نے اس کے جواب میں لکھا کہ تیرا خط میرے پاس آیا۔ تو نے اس میں خلفاء پر میرے حسد کو اور ان کی بیعت سے اور اُن کی خلافت سے انکار کو لکھا ہے۔ میں ان امور کے بارے میں نہ تجھ سے کچھ عذر کرنا چاہتا ہوں اور نہ تیرے علاوہ کسی اور سے۔ کیونکہ جب پیغمبرِ خداؐ نے دنیا

سے رحلت فرمائی اور اُمت نے ان کی مخالفت کی۔ قریش کہتے تھے کہ چاہیئے کہ ایک امیر ہم میں سے ہو۔ انصار کہتے تھے کہ امیر ہم میں سے ہونا چاہیئے۔ قریش نے کہا کہ محمدؐ ہم میں سے تھے اس لیے ہم تم سے زیادہ خلافت کے مستحق ہیں یہ سُن کر انصار نے ولایت و سلطنت کو قریش کے لیے چھوڑ دیا۔ اِس سبب سے کہ وہ محمدؐ سے قرابت رکھتے تھے۔ لہٰذا ہم جو آنحضرتؐ کے اہلبیت تھے اس امر کے غیروں سے زیادہ مستحق تھے۔ جب لوگوں نے ابوبکر سے بیعت کر لی تو تیرا باپ ابُوسفیان میرے پاس آیا اور کہا کہ اس امر (خلافت) کے دوسروں سے زیادہ حق دار تم ہو۔ اور میں ہر اُس کے خلاف تمھاری مدد کروں گا جو تمھاری مخالفت کرے اور اگر تم کہو تو میں ابو قحافہ کے بیٹے کے خلاف مدینہ کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں۔ میں نے قبُول نہیں کیا اس خوف سے کہ اہلِ اسلام کے درمیان افتراق پیدا ہوگا۔ اور ابن ابی الحدید نے کلینی سے روایت کی ہے کہ جب علی علیہ السّلام نے چاہا کہ بصرہ کی جانب روانہ ہوں ایک خطبہ پڑھا جس میں بعد حمد و ثنا و صلوٰۃ فرمایا: بیشک جب حق تعالیٰ اپنے پیغمبرؐ کو عالمِ بقا کی جانب لے گیا۔ قریش امرِ خلافت ہم سے لے کر اس پر متصرف ہوئے اور ہم کو ہمارے حق سے محروم کر دیا۔ حالانکہ ہم اُس کے تمام لوگوں سے زیادہ مستحق تھے۔ لہٰذا ہم نے اس ظلم پر صبر کرنا مناسب سمجھا اس سے کہ مسلمانوں کے شیرازہ کو پراگندہ کریں اور مسلمانوں کے خون بہائیں۔ لوگ اُس وقت تازہ مسلمان تھے اور دین متزلزل ہو رہا تھا۔ ابھی مستحکم نہیں ہوا تھا۔ تھوڑی سی کمزوری سے فاسد ہو جاتا اور معمولی جلد بازی سے متغیر ہو جاتا۔ الغرض وہ گروہ امرِ خلافت کا متولی ہوا جس نے اپنے معاملہ کو مضبوط کرنے میں نہایت اہتمام کیا اور دارِ جزا کی جانب چلے گئے۔ نیز بطریق متعدّدہ روایت کی ہے کہ جنابِ امیرؑ نے فرمایا۔ خداوندا تو قریش کو بدلہ دے جنھوں نے میرے حق سے مجھے محروم کیا اور میرا حق غصب کیا۔ دوسری روایت کے مطابق فرمایا کہ خداوندا میں تجھ سے قریش کے مقابلہ میں مدد چاہتا ہوں جنھوں نے مجھ سے رحم کو قطع کیا اور میرے حق کو غصب کیا اور مجھ سے لڑائی جھگڑے پر متفق ہوئے۔ اُس امر میں جس کا میں اُن سب سے زیادہ حق دار تھا۔ جب علیؑ اُن سے یہ شکایتیں کرتے تھے تو ظاہر ہے کہ ان کو دوست نہیں رکھتے تھے۔ اور نہ وہ لوگ ان کو دوست رکھتے تھے۔ اور حضرت کو ان سے تکلیف پہنچی تھی۔ اور صاحبِ مشکوٰۃ نے صحابہ کی صحیح حدیثوں سے نقل کیا ہے کہ جنابِ رسُولِ خداؐ نے فرمایا: دوست نہیں رکھتا اُن حضرتؑ کو مگر مومن اور دشمن نہیں رکھتا اُن کو مگر منافق۔ اور صحیح ترمذی میں ابو سلمہ سے روایت کی ہے کہ ہم منافقوں کو بغضِ علیؑ سے پہچانتے تھے۔ اور استیعاب میں نقل کیا ہے کہ رسُولِ خداؐ نے فرمایا کہ جو شخص علیؑ کو دوست رکھتا ہے وہ مجھ کو دوست رکھتا ہے اور جو شخص مجھ کو دوست رکھتا ہے وہ خدا کو دوست رکھتا

ہے اور جو شخص علیؑ کو دشمن رکھتا ہے وہ مجھ کو دشمن رکھتا ہے اور جو شخص علیؑ کو ایذا دیتا ہے اُس نے مجھ کو ایذا دی ہے اور جو شخص مجھے اذیت دیتا ہے اُس نے خدا کو اذیت دی ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ انّ الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنھم اللہ فی الدنیا والاٰخرۃ ولھم عذاب عظیم (یقیناً جو لوگ خدا اور اُس کے رسولؐ کو ایذا دیتے ہیں اُن پر خدا نے دُنیا و آخرت میں لعنت کی ہے اور اُن کے لیے بڑا سخت عذاب ہے) اور جس پر خدا نے دُنیا و آخرت میں لعنت کی ہو اور جو خدا کے سخت عذاب میں ہو مستحقِ امامت و خلافت نہیں ہوسکتا۔

چھٹی فصل

جنابِ امیرؑ کی تمام صحابہ پر افضلیت کا مخالفین کے اقرار کے مطابق اس سے زیادہ بیان جو سابقاً مذکور ہُوا۔ ابن ابی الحدید نے جو علمائے مخالفین میں سب سے بلند مرتبہ ہیں کہا ہے کہ امیرالمومنینؑ کی افضلیت کا قول ایک قدیم قول ہے۔ بہت سے اصحاب و تابعین اس کے قائل تھے منجملہ ان کے عمار، مقداد، ابوذر، سلمان، جابر بن عبداللہ ابی ابن کعب، حذیفہ، بریدہ، ابوایوب، سہل بن حنیف، ابوالہیثم، ابن تیہان، خزیمہ بن ثابت ابوالطفیل، عباس بن عبدالمطلب، بنی عباس، اور بنی ہاشم سب کے سب اور زبیر بھی ابتدا میں قائل تھے اس کے بعد پلٹ گئے اور بنی اُمیہ میں سے ایک جماعت قائل تھی۔ ان میں سے خالد بن سعید بن العاص اور عمر و بن عبدالعزیز تھے۔

اور ثعلبی نے جو ان کے بہت بڑے عالموں میں سے ہیں نقل کیا ہے کہ یہ آیت مصحف ابن مسعود میں جو صحابۂ کبار میں سے تھے اس طرح تھی ان اللہ اصطفیٰ اٰدم ونوحًا واٰلِ ابراھیم و اٰلِ عمران واٰلِ محمد علی العالمین۔ ابن حجر نے صواعق محرقہ میں فخر رازی سے روایت کی ہے کہ اہلبیت رسولؐ پانچ چیزوں میں رسولِ خداؐ سے مساوی ہیں۔ سلام میں جیسا کہ خدا فرماتا ہے السلام علیک ایھا النبی اور فرمایا سلام علیٰ آل یٰسین۔ اور تشہد میں صلوٰت میں ان کے ساتھ ہیں اور طہارت میں جیسا کہ فرماتا ہے۔ طٰہٰ یعنی اے طاہر ویطھرکم تطھیرا۔ صدقہ کے حرام ہونے میں اور محبت میں جیسا کہ فرمایا ہے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ اور فرمایا ہے۔ قل لا اسئلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ اور ابن ابی الحدید نے کہا ہے کہ اُن حضرتؑ کے فضائل کثرت و شہرت سے اِس حد تک پہنچے ہیں کہ باوجود اِن کے ان کے ذکر و بیان پر اعتراض کرنا زشت و قبیح ہے اور اس کے بعد کہا ہے کہ ایسے شخص کی شان میں کیا کہوں جس کے فضل و شرف کا اقرار و اعتراف دشمنوں نے بھی کیا اور اُس کے دشمن اُس کے فضائل سے انکار نہ کرسکے اور نہ پوشیدہ کرسکے اور یہ ظاہر ہے کہ بنی امیہ عالم میں شرق و غرب کے مالک ہوئے اور اُن کے نور کے بجھانے میں نہایت سعی اور حیلہ کیا اور بہت سی حدیثیں اُن حضرت

کے اور اُن کے قرابتداروں کے عیوب و ذمائم میں وضع کیں اور منبروں پر اُن پر لعنت کرتے اور اُن کو گالیاں دیتے اور اُن کے مداحوں اور شیعوں کو قید و قتل کرتے رہے اور لوگوں کو اُن حدیثوں کی روایتوں کے جو اُن کی فضیلت اور منقبت میں ہیں بیان کرنے سے روکنے میں بے انتہا کوششیں کیں اس حد تک کہ لوگوں پر اُن کا نام زبان سے لینا حرام کر دیا۔ جس قدر اُن لوگوں نے اس امر میں اہتمام اور زیادہ سے زیادہ کوششیں کیں اُسی قدر اُن کا نام زیادہ بلند اور اُن کی عزت رفیع تر مشک کے مانند ہوتی گئی کہ جس کو ہر چند پوشیدہ کرتے ہیں۔ اُس کی بُو پوشیدہ نہیں رہتی اور آفتاب کے مانند جو ہتھیلی سے نہیں چھُپ سکتا اور روزِ روشن کے مثل کہ اگر ایک آنکھ اُس کو نہ دیکھے تو بے انتہا آنکھیں دیکھتی ہیں اور میں اُس شخص کی شان میں کیا کہوں کہ تمام فضائل اُس سے منسوب اور تمام کمالات کا سلسلہ اُسی پر ختم ہوتا ہے۔ وُہی تمام فضیلتوں کا مالک اور تمام کرامتوں کا سرچشمہ اور تمام شرف کا معدن ہے۔ تم کہو کہ میدان سے تمام مکارم وُہی لے گیا۔ اس کے بعد جو شخص بھی کچھ حصہ فضائل کا رکھتا ہو۔ وہ اُسی کے فضائل سے ہوگا اور جس شخص نے بھی کمال کا کچھ حصہ پایا اُسی سے پایا۔ پوشیدہ نہیں ہے کہ افضل علوم معرفتِ الٰہی اور علمِ خداشناسی ہے۔ اور جس نے خدا کو پہچانا اُسی کے سبب سے پہچانا اور ہدایت کے میدان میں معرفت کا علم اُسی کے بیان سے بلند ہُوا۔ اور خُدا کی راہ اُسی کے شمعِ کلام سے روشن ہُوئی۔ اُس کی تعلیم کے ہاتھ نے نورِ علم علماء کے دلوں میں بویا ہے۔ معتزلہ جو اہلِ توحید و عدل اور صاحبانِ عقل و نظر اور اس فن میں لوگوں کے اُستاد ہیں اُسی کے شاگرد ہیں اور اشاعرہ بھی اِس دَوڑ دُھوپ کی چادر کاندھے پر رکھے ہُوئے اور اِس راہ کے ہوادار ہیں اسی کے خوان کے زلہ ربا ہیں۔ کیونکہ اِن کے اُستاد ابُوالحسن اشعری ہیں اور وہ ابوعلی جبائی کے شاگرد ہیں جو معتزلہ کے ایک بزرگ ہیں۔ اور معتزلہ کے اُستاد واصل بن عطا ہیں اور وہ شاگرد ابو ہاشم عبداللہ بن محمد الحنفیہ ہیں اور وہ اپنے والدِ بزرگوار امیرالمومنینؑ کے شاگرد ہیں۔ اور امامیہ و زیدیہ جن کی آنحضرتؐ سے نسبت ظاہر ہے۔ اور منجملہ علوم تفسیر کے قرأت ہے جو تمام کا تمام انہی حضرتؑ سے ماخوذ ہے۔ اور ابنِ عباس جو مفسرین کے اُستاد ہیں اور اس علم کی اکثر باتیں انہی سے ماخوذ ہیں اُنہی حضرتؑ کے شاگرد ہیں۔ لوگوں نے اُن سے پوچھا کہ تمہارا علم تمہارے برادر علیؑ کے علم کے مقابلہ میں کیسا ہے۔ کہا بارش کے ایک قطرہ کے مانند جو دریائے محیط سے نسبت رکھتا ہو۔ اور علوم میں سے ایک علم طریقت و حقیقت و احوالِ تصوف ہے اور ظاہر ہے کہ اس فن کے لوگ اسلامی ممالک میں اُنہی حضرت پر منتہی ہوتے ہیں شبلی، جنید، سری، ابویزید بسطامی، معروف کرخی وغیرہم سب اِس کی نسبت سے فخر کرتے رہے ہیں اور

خرقہ جوان کا طریقہ ہے۔ ان کے اعتقاد میں بسند متصل انہی حضرت تک پہنچتا ہے۔ اور علم نحو وصرف ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ اس علم کو ایجاد انہی حضرت نے کیا اور ابوالاسود دیلمی نے جو اس علم کا اُستاد ہے۔ انہی حضرت کی تعلیم سے اس علم کی تدوین کی ہے اور اس کے اصول و قواعد انہی حضرت نے بیان فرمائے۔ منجملہ ان کے یہ ہے کہ اقسام کلام اسم و فعل و حرف ہیں۔ اور کلمہ منقسم ہوتا ہے معرفہ و نکرہ پر اور اعراب پیش، زبر، اور زیر و جزم میں منحصر ہیں اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے یعنی اس کے آخری حرف پر پیش ہوتا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے یعنی اُس کے آخری حرف پر زبر ہوتا ہے اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ یعنی اُس کے آخری پر زیر ہوتا ہے۔ یہی قوانین معجزہ سے قریب ہیں۔ اگر فضائل نفسانی اور خصائص انسانی آپ ملاحظہ کریں۔ تو معلوم ہوگا کہ آپ کے جلال کا نشان بلندی میں کہاں پہنچا ہے اور آپ کی ہمت کا آفتاب کس مشرق سے طلوع ہوا۔ آپ کی شجاعت نے گذشتہ لوگوں کی شجاعت لوگوں کے دماغ سے نکال دی، اور نام آوروں کے نام زبانوں سے مٹا دیئے۔ آپ کے منازل و مراتب مشہور آپ کی حرب و ضرب قیامت تک معروف اور زبانوں پر مذکور ہے۔ وہ ایسے شجاع ہیں کہ کبھی نہ بھاگے اور کسی لشکر سے نہیں ڈرے اور ہرگز کوئی دشمن اُن کے مقابلہ پر نہ آیا جو بچ گیا ہو۔ آپ نے ہرگز کوئی ضربت نہیں ماری جس کے بعد دوسری ضربت کی ضرورت رہی ہو۔ جس شجاع کو آپ مارتے تھے اس کی قوم فخر کرتی تھی کہ علیؑ نے قتل کیا ہے۔ جیسا کہ اُن حضرتؑ نے عمرو بن عبدود کو قتل کیا تو اس کی بہن نے آپ کی مدح میں چند شعر کہے جن کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمرو کا قاتل کوئی اور ہوتا، تو میں اپنی تمام زندگی روتی۔ لیکن چونکہ اُس کا قاتل یگانۂ روزگار اور شجاعت میں ممتاز اور کرامت میں سرفراز ہے۔ اُس کے قتل کرنے سے کوئی عار اور اُس کے کشتہ کو کوئی ننگ و شرم کی بات نہیں۔ اُس کا باپ مکہ کا بادشاہ تھا اور جو شجاع اُس کے مقابل ایک لمحہ کے لیے کھڑا ہوا تو ہمیشہ اُس پر فخر کرتا ہے۔ ایک روز مُعاویہ تخت پر سویا ہوا تھا۔ بیدار ہُوا تو دیکھا کہ عبداللہ پسر زبیر اُس کے قریب کھڑا ہے عبداللہ نے مزاحاً کہا اے معاویہ اگر میں چاہتا تو کر سکتا تھا یعنی تم کو قتل کر سکتا تھا معاویہ نے کہا کہ شجاعت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اُس نے کہا کیا میری شجاعت سے انکار کر سکتے ہو۔ میں صف جنگ میں علیؑ بن ابی طالب کے مقابلہ پر کھڑا ہو چکا ہوں۔ مُعاویہ نے کہا اگر تو سچ کہتا[1] تو وُہ تجھ کو اور تیرے باپ کو اپنے بائیں ہاتھ سے قتل کر دیتے۔ اُن کا داہنا ہاتھ خالی رہتے ہوئے دوسرے مقابل کو طلب کرتا۔ مختصر یہ کہ تمام شجاع جو مشرق و مغرب میں ہوں آپ کو تسلیم کرتے ہیں اور آپ کے نام کی مثال دیتے ہیں۔ آپ کی قوت اور ضربت تمام دُنیا میں ضرب المثل ہے۔ کوئی شخص قوت

---

[1] یعنی اگر تیرا یہ بیان سچ ہوتا تو اب تک تو زندہ نہ ہوتا۔

میں آپ کے برابر نہ تھا۔ باتفاق مورخین ایک ہاتھ سے درِ خیبر کو اُکھاڑا جس کو کئی اشخاص حرکت نہیں دے سکتے تھے اور سنگِ عظیم کو ایک کنوئیں کے دہانے سے ہٹا دیا جس کو تمام لشکر ہلانے سے عاجز رہا تھا۔ آپ کی سخاوت اور داد و دہش اس سے زیادہ مشہور ہے جس قدر بیان کیا جائے۔ دنوں کو روزہ سے رہتے تھے۔ اور راتوں کو بھوک میں گذار دیتے تھے۔ اپنی غذا دوسروں کو دے دیتے تھے۔ سورۂ ہل اتی اسی ذکر میں نازل ہوئی اور آیۂ والّذین ینفقون اموالھم باللیل والنھار سرًا وعلانیۃً آپ ہی کی شان میں نازل ہوا۔ مروی ہے کہ یہودی کے ایک نخلستان کو خود پانی سے سینچتے تھے اس قدر کہ حضرت کے دستِ مبارک مجروح ہو جاتے تھے اور اُس کی اُجرت تصدق کر دیتے تھے اور بھوک سے خود شکم پر پتھر باندھے رہتے۔ کہتے ہیں کہ حضرت دُنیا کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے اور جود و سخا میں اس قدر بڑھے ہوئے تھے جس کو خدا نے چاہا اور پسند کیا۔ کبھی کسی سائل سے نہیں نہ کہا۔ یہاں تک کہ ایک منافق حضرت کے پاس سے کبیدہ ہو کر معاویہ کے پاس گیا جو آپ کا سب سے بڑا دُشمن تھا اور آپ کو عیب و تہمت لگانے میں نہایت کوشش کرتا تھا۔ اُس شخص نے کہا کہ میں بخیل ترین مردم کے پاس سے آیا ہوں۔ معاویہ نے کہا وائے ہو تجھ پر تو اس کو بخیل کہتا ہے جو اگر ایک مکان سونے سے بھرا اور ایک بھوسے سے بھرا ہوا رکھتا ہے تو سونے کو پہلے تصدق کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک ذرہ اُس میں باقی نہیں رہتا۔ وہ وہ ہے جو دولت سے بھرے ہوئے مکانات تصدق کرتا ہے۔ یہاں تک کہ جھاڑو دے کر اُس جگہ نماز ادا کرتا ہے۔ وہ وہ ہے جس نے دُنیا کے اموال سے خطاب کیا اور کہا کہ دوسرے کو فریب دینا میں نے تم کو ایسی طلاق دے دی ہے جس کے بعد ہرگز رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ باوجود اس کے کہ تمام دُنیا آپ کے تصرف میں تھی۔ جب دُنیا سے رخصت ہوئے تو کچھ میراث نہیں چھوڑی۔ آپ کا حلم و عفو وہ تھا کہ آپ دُنیا میں سب سے زیادہ حلیم و بردبار اور سب سے زیادہ معاف کرنے والے تھے۔ اُس کو جو آپ کے ساتھ بُرائی کرتا تھا اور اس کی صحت ظاہر ہے اُن سلوک و برتاؤ سے جو آپ نے اپنے دُشمنوں مروان بن الحکم، عبداللہ بن زبیر اور سعید بن العاص کے ساتھ جنگِ جمل میں کیا جبکہ آپ اُن پر غالب ہوئے اور وہ سب گرفتار کئے گئے۔ حضرت نے سب کو رہا کر دیا اور اُن سے معترض نہ ہوئے۔ اور انتقام نہ لیا باوجودیکہ عبداللہ بن زبیر لوگوں کے سامنے حضرتؑ کو گالیاں دیتا تھا اور لئیم اور احمق (معاذ اللہ) کہتا تھا جس وقت حضرتؑ نے اس کو گرفتار کیا اُس کو تاکید کی اور کہا کہ تو میرے سامنے سے چلا جا تاکہ میں تجھ کو نہ دیکھوں۔ اس سے زیادہ کچھ نہ کہا اور عائشہ نے جو کچھ حضرت کے ساتھ کیا ظاہر ہے لیکن جب حضرتؑ نے اُن

پر فتح پائی نہایت شفقت و مہربانی سے پیش آئے۔ اہلِ بصرہ نے اُن پر اور اُن کے فرزندوں پر تلوار اُٹھائی تھی اور لعنت و ناسزا کہا تھا جب حضرت نے اُن پر فتح پائی، تلوار اُن سے روک لی اور اُن کو امان دے دی اور اُن کی اولاد و اموال کو غارت نہ ہونے دیا اور جو کچھ جنگ صفین میں معاویہ کے ساتھ کیا کہ پہلے اُس کے لشکر نے پانی پر قبضہ کرلیا اور حضرت کے لشکر کو پانی لینے سے روک دیا۔ لیکن جب حضرت نے گھاٹ اُس سے بزورِ شمشیر چھین لیا اور اس کے لشکر کو صحرائے بے آب تک بھگا دیا تو آپ کے اصحاب نے کہا کہ آپ بھی ان کو پانی نہ لینے دیجئے تا کہ پیاس سے ہلاک ہوجائیں اور جنگ کی حاجت نہ ہو۔ حضرتؑ نے فرمایا نہیں واللہ میں ایسا نہ کروں گا۔ اور تلوار بھی اس سے بے نیاز ہے اور حکم دیا کہ ایک طرف پانی کا گھاٹ کھول دیں تا کہ وہ لوگ پانی لے جائیں۔ اور راہِ خدا میں جہاد ہر دوست و دشمن جانتا ہے کہ وہ مجاہدین کے سرتاج بلکہ جہاد انہی حضرت سے مخصوص ہے اور کسی دوسرے شخص کو آپ کے جہاد سے کوئی نسبت نہیں اِس بارے میں طول دینا بے فائدہ ہے کیونکہ آنحضرتؑ کا جہاد امورِ ضروریہ متواترہ سے ہے۔

اور فصاحت وہ فصحا کے امام خطبا کے اُستاد ہیں آپ کے کلام کو بلغا نے کلامِ خالق کے سوا کلامِ مخلوق سے بلند کہا ہے۔ کوئی شخص حضرت کے پاس سے معاویہ کے پاس گیا اور کہا کہ کلام میں عاجز ترین مردم کے پاس سے آرہا ہوں۔ اُس نے کہا وائے ہو تجھ پر تو اس کو عاجز کہتا ہے واللہ جس کے سوا فصاحت و بلاغت کا راستہ قریش پر کسی نے نہیں کھولا اور سخنوری کے قانون کی تعلیم اُس کے سوا کسی نے نہیں دی اور حسنِ خلق و شگفتہ رُوئی آپ کی ضرب المثل ہے اس حد تک کہ آپ کے دشمن اس سے آپ کو عیب لگاتے تھے۔ عمرو عاص نے کہا کہ وہ بہت مذاق و خوش طبعی کرتے ہیں۔ اُس نے اِس قول کو عمر سے لیا کیونکہ اُنھوں نے اِس عذر کے ساتھ خلافت آنحضرتؑ کو نہیں دی اور کہا تھا کہ وہ بازی گر ہیں۔ صعصعہ بن صوحان اور دوسرے شیعوں نے آپ کی مدح میں کہا کہ ہمارے درمیان کون تھا مثل ایک کے جو ہمارا تھا جس جگہ ہم اس کو پکارتے تھے وہ آتا تھا جو کچھ ہم کہتے تھے وہ سُنتا تھا جہاں ہم کہتے تھے وہ بیٹھتا تھا۔ باوجود اس کے ہم اسیر دست بستہ کے مانند اُس سے ڈرتے تھے۔ جس کے سر پر کوئی ننگی تلوار لیے کھڑا ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ اُس کی گردن مار دے۔ ایک روز معاویہ نے قیس بن سعد سے کہا خدا رحمت کرے ابوالحسن پر کہ نہایت خنداں اور شگفتہ رو اور خوش طبع تھے۔ قیس نے کہا ہاں ایسے ہی تھے۔ اور رسولِ خداؐ بھی صحابہ کے ساتھ خنداں اور خوش طبع تھے۔ اے معاویہ بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو اُن کی مدح کرتا ہے لیکن اُن کی مذمت کا ارادہ رکھتا ہے۔ خدا کی قسم باوجود اس شگفتگی و خوش مزاجی کے اُن کی ہیبت تمام لوگوں سے زیادہ تھی اور یہ تقویٰ کی ہیبت تھی جو

وہ رکھتے تھے اور اُن لوگوں کی ہیبت کے مانند نہ تھی جو شام کے اراذل اور لئیم تجھ میں سمجھتے ہیں اور اُن کی خوشنودی آج تک ان کے دوستوں اور محبوں کے درمیان باقی ہے۔ اسی طرح سختی اور ناخوشی اور بدخوئی اُن کے مخالفوں میں موجود ہے۔ اور دُنیا میں اُن کا زہد۔ وُہ زاہدوں کے سردار تھے۔ تمام زہاد آپ کے ساتھ خلوص رکھتے ہیں۔ آپ نے کبھی سیر ہو کر طعام نہ کھایا۔ آپ کی غذا اور لباس تمام لوگوں سے زیادہ سخت تھے۔ روٹی کے سُوکھے ٹکڑے کھاتے تھے۔ اور روٹی کی تھیلی کو سر بمہر رکھتے تھے "تاکہ آپ کے فرزند محبت کی وجہ سے اِن ٹکڑوں کو روغن آلودہ نہ کر دیں۔ اور لباس میں پیوند کبھی چمڑے کا لگاتے اور لیف خرما کے لگا لیتے۔ آپ کا پیراہن رُوئی کے دھاگوں کا ہاتھ کا بنا ہوا نہایت سخت ہوتا تھا۔ اگر اس کی آستین لمبی ہوتی تو آپ اُس کو کاٹ دیتے پھر نہیں سیتے تھے اور اُس کے دھاگے ہاتھ پر کھل کھل کر گرتے رہتے۔ یہاں تک کہ ختم ہو جاتے۔ بہت کم ایسا ہوتا کہ روٹی کے ساتھ سالن ملاتے۔ اگر کبھی ایسا کرتے تو نمک یا سرکہ ہوتا۔ اگر اور ترقی کرتے تو کوئی سبزی ہوتی۔ اس سے بھی زیادہ ترقی کرتے تو اونٹ کا دُودھ ہوتا۔ گوشت نہیں کھاتے تھے لیکن کبھی کھا لیتے۔ فرماتے تھے کہ اپنے شکم کو حیوانات کا مقبرہ نہ بناؤ۔ باوجود اس کے آپ کی قوت وطاقت سب سے زیادہ تھی۔ تمام بلادِ اسلام سے سوائے ملکِ شام کے جو معاویہ کے قبضہ میں تھا۔ اموال آپ کے پاس آتے حضرتؑ تمام مال لوگوں پر تقسیم کر دیتے تھے۔ آپ کی عبادت! آپ لوگوں میں سب سے زیادہ عابد تھے۔ آپ کی نمازیں سب سے زیادہ تھیں۔ آپ کے روزے تمام لوگوں سے بیشتر تھے۔ لوگوں نے آپ سے نمازِ شب اور نوافل میں قیام سیکھا اور راہِ دین میں شمع یقین آپ کی مشعل سے جلائی۔ اُس شخص کی عبادت کا ذکر کیا ہو سکے جس کا ایک شمہ یہ ہے کہ لیلۃ الہریر میں جنگِ صفین میں دونوں صفوں کے درمیان آپ کا مصلّٰی بچھا ہُوا تھا۔ اور حضرت اُس پر نماز میں مشغول تھے۔ اور تیر آپ کے داہنے بائیں سے گذر رہے تھے اور سامنے سے زمین پر گرتے تھے۔ لیکن آپ مطلق پرواہ نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ وظیفہ سے فارغ ہوئے۔ آپ کی نُورانی پیشانی سجدوں کے طول دینے سے اونٹ کے پیر کے مانند موٹی ہو گئی تھی۔ اگر آپ کی مناجات اور دُعا کے بارے میں غور کیجئے اور تعظیم و اجلالِ الٰہی پر غور کیجئے اور آپ کے تواضع و تذلل اور خضوع کو دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ کس قدر خلوص رکھتے تھے۔ اور کس دل سے نکلے اور کس زبان سے جاری ہوئے۔ علی بن حسین علیہما السلام سے جن کی عبادت انتہا کو پہنچی تھی لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی عبادت آپ کے جدِ علیؑ ابنِ ابی طالب علیہ السّلام کی عبادت کے مقابلہ میں کتنی ہے۔ فرمایا کہ ایسی جیسی میرے جد کی عبادت جناب رسُولِ خداؐ کے مقابلہ میں تھی اور قرأتِ قرآن وہ

حضرتؑ اس میں تمام قاریوں کے مرجع تھے۔ اور سب اس پر متفق ہیں کہ جناب رسُول خداؐ کے زمانہ میں اُن حضرتؑ کے سوا تمام قرآن کوئی نہیں جانتا تھا اور نہ آپ کے سوا کوئی حافظ قرآن تھا اور رسُول خداؐ کے بعد سب سے پہلے جس نے قرآن کو جمع کیا اور لکھا وہی حضرتؑ تھے۔ اگر آپ کتب قرآت کی جانب رجُوع ہوں تو معلوم ہوگا کہ اُستادانِ قرآت سب آپؑ کے شاگرد ہیں اور قرآت آپ ہی تک منتہی ہوتی ہے اور سب آپ ہی کی پناہ حاصل کرتے ہیں۔ اور تدبیر و رائے۔ آپ کی رائے سب سے زیادہ صحیح اور تدبیر ہر امر میں سب سے زیادہ مناسب تھی۔ خلفاء اور امراء میں ہر ایک آپ ہی سے رجُوع کرتے تھے۔ آپ نے عمر کو ہلاکت سے بچایا اور آپ کی رائے کی مخالفت نے عثمان کو بلا میں گرفتار کیا۔ اگر آپ کی رائے پر عمل کرتے تو اپنی جان سے ہاتھ نہ دھوتے۔ اور یہ جو دشمن آپ کے کہتے ہیں کہ آپ صاحب رائے نہ تھے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ آپ شریعت کی موافقت میں عمل کرتے تھے۔ اور دین کے حکم کے خلاف نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ خود فرمایا کہ اگر تقویٰ کی رعایت کی مجبُوری نہ ہوتی تو میں سب سے زیادہ چالاک ہوتا مُعاویہ اور دوسرے خلفاء اپنے لیے جو بہتر سمجھتے تھے کرتے تھے۔ خواہ وہ موافق شرع ہوتا یا نہ ہوتا اور ظاہر ہے کہ جو شخص تمام امور میں دین کی رعایت کرتا ہے اُس کی دنیا اس شخص کی بہ نسبت زیادہ بدنظم ہوتی ہے جو دین کی پرواہ نہیں رکھتا۔ اور سیاست و حکومت۔ آپ کی سیاست تمام تر حکم الٰہی کے مطابق تھی۔ آپ اپنے رشتہ داروں کی حکم خدا کے مقابلہ میں رعایت نہ کرتے تھے، غیروں کا کیا ذکر۔ آپ نے اپنے بھائی عقیل وغیرہ کے ساتھ جو کچھ کیا معلوم ہے اور خصائص بشریت جو ہم نے بیان کیا اور واضح ہوا کہ اُن تمام امور میں وہ سب پر مقدم تھے۔ اور تمام عالم کے امام ہیں۔ اُس کی مدح میں کیا کہا جا سکتا ہے جس کو کفّار اور دُشمن باوجود تکذیب نبوت اور عناد ملت کے اُس کو دوست رکھتے ہیں اور ملکوں کے کافر بادشاہ اُس کی تصویر اپنے عبادت خانوں میں محفوظ کرتے ہیں اور ترک و دیلم کے بادشاہ اور آل بویہ اُن حضرتؑ کی تصویر یمن و برکت کے لیے اپنی تلواروں پر ظفر و نصرت کے واسطے نقش کر کے اپنے ساتھ رکھتے تھے اور میں کیا کہوں اُس مرد کی شان میں کہ تمام لوگ چاہتے ہیں کہ اُسی سے منسُوب ہوں حتّٰی کہ مردانگی و جوانمردی میں کہ عالم کے بہادر اُس کو اپنا سردار و بزرگ جانتے ہیں اور اپنے کو اس سے منسُوب کرتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ روز اُحد آسمان سے اُس کی شان میں آنحضرتؐ کے سامنے لوگوں نے سُنا کہ ملائکہ اعلیٰ لافتیٰ الّا علی لاسیف الّا ذوالفقار کہتے تھے۔ میں اُس کی شان میں کیا کہوں جس کا باپ ابوطالبؑ ہے جس کو سید بطحاء شیخ قریش اور رئیس مکہ لوگوں نے کہا ہے۔ کم ہیں ایسے فقیر جو پریشانی میں بزرگ ہوں۔ ابُوطالب باوجود انتہائی فقر کے بزرگ تھے اور جناب رسُولِ خداؐ کی حفاظت اور تربیت

کے آپ کی صغر سنی سے جوانی تک متکفل تھے اور آنحضرتؐ کی کفار و مشرکین سے حفاظت اور مدد کرتے تھے۔ جب تک وہ زندہ تھے آنحضرتؐ کو اپنے وطن سے ہجرت اور غربت اختیار کرنے کی ضرورت نہ ہوئی۔ اُن کے دُنیا سے رحلت کرنے کے بعد خدا نے حضرتؐ کو حکم دیا کہ مکہ سے چلے جائیں کیونکہ اب کوئی دوسرا اس جگہ تمھارا ناصر و مددگار نہیں رہا۔

اُن حضرت کے پدرِ بزرگوار ایسے رفیع المنزلت اور بلند شان کے، آپ کے پسرِ عم خاتم النبیین سید الاولین والآخرین، آپ کے بھائی جعفر طیار ملائکہ اخیار کے ساتھ جنت الفردوس میں پرواز کرنے والے، آپ کی زوجہ سیدۃ النساء العالمین، فرزند سردارانِ اہلِ جنت، آپ کے آبا و اجداد رسولِ خداؐ کے آبا و اجداد آپ کی مائیں رسولِ خداؐ کی مائیں، آپ کا گوشت اور خون رسولؐ کے گوشت و خون کے مانند، آپ کا نور رُوح آنحضرتؐ کے انوار سے متصل اور منضموم، آدمؑ کی خلقت سے پہلے عبدالمطلب کے صلب تک ساتھ ساتھ، عبدالمطلب کے بعد صلب عبداللہ و ابوطالب میں جدا ہوئے۔ اور دُنیا کے دو سردار پیدا ہوئے ایک عذابِ خدا سے ڈرانے والا۔ دُوسرا ہادیِ عالم۔

میں اُس شخص کی شان میں کیا کہوں جو ہدایت میں تمام دنیا کے لوگوں پر سبقت لے گیا اور خدا پر ایمان لایا جبکہ تمام لوگ پتھروں کی پرستش میں مشغول تھے اور کوئی شخص توحیدِ الٰہی میں اس پر سبقت نہیں رکھتا سوائے رسولِ خداؐ کے جس نے سبقت کا علم دنیا میں بلند کیا۔ اکثر اہلِ حدیث قائل ہیں کہ اُس نے تمام لوگوں سے پہلے پیغمبرؐ کی متابعت کی اور اُس پر ایمان لایا۔ سوائے چند کے کسی نے اس کے خلاف نہیں کہا ہے۔ اور اس میں سوائے دو شخصوں کے کسی نے شک کا اظہار نہیں کیا یا صرف ایک نے۔ اُن حضرتؑ نے خود فرمایا ہے۔ انا الصدیق الاکبر وانا الفاروق الاول اسلمت قبل اسلام الناس وصلیت قبل صلٰوتھم۔ جو شخص احادیث کی پیروی کرتا ہے جو کچھ بیان کیا گیا اُس پر یقین رکھتا ہے۔ ہم نے جو کچھ اس مقام پر ذکر کیا آپ کے فضائل میں سے بہت کم ہے۔ اگر آپ کے مناقب کی شرح تفصیل سے کریں تو اس کے علاوہ ایک اور ضخیم کتاب کی ضرورت ہوگی۔ یہاں تک ابن ابی الحدید کے کلام کا مجمل ترجمہ تھا۔ اگرچہ ہمارے علماء نے اِس سے بہت زیادہ ذکر کیا ہے لیکن ہم نے مخالفین کی کتابوں سے لکھا ہے تاکہ اُن پر حجت ہو۔ اور سب سے زیادہ ثابت وہ مناقب ہیں جن کی دُشمن شہادت دیں کیونکہ یہ عالم اس اہتمام کے ساتھ اُس ولیِ خدا کے مناقب کا ذکر کرتا ہے۔ پھر اُن چند بے علم لوگوں کو خلافت میں مقدم سمجھتا ہے۔ اِس سے زیادہ مخالفت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس سے زیادہ قابلِ تعجب یہ ہے کہ باوجود اس کے خود اقرار کرتا ہے کہ وہ خلافت کے زیادہ حق دار اور سزاوار تھے۔

کہتا ہے کہ وہ خود خلافت کے متعرض نہ ہوئے اور لوگوں کو ضلالت و جہالت میں چھوڑ دیا اور ترکِ دنیا کیا۔ باوجودیکہ ان شکایتوں کو خود نقل کیا ہے جو حضرتؑ نے ان لوگوں سے کی تھیں اور بار بار فرماتے تھے کہ ان لوگوں نے میرا حق غصب کیا اور میرا قطع رحم کیا۔ اگر حضرتؑ نے خلافت خود ان پر چھوڑ دی تھی اور ان کی خلافت حق تھی تو اپنے ائمہ کے لیے کیوں ایسے بڑے عاق ہو گئے اور ان کے حق میں اس قدر افترا کرتے تھے۔

خلافت خدا اور امامت کبریٰ جو مرتبۂ نبوت کے بعد ہے مگر منصف دنیوی دنیائے فانی کے اموال کے ساتھ ہے کہ کوئی اس سے ہاتھ اٹھا لے اور جو شخص اس کی اہلیت نہ رکھتا ہو اس پر متصرف ہو۔ لہٰذا ہر صاحبِ عقل پر مانند آفتاب روشن اور واضح ہے کہ جو شخص ان مناقب و کمالات کے ساتھ امت کے درمیان موجود ہو اور دوسرا ان کمالات میں سے ایک شمہ نہ رکھتا ہو خلافت پر متصرف ہو۔ اگر خدا و رسولؐ نے اس کو خلیفہ بنایا تو نہایت قبیح ہے کہ خلافت کو ایسے شخص کے سپرد کیا اور صاحبِ کمالات شخص کو اس کی رعایا قرار دیا کہ اس کی اطاعت کرے۔ اگر لوگوں نے ایسا کیا تو ظاہر ہے کہ جاہلیت کی بیعت پر کام چھوڑ دیا اور تعصب و عناد کے سبب خلیفۂ برحق سے دست بردار ہوئے اور اپنا حق حاصل کرنے میں اپنے امام کی مدد نہ کی۔ یہاں تک کہ مخالفین اس پر غالب ہو گئے۔ جیسا کہ قوم موسیٰؑ نے ہارونؑ کو کمزور کر دیا تھا اور بچھڑے اور سامری کی اطاعت کی تھی۔ وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔

ساتویں فصل

کچھ ان خبروں کے بیان میں جن کو مخالفین نے اپنی معتبر کتابوں میں لکھا ہے جن میں اکثر امامت پر نص صریح ہیں اور ان لوگوں نے ان سے تجاہل و تغافل اختیار کیا ہے۔ چونکہ تمام روایتوں کا ذکر اس رسالہ کے مناسب حال نہیں لہٰذا ہم مختصر پر اکتفا کرتے ہیں۔

ثعلبی جو عامہ میں نہایت مشہور مفسر ہیں ابوالحمراء خادم جنابِ رسولِ خداؐ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرتؐ نے فرمایا کہ میں نے شبِ معراج دیکھا کہ ساق عرش پر لکھا تھا لا الٰہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایدتہ بعلی ونصرتہ بہ (یعنی نہیں ہے کوئی معبود سوائے خدا کے محمدؐ اس کے رسولؐ ہیں۔ میں نے ان کی مدد علیؑ کے ذریعہ سے کی اور انہیں سے ان کی نصرت کی) نیز جابر سے روایت کی ہے کہ جنابِ رسولِ خداؐ نے حضرت علیؑ سے فرمایا کہ لوگ مختلف درختوں سے ہیں اور میں اور تم ایک درخت سے ہیں۔ اور صاحبِ مشکوٰۃ نے احمد ابنِ حنبل سے روایت کی ہے کہ جنابِ رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ اے علیؑ تم میں عیسیٰؑ کی شباہت ہے۔ یہودیوں نے ان کو اس حد تک دشمن رکھا کہ ان کی مادرِ گرامی کو بہتان لگایا اور نصاریٰ نے ان کو اس حد تک

دوست رکھا کہ اُن کے لیے وہ منزلت قرار دی جس سے وُہ راضی نہ تھے باوجود اس کے ان کو خُدا اور خدا کا بیٹا کہنے لگے ۔ امیر المومنینؑ فرماتے ہیں کہ دو طرح کے لوگ میرے حق میں ہلاک ہوں گے ۔ وہ دوست جو میری دوستی میں حد سے بڑھ جائیں گے اور وہ دشمن جو مجھ پر بہتان لگائیں گے ۔ نیز مسند سے روایت کی ہے حضرت اُمِ سلمہ سے کہ جناب رسُولِ خداؐ نے فرمایا کہ جو شخص علیؑ کو گالی دیتا ہے ، اُس نے مجھے گالی دی ۔ اور ابن ابی الحدید نے نہج البلاغہ کی شرح میں لکھا ہے کہ اگر جنابِ امیرؑ مقامِ فخر میں آکر چاہیں کہ اپنے فضائل و مناقب کو شمار کریں اُس حد تک جو خُدا نے اُن کو عطا فرمایا ہے اور ان کمالات سے مخصُوص فرمایا ہے اور تمام فصحائے عرب ان کی مدد و معاونت کریں ، جب بھی جو رسُولِ صادق الوعد نے ان کی شان میں فرمایا ہے اس کے عشرِ عشیر تک نہیں پہنچ سکتے ۔ اور میری مُراد ان مشہور خبروں سے نہیں ہے جن سے امامیہ اُن حضرتؑ کی امامت پر استدلال کرتے ہیں ۔ جیسے حدیث غدیر و منزلت و قصّہ برأت اور اُن حضرتؑ سے رسُولِ خُدا کا راز کہنا اور قصّہ خیبر اور تبلیغ رسالت کی خبر جس وقت کہ حضرتؑ نے اپنے رشتہ داروں کو مکّہ میں جمع کیا اور فرمایا کہ جو شخص مجھ پر پہلے ایمان لائے گا وہ میرا وصی اور خلیفہ ہوگا اور سب سے پہلے علیؑ ایمان لائے ۔ اسی قسم کی مشہور خبریں ۔ بلکہ میری مراد چند خاص خبروں سے ہے ۔ جن کو آئمہ و پیشوایانِ حدیث نے ان کی شان میں روایت کی ہے اور اُن کی ایسی بہت سی خبروں میں تھوڑی اور قلیل بھی کسی دوسرے کے حق میں روایت نہیں کی ہے ۔ میں اُن میں سے بہت کم خبروں کو نقل کرتا ہوں جن کو علمائے حدیث نے اُن حضرتؑ کے حق میں روایت کی ہے اور وہ علما متہم نہیں ہیں کہ شیعہ ہیں ۔ ان علما میں سے اکثر نے بعض صحابہ کو اُن پر فضیلت دی ہے ۔ کیونکہ جو روائتیں ان لوگوں نے علیؑ کی شان میں نقل کی ہیں نفس اُن پر مطمئن ہوتا ہے وہ دوسروں کی روایت کے مثل نہیں ہیں ۔ اس کے بعد چوبیس حدیثیں روایت کی ہیں اور ہم اس رسالہ میں ان میں سے بعض کو نقل کرتے ہیں ۔

پہلی روایت : وہ ہے جسے حافظ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں اور احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کی ہے کہ جناب رسُولِ خداؐ نے فرمایا کہ اے علیؑ خدا نے تم کو مزین کیا ہے اُس زینت سے جس سے اپنے اور بندوں کی زینت نہیں کی ۔ ایسی زینت جو اس کے لیے سب سے محبوب ہو اس سے اور وہ خدا کے نزدیک نیکو کاروں اور ابراروں کی زینت ہے اور وہ دُنیا میں زہد ہے اور تمھارے لیے قرار دیا ہے کہ دنیا سے کوئی چیز کم نہ کرو ۔ اور نہ دُنیا کوئی چیز تم سے کم کرے اور تم کو محبّتِ مساکین عطا کی ہے اور تم کو قرار دیا ہے کہ تم اُن سے راضی ہو جو تمھارے پیرو ہوں اور وہ راضی ہیں کہ تم ان کے امام ہو ۔ ابن حنبلؒ نے اس میں اور زیادہ کیا ہے کہ خوشحال

اُس کا جو تم کو دوست رکھے اور تمھاری تصدیق کرے اور وائے ہو اُس پر جو تم کو دشمن رکھے اور تمھاری تکذیب کرے۔

دوسری روایت: مسند احمد بن حنبل سے حدیث ثقیف کو جو سابقاً مذکور ہوئی روایت ہوئی ہے کہ جناب رسولِ خداؐ نے گروہ ثقیف سے فرمایا کہ مسلمان ہو جاؤ، ورنہ میں ایسے شخص کو تمھاری طرف بھیجوں گا جو مجھ سے ہے یا فرمایا مثل میرے نفس کے ہے اور عمر کی آرزو نقل ہی جیسا کہ گذر چکا پھر احمد نے کتاب فضائل علیؑ میں نقل کیا ہے کہ حضرتؐ نے فرمایا کہ اُس مرد کو بھیجوں گا جو منزلۂ میری جان کے ہے۔ ابوذرؓ کہتے ہیں کہ میں اُس وقت اپنے حجرہ میں تھا۔ میں نے دیکھا کہ عمر آئے اور میری پشت پر ہاتھ رکھا کہ میں نے اُن کے ہاتھ کی نرمی محسوس کی اور مجھ سے پوچھا کہ کس کے بارے میں تمھارا گمان ہے جس کے متعلق رسولؐ نے ارادہ کیا ہے۔ میں نے کہا وہ تم کو نہیں چاہتے۔ بلکہ اس کو چاہتے ہیں جو اپنی نعلین درست کرتا ہے یعنی علی علیہ السلام۔

تیسری روایت: حافظ ابو نعیم نے حلیہ میں ابوبرزہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ خدا نے مجھ سے علیؑ کے بارے میں عہد کیا ہے۔ میں نے کہا پروردگارا وہ مجھ سے بیان کر۔ فرمایا سنو! بیشک علیؑ راہ ہدایت کی علامت ہے اور میرے دوستوں کا امام ہے اور اُس کا نور ہے جو میری اطاعت کرے اور وہ کلمہ ہے جس کو متقیوں کے لیے میں نے لازم قرار دیا ہے اور یہ اشارہ ہے۔ آیۂ کریمۂ والزمھم کلمۃ التقویٰ کی جانب۔ جو شخص اُس کو دوست رکھتا ہے اس نے مجھ کو دوست رکھا ہے اور جو اس کی اطاعت کرتا ہے اُس نے میری اطاعت کی ہے۔ لہٰذا اُن کو اس کی خوشخبری دے دو۔ میں نے کہا پالنے والے میں نے ان کو اس کی بشارت دے دی۔ انھوں نے کہا میں خدا کا بندہ ہوں اور اس کے قبضۂ قدرت میں ہوں اگر مجھ پر عذاب کرے تو میرے گناہوں کے سبب سے ہوگا اور مجھ پر مطلق ظلم نہ ہوگا اور اگر جو وعدہ مجھ سے کیا ہے، اُس کو پورا کرے تو وہ اس کا زیادہ سزاوار ہے کہ پورا کرے۔ جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ پھر میں نے اُن کے لیے دُعا کی اور کہا خداوندا اُس دل پر جلا کر اور اُس کا اجر اپنا ایمان قرار دے۔ خدا نے فرمایا میں نے قبول کیا۔ لیکن اُس کو اُن بلاؤں اور امتحانات سے مخصوص کیا ہے جن سے اپنے کسی دوست کا امتحان نہیں لیا ہے۔ میں نے عرض کی پروردگارا وہ میرا بھائی اور میرا مصاحب ہے۔ فرمایا کہ میرے علم میں گزر چکا ہے کہ وہ مبتلا اور ممتحن ہے۔ اُس کے ذریعہ سے میں لوگوں کا امتحان لوں گا۔ نیز حافظ ابو نعیم نے دوسری سند سے انس سے روایت کی ہے کہ جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ خدا نے مجھ سے عہد کیا ہے علیؑ کے حق میں کہ وہ ہدایت کے نشان و علامت ہیں۔ ایمان کے منارے اور میرے دوستوں کے پیشوا ہیں اور تمام

فرمانبرداروں کے نور ہیں۔ علیؑ میرے امین ہیں۔ قیامت میں میرے علمدار ہیں۔ علیؑ کے ہاتھ میں میرے پروردگار کی رحمت کے خزانوں کی کنجیاں ہوں گی۔

چوتھی روایت: احمد بن حنبل نے مسند میں اور احمد بیہقی نے اپنی صحیح میں جناب رسولِ خداؐ سے روایت کی ہے کہ جو شخص چاہے کہ نوحؑ کو اُن کے عزم میں اور ابراہیمؑ کو اُن کے حلم میں اور موسیٰؑ کو اُن کی دانائی میں اور عیسیٰؑ کو اُن کے زہد میں دیکھے تو اُس کو چاہیئے کہ علیؑ کے چہرے کو دیکھے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ فخر رازی نے اِس حدیث کو اربعین میں احمد بیہقی کے فضائل الصحابہ سے اس طرح روایت کی ہے کہ جو شخص چاہے کہ آدمؑ کو ان کے علم میں نوحؑ کو ان کے تقویٰ میں ابراہیمؑ کو ان کی خلت میں، موسیٰؑ کو ان کی ہیبت میں، عیسیٰؑ کو ان کی عبادت میں دیکھے تو اُس کو چاہیئے کہ علی بن ابی طالبؑ کی جانب نگاہ کرے۔ پھر شیعوں کی جانب سے کہا ہے کہ ظاہر حدیث اِس پر دلالت کرتا ہے کہ علی علیہ السلام ان صفات میں ان پیغمبروں کے مساوی ہیں اور اس میں شک نہیں وہ پیغمبرانِ خدا ابوبکر سے افضل تھے۔ اور تمام صحابہ سے۔ اور افضل کا مساوی افضل ہے لہٰذا چاہیئے کہ علیؑ ان سے افضل ہوں۔

پانچویں روایت: حافظ ابونعیم نے حلیہ میں اور ابن حنبل نے مسند میں جناب رسولِ خداؐ سے روایت کی ہے کہ جو شخص دوست رکھتا ہے یہ کہ میری زندگی کے مانند زندگی گذارے اور میرے مرنے کی طرح مرے اور یاقوت سرخ کی وہ شاخ پکڑلے جسے خدا نے اپنے دستِ قدرت سے خلق کیا ہے اور اُس سے کہا کہ ہو جا تو وہ پیدا ہوگئی تو اس کو چاہیئے کہ ولایت علیؑ سے متمسک ہو۔

چھٹی روایت: مسند ابن حنبل سے روایت کی ہے کہ جناب رسولِ خداؐ روزِ عرفہ کے بعد باہر آئے اور فرمایا کہ خداوندِ عالم نے تم سب پر عموماً ملائکہ سے مباہات کیا اور سب کے گناہوں کو بخش دیا۔ میں جو بات کرتا ہوں اُس میں اپنے رشتہ دار کی رعایت نہیں کرتا۔ بیشک سعادتمند اور مکمل سعادت مند وہ ہے اور حق سعادت مندی اُس کے لیے ہے جو علیؑ کو دوست رکھتا ہے اُن کی زندگی میں اور اُن کے مرنے کے بعد بھی۔

ساتویں روایت: اور وہ حدیث احمد بن حنبل ہے جس کو کتاب فضائل و مسند میں روایت کی ہے کہ جنابِ رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت میں جس کو طلب کریں گے میں ہوں گا۔ اور عرش کے داہنی جانب سایۂ الٰہی میں کھڑا ہوں گا۔ پھر مجھے حلّہ پہنائیں گے۔ پھر ایک کے بعد دوسرے پیغمبر کو طلب کریں گے۔ اور عرش کے داہنی جانب کھڑا کریں گے اور ان کو حلّے پہنائیں گے۔ پھر علی بن ابی طالبؑ کو طلب کریں گے۔ اُس قرابت کے سبب سے اور

اُس منزلت کے سبب سے جو میرے نزدیک ان کو حاصل ہے اُن کے ہاتھ میں میرا علم دیں گے جو لوائے حمد ہے اور آدمؑ اور جو اُن کے بعد ہیں ہر ایک اُس علم کے نیچے ہوں گے پھر علیؑ سے خطاب کیا کہ تم علم لیے ہوئے آگے آگے اور میرے اور ابراہیم خلیلؑ کے درمیان کھڑے ہو گے۔ پھر ایک حلّہ تم کو پہنائیں گے پھر عرش سے ایک منادی ندا کرے گا کہ کیا اچھے پدر ہیں تمہارے پدر ابراہیمؑ اور کیا اچھے بھائی ہیں تمہارے بھائی علیؑ۔ لہٰذا تم کو خوشخبری ہو کہ تم کو بلائیں گے جب مجھ کو بلائیں گے اور تم کو خلعت پہنائیں گے جب مجھ کو پہنائیں گے اور تم کو عطا کریں گے جب مجھ کو عطا کریں گے۔

آٹھویں روایت: حافظ ابو نعیم نے حلیہ میں انس سے روایت کی ہے کہ جنابِ رسولِ خداؐ نے ایک روز مجھ سے فرمایا کہ میرے وضو کے واسطے پانی لاؤ۔ میں نے پانی حاضر کیا تو آپ اُٹھے اور وضو کیا اور دو رکعت نماز بجا لائے اور فرمایا کہ سب سے پہلے جو تمہارے پاس اس دروازہ سے آئے گا متقیوں کا امام، مسلمانوں کا بادشاہ، مومنوں کا یعسوب یعنی ان کا سلطان اور خاتم اوصیاء اور بہشت میں سفید یعنی نورانی چہرے اور ہاتھ پیر والوں کو لے جانے والا ہوگا۔ انسؓ کہتے ہیں کہ میں نے دعا کی کہ خداوندا اُس کو انصار میں سے کوئی آدمی قرار دے۔ میں نے اپنی دعا پوشیدہ رکھی۔ ناگاہ علیؑ آئے اور جنابِ رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ کون آیا۔ میں نے عرض کی علیؑ آئے۔ یہ سُن کر حضرت ان کے پاس شاد و خنداں آئے اور ہاتھ اُن کی گردن میں ڈال کر اُن کے چہرے کا پسینہ پاک کیا۔ علیؑ نے کہا یا رسول اللہؐ آج میں دیکھتا ہوں کہ آپ میری نسبت وہ کام کرتے ہیں کہ پہلے نہیں کیا تھا۔ حضرتؐ نے فرمایا کیوں نہ کروں حالانکہ تم میری جانب سے میری رسالت خلائق کو پہنچاؤ گے اور میری آواز اُن کو سُناؤ گے۔ اور ان سے وہ بیان کرو گے جس میں میرے بعد اختلاف کریں گے۔

نویں روایت: حافظ نے حلیہ میں عائشہ سے روایت کی ہے کہ جنابِ رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ سیدِ عرب کو میرے پاس بلاؤ اور وہ علیؑ ہیں۔ میں نے کہا کیا آپ سیدِ عرب نہیں ہیں۔ فرمایا میں تمام فرزندانِ آدمؑ کا سردار ہوں اور علیؑ سیدِ عرب ہیں۔ جب علیؑ آئے حضرتؐ نے انصار کو طلب فرمایا اور فرمایا کہ اے گروہ انصار کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم کو وہ بات بتاؤں کہ اگر تم اس سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو گے۔ انھوں نے عرض کی ضرور یا رسول اللہ۔ حضرتؐ نے فرمایا وہ علیؑ ہیں۔ اُن کو میری دوستی کے سبب سے دوست رکھو اور گرامی رکھو میری کرامت کی وجہ سے۔ بیشک جبرئیلؑ نے مجھ کو حکم دیا کہ میں خدا کی جانب سے تم کو یہ اطلاع دے دوں۔

دسویں روایت: حافظ نے حلیہ میں روایت کی ہے کہ ایک روز علیؑ آئے تو رسولِ خداؐ نے اُن سے فرمایا۔ مرحبا اے مومنوں کے سردار اور متقیوں کے امام۔ لوگوں نے کہا اے علیؑ اس نعمت

پر تمہارا شکر کس قدر ہے ؟ آپ نے فرمایا میں خدا کی حمد اُس نعمت پر کرتا ہوں جو اُس نے مجھے دی ہے اور اُس سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے توفیق دے کہ میں اُس کا شکر اس پر ادا کروں جو اُس نے عطا فرمایا ہے ۔ اور جو کچھ مجھے انعام کیا ہے اُس پہ اور اضافہ کرے ۔

گیارھویں روایت : حلیہ میں روایت کی ہے کہ جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ زندگی گزارے میری زندگی کی طرح اور دُنیا سے رخصت ہو میرے رخصت ہونے کی طرح اور جنتِ عدن میں سکونت پذیر ہو جسے میرے پروردگار نے تیار کیا ہے ۔ تو اُسے چاہیئے کہ میرے بعد علیؑ سے محبت کرے اور اُن کے دوستوں سے دوستی کرے ۔ اور میرے بعد اماموں کی پیروی کرے بیشک وہ میری عترت ہیں اور میری طینت سے خلق ہوئے ہیں اور ان کو میرا علم و فہم دیا گیا ہے ۔ وائے ہو اُس پر جو میری امت میں سے میرے بعد اُن کی تکذیب کرے اور اُن کے حق میں میرا صلہ رحم قطع کرے خدا میری شفاعت اُن کو نہ پہنچائے ۔

بارھویں روایت : احمد سے مسند اور کتاب فضائل میں اور صاحب فردوس الاخبار نے روایت کی ہے کہ جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ میں اور علیؑ ایک نور خداوندِ عالم کے نزدیک تھے ۔ چودہ ہزار سال قبل اس کے کہ خدا آدمؑ کو خلق کرے ، خدا نے اُس نور کے دو حصے کیے ۔ ایک جزو میں تھا اور ایک جزو علیؑ تھے اور فردوس الاخبار میں اضافہ کیا ہے کہ پھر ہم صلبوں میں منتقل ہوئے ۔ یہاں تک کہ صلب عبدالمطلب تک پہنچے ۔ میرے لیے نبوت اور علیؑ کے لیے وصایت ہوئی ۔

تیرھویں روایت : احمد نے مسند میں روایت کی ہے کہ جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا اور علیؑ سے خطاب کیا کہ تمہارے چہرہ پر نظر کرنا عبادت ہے تم دُنیا و آخرت میں سید و سردار ہو ۔ جو شخص تم کو دوست رکھتا ہے اُس نے مجھ کو دوست رکھا ہے اور میرا دوست خدا کا دوست ہے اور تمہارا دشمن میرا دشمن ہے اور میرا دشمن خدا کا دشمن ہے ۔ وائے ہو اُس پر جو تم کو دشمن رکھے

چودھویں روایت : احمد نے کتاب فضائل میں روایت کی ہے کہ شبِ جنگِ بدر جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ کون ہے کہ پانی میرے واسطے لائے ۔ سب نے انکار کیا علیؑ نے ایک مشک اُٹھائی ، رات بہت تاریک تھی وہ ایک گہرے کنوئیں پر آئے اور اُس کی گہرائی میں اُترے ۔ اُس وقت خدا نے جبرئیلؑ و میکائیلؑ اور اسرافیلؑ کو وحی کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم اور اُن کے بھائی علیؑ اور ان کے لشکر کی نصرت و مدد کے لیے تیار رہو ۔ وہ آسمان سے زمین پر شور اور آواز لگاتے ہوئے آئے جن کو جو جو سنتا تھا ڈر جاتا تھا ۔ جب وہ فرشتے کنوئیں پہ پہنچے سب نے حضرت علیؑ کو ان کے اکرام و اجلال کے سبب سے سلام کیا اور اس حدیث کو احمد

نے دوسری سند سے انس سے روایت کی ہے۔ اُس کے آخر میں اتنا اضافہ اور ہے کہ سرورِ کائنات نے فرمایا کہ اے علیؑ روزِ قیامت ایک ناقہ بہشت کے ناقوں میں سے تمہارے واسطے لایا جائے گا تم اُس پر سوار ہو گے۔ تمہارا زانو میرے زانو کے ساتھ اور تمہاری ران میری ران کے ساتھ ہو گی۔ یہاں تک ہم دونوں داخل بہشت ہوں۔

پندرھویں روایت: پھر احمد نے کتاب فضائل میں روایت کی ہے کہ رسولِ خداؐ نے ایک خطبہ پڑھا۔ اُس میں فرمایا ایہا الناس میں اپنے داماد بھائی اور پسرِ عم علیؑ سے محبت کی تم کو وصیت کرتا ہوں۔ بیشک اس کو دوست نہیں رکھتا مگر مومن اور اس کو دشمن نہیں رکھتا مگر منافق اور جو شخص اُس کو دوست رکھتا ہے اُس نے مجھ کو دوست رکھا ہے اور جس نے اُس کو دشمن رکھا اُس نے بیشک مجھ کو دشمن رکھا ہے۔ اور جو شخص مجھ کو دشمن رکھے گا خدا اُس کو جہنم کی آگ میں معذب فرمائے گا۔

سولھویں روایت: پھر کتاب فضائل سے ابن حنبل نے روایت کی ہے کہ جنابِ رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ خدا نے علیؑ کے حق میں پانچ چیزیں مجھ کو عطا کی ہیں۔ جو مجھ کو دنیا اور جو کچھ دُنیا میں ہے سب سے زیادہ محبوب ہیں (پہلی) وہ پیش خدا میرا تکیہ (سہارا) ہے یہاں تک کہ خدا حسابِ خلائق سے فارغ ہو۔ (دوسری) لوائے حمد اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور آدمؑ اور ان کی تمام (نیک) اولاد اُس کے سایہ میں ہوگی۔ (تیسری) میرے حوض کے کنارے وہ کھڑے ہوں گے اور جس کو وہ میری اُمت میں سے پہچانیں گے کہ اُن کے دوستوں میں سے ہے کوثر کے پانی سے اس کو سیراب کریں گے۔ (چوتھی) وہ میری ستر پوشی کریں گے اور مجھ کو دفن کریں گے۔ (پانچویں) یہ کہ مجھے ان کے بارے میں خوف نہیں ہے کہ میرے بعد ایمان سے پھر جائیں گے یا زانی ہوں گے۔

سترھویں روایت: حافظ ابو نعیم کی حلیہ سے روایت کی ہے کہ جنابِ رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ اے علیؑ مجھے تم پر پیغمبری کی فضیلت حاصل ہے کیونکہ پیغمبری میرے بعد نہیں ہے اور تم تمام صحابہ اور لوگوں سے بہتر ہو۔ اور سات چیزوں میں اُن سے زیادہ ہو۔ قریش میں سے کوئی شخص اُن میں تم سے نزاع نہیں کر سکتا۔ (۱) تم سب سے پہلے خدا پر ایمان لائے ہو اور (۲) سب سے پہلے عہدِ خدا کو پورا کرنے والے ہو (۳) اور سب سے زیادہ خدا کے حکم پر قیام کرنے والے ہو۔ (۴) اور سب سے زیادہ لوگوں میں مساوی تقسیم کرنے والے ہو۔ (۵) اور رعایا میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والے ہو (۶) اور خلائق کے درمیان سب سے زیادہ قضا و قدر کے جاننے والے ہو (۷) تمہاری عزت و منزلت خدا کے نزدیک سب سے زیادہ ہے۔

اٹھارویں روایت:- مسند احمد نے روایت کی ہے کہ جناب فاطمہؑ نے کہا کہ یا رسول اللہؐ آپ نے مجھ کو ایک فقیر سے تزویج فرما دیا ہے جو مال نہیں رکھتا حضرتؐ نے فرمایا کہ میں نے تم کو اُس سے تزویج کیا ہے جس کا اسلام سب سے پہلے ہے۔ اُس کا علم سب سے زیادہ ہے۔ اُس کا علم سب سے بڑھا ہوا ہے کیا تم نہیں جانتی ہو کہ خدا اہلِ زمین پر مطلع ہوا اور اُن سب میں سے تمہارے شوہر کو برگزیدہ کیا۔

اُنیسویں روایت: ابن ابی الحدید نے تفسیر ثعلبی سے روایت کی ہے اور تفسیر مذکور میں بالفعل موجود ہے کہ جب سورۂ اذا جاء۔ نازل ہوئی جناب رسولِ خداؐ جنگ حنین سے واپسی کے بعد اس کی سُبحان اللہ اور استغفر اللہ کہنے پر بہت مداومت کرتے تھے اور فرمایا کہ اے علیؑ جو کچھ خدا نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا وہ مجھے حاصل ہوگیا۔ مکہ فتح ہوا اور لوگ دینِ خدا میں فوج در فوج داخل ہوئے بیشک تم سے زیادہ کوئی شخص میرے مقام کا سزاوار نہیں اُس تقدم کے سبب سے جو اسلام میں تم کو سب پر حاصل ہے اور اُس قرابت کے باعث جو تم مجھ سے رکھتے ہو۔ تم میرے داماد ہو۔ تمہارے پاس بہترین زنانِ عالمیان ہے اور اس سے پہلے مجھ پر ابو طالبؑ کی نعمتیں اور ان کے حقوق ثابت ہیں جبکہ قرآن نازل ہوا میں بہت حریص ہوں اور بہت چاہتا ہوں کہ ان کے حقوق کی رعایت ان کی اولاد کے ساتھ کروں۔ ابن ابی الحدید نے بعد اس کے کہ ان احادیث کو نقل کیا ہے کہا ہے کہ میں نے ان خبروں کو اس مقام پر اس لیے نقل کیا ہے کہ بہت سے لوگ جو اُن حضرتؑ سے منحرف ہیں جب دیکھتے ہیں کہ جناب امیرؑ اپنے اوپر خدا کی نعمتوں کی یاد آوری کے لیے خطبوں میں اپنے کمالات و فضائل کو ذکر کرتے ہیں تو اُن حضرتؑ کو تکبر اور گھمنڈ سے نسبت دیتے ہیں اور بعض صحابہ نے بھی اس سے پہلے یہ کہا ہے۔ چنانچہ عمر سے جب لوگوں نے کہا کہ لشکر اور جنگ کی سرداری علیؑ کے اوپر چھوڑ دو تو عمر نے کہا کہ اُن کا تکبر اس سے زیادہ ہے کہ وہ اس کو قبول کریں۔ اور زید بن ثابت کہتا تھا کہ ہم نے علیؑ اور اسامہ سے زیادہ متکبر کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ لہٰذا ہم نے ان حدیثوں کو بیان کیا تاکہ لوگ سمجھیں کہ جو شخص یہ منزلت جناب رسولِ خداؐ کے نزدیک رکھتا ہو، اور آنحضرتؐ نے اُن کی شان میں یہ سب فرمایا ہو وہ اگر آسمان کے اُوپر چڑھ جائے اور فرشتوں اور انبیاء پر فخر کرے تو مناسب ہے اس کو ملامت نہ کرنا چاہیئے۔ باوجودیکہ اُن حضرتؑ نے کبھی اپنی گفتار اور کردار میں تکبر نہیں کیا اور آپ کا لطف و کرم و خلق و تواضع سب سے بڑھی ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ آپ کے دشمن آپ کی مزاح و خوش طبعی کے بارے میں مذمت کرتے تھے اور جب کبھی اُن حضرتؑ سے اس طرح کی باتیں صادر ہوتی تھیں تو یہ اس سبب سے ہوتی تھیں

جو آپ کے پُر درد سینہ میں غموں کے امواج طلاطم کے سبب سے جوش مارتے تھے۔ یہ آہ سرد تھی جو حضرت دل پُر درد سے کھینچتے تھے اور یہ شکایت تھی جو زمانہ کی ناموافقت کے سبب فرماتے تھے یا خُدا کی نعمتوں کا شکر تھا جو خُدا نے اُن کو عطا فرمایا تھا اور غافلوں کے لیے تنبیہ تھی جو آپ کے فضائل کا اعتراف و اقرار نہ کرتے تھے۔ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے باب سے تھی جو آپ پر واجب تھا کہ آپ کچھ اپنے فضائل کا اظہار فرماتے تاکہ لوگ آپ کے حق میں اعتقاد باطل نہ کریں اور دُوسروں کو فضیلت میں آپ پر مقدم نہ کریں۔ اور خدا نے اس کو منع فرمایا ہے جیسا کہ فرمایا ہے۔ [افمن یھدی الی الحقّ ان یتّبع امن لا یھدی الّا ان یھدیٰ فما لکم کیف تحکمون ۵ یہاں تک کلام ابن ابی الحدید کا ترجمہ تھا۔

مؤلف فرماتے ہیں کہ خداوندِ عالم مخالفوں کی آنکھ اور کان کو بند کر کے حق ان کی زبانوں پر جاری کرتا ہے تاکہ اُن پر شیعوں کی حجت قائم ہو۔ کس قدر عجیب بات ہے کہ یہ فاضل باوجود اپنی فضیلت علمی کے ان حدیثوں کو نقل کرتا ہے اور ان کی صحت کی تصدیق کرتا ہے کہ ان فضائل کے سو حصوں میں ایک حصہ بھی دُوسروں کے حق میں وارد نہیں ہوا ہے، اور اُن حضرتؑ کی فضیلت کا اقرار ہر حیثیت سے کرتا ہے اور اُن حضرتؑ کی مظلومیت کا بھی اقرار کرتا ہے اور اُن حضرت پر واجب بھی جانتا ہے کہ بُرائیوں سے روکنے کی صورت میں اپنی فضیلت اور اُن کے نقص کا اظہار کریں اور اس آیت کو گواہی میں پیش کرتا ہے جو اس امر میں صریح ہے کہ اعلم کے ہوتے ہوئے غیر اعلم کے لیے امامت جائز نہیں ہے اور اسی کے ساتھ ان غیر اعلم کو خلیفہ بھی جانتا ہے اور اُن حضرت کو پچیس سال تک اُن کی رعایا میں بھی سمجھتا ہے اور ان کا اُن حضرت کا واجب الاطاعت امام جانتا ہے۔ انّ ھذا لشیئٌ عجاب (یقیناً یہ کس قدر تعجب کی بات ہے)۔

واضح ہو کہ جن حدیثوں کو میں نے اس فصل اور سابقہ فصلوں میں بیان کیا ہے۔ مخالفین ان کی صحت سے انکار نہیں کر سکتے۔ اس لیے جو کچھ میں نے نقل کیا ان کی صحاح ستہ سے نقل کیا ہے جو متفق علیہ ہیں اور نہ اُن روایتوں اور حدیثوں کی صحت سے انکار کر سکتے ہیں جو اُن کی دوسری تمام مشہور کتابوں سے ہم نے نقل کیا ہے جو ان کے اکابر علماء کی ہیں۔ جیسے مسند احمد بن حنبل جس کا مؤلف ان کے چار اماموں میں سے ایک ہے اور اُن کے چار مذاہب میں ایک مذہب اس کی طرف منتہی ہوتا ہے اور حافظ ابونعیم کی کتابیں ہیں جن کی توثیق ان کے تمام عالموں نے کی ہے اور اُن کی کتابوں کو معتبر جانتے ہیں۔ اور تفسیر ثعلبی جو ان کے مشہور مفسر کی ہے اور تمام تفسیروں میں اُس سے مضامین نقل کرتے ہیں اور وہ تمام کتابیں ان کی مشہور کتابیں ہیں جن سے ہم نے نقل کیا ہے۔ ان میں سے اکثر فضل و اعتبار میں عامہ کے نزدیک صحاح کے مؤلفین سے زیادہ ہیں

چونکہ اُن چھ اشخاص کا تعصّب دوسروں سے زیادہ ہے اس لیے اُن کو معتبر قرار دیا ہے اور جن حدیثوں سے ہم اُن پر حجت قائم کرتے ہیں سب متفق علیہ ہیں جن کو ہمارے اور اُن کے علما سب نے روایت کی ہے اور جو حدیثیں وُہ ان کے مقابلہ میں لاتے ہیں چند وضعی حدیثیں ہیں جن کا ہماری کتابوں میں مطلق اثر نہیں ہے اور ان کے وضع کی علامتیں ظاہر ہیں۔ جو شخص کچھ بھی انصاف رکھتا ہے جانتا ہے کہ اکثر حدیثیں جو اس مقام پر نقل کی گئی ہیں اور اُن کے بڑے بڑے علما اُن کی صحت کا اقرار کر چکے ہیں وہ صریح ہیں امامت پر کیونکہ امامت عرف حدیث و قرآن میں امامت و ریاست کبریٰ میں صریح ہے۔ جو شخص نفسِ رسولؐ کے مثل ہو غیر کی رعایا نہیں ہو سکتا۔ اور حدیث ابتلاء امامت اور غصب خلافت میں کئی مقام میں صریح ہے۔ اور جو شخص کہ انبیاء کی مشہور صفتوں سے متصف ہو۔ اور سب اُس کے لوا کے نیچے ہوں اور جس کا درجہ رسُولِ خداؐ اور ابراہیمؑ کے درمیان ہو رعایائے نا اہل نہیں ہو سکتا جس کی چند نا اہلوں نے بیعت کی ہو۔ اور حدیث وصیت کے اکثر فقرات اُس منصف مزاج شخص کے نزدیک جو لغات و مصطلحات کا جاننے والا ہو امامت پر دلالت کرتے ہیں خصوصاً امام المتقین، سید المسلمین، یعسوب المومنین اور خاتم الوصیین کی امامت پر کیونکہ معلوم ہے کہ وصایت سے مراد نیابت پیغمبرؐ، ریاست امور اُمّت اور ان کی ہدایت ہے۔ جیسا کہ دُوسرے انبیاء کی وصیت کا یہی مطلب ہے۔ لیکن آنحضرتؐ کے کوئی لڑکا نہ تھا جس کے لیے وصیت فرماتے اور کچھ مال نہیں رکھتے تھے کہ اُس کے بارے میں وصیت کرتے۔ خصوصاً عامہ کے طریقہ کی بناء پر جو کہتے ہیں کہ آنحضرتؐ میراث نہیں رکھتے اور آنحضرتؐ کی حدیث وصایت متواتر ہے۔ ابن ابی الحدید نے اکثر صحابہ کے بہت سے اشعار نقل کیے ہیں جو وصایت کے ضمن میں ہیں۔ نیز آخر حدیث امامت میں صریح ہے کیونکہ جنابِ رسُولِ خداؐ کی جانب ادائے رسالت اور آپ کی آواز اُن کو سنوانا یعنی جو کچھ اُن حضرت سے سُنتے ہیں عصمت کے اعتبار سے یقین رکھتے ہیں کہ آنحضرتؐ کا فرمودہ ہے گویا خود رسُولؐ کی آواز سُنی ہے۔ نیز جب وہ آنحضرتؐ کی جان اور نفس کے مثل ہیں تو آپ کی آواز آنحضرتؐ کی آواز ہے۔ نیز امت کے مابین اختلافات میں بیان حق سب امام کا کام ہے اور امامت کا نتیجہ ہے۔ نیز نویں حدیث میں تمام عرب کا سید و سردار ہونا اور اُن حضرت کی محبت کا ہدایت ابدی قرار پانا امامت کے رُتبہ سے بالا تر ہے۔ دسویں حدیث امامت اُن جہتوں سے صریح ہے جو مذکور ہوئیں۔ گیارھویں حدیث آپ کی اور آپ کی اولاد امجاد کی امامت میں صریح ہے۔ بارھویں حدیث وصیت اور انتہائی خصوصیت و کرامت کے اعتبار سے امامت میں واضح ہے۔ سترھویں حدیث دلالت کرتی ہے کہ وہ حضرتؐ سوائے رسُولِ خداؐ کے تمام خلق سے افضل ہیں

اور امامت پر حجت کاملہ ہے۔ اُس تقریر کی رُو سے جو مذکور ہوئی۔ آخری حدیث اس بات پر صریح ہے کہ جناب رسولِ خداؐ نے خلافت کی تعیین اُن حضرت کے لیے کی اور سرورِ عالم بغیر حکم خدا کوئی کام نہیں کرتے تھے اور حق تعالیٰ اپنے رسولؐ کی خواہش رد نہیں کرتا تھا اور جب تک آنحضرتؐ نے اس امر کو مکرر خدا سے نہیں سن لیا اظہار نہیں فرمایا۔ اور تمام روایتیں اور حدیثیں اُن حضرتؑ کی جلالت و امتیاز میں صریح ہیں اور غیر کو اُن پر ترجیح دینا تفضیل مفضول اور عقلاً قبیح ہے اگر کوئی متعصب ان میں ہر ایک کے بارے میں نزاع کرے تو شک نہیں ہے کہ ان سب کا اجتماع اُن حضرتؑ کی امامت و خلافت کے استحقاق پر باہم علمِ یقین کا مورث ہے اور جس شخص کی آنکھیں تعصب و عناد نے بند کر دی ہوں اور وہ کسی حق سے دُنیا میں ہدایت نہیں پاتا تو وہ اقرار نہ کرے گا۔ ولم یجعل لہ نوراً فمالہ من نور۔

آٹھویں فصل

اُس جماعت کے مطاعن کا تذکرہ جنھوں نے اُن حضرتؑ کا حق غصب کیا اور یہ کہ وہ قابلِ خلافت نہ تھے۔ لہٰذا حق آنحضرتؑ کی ذات میں منحصر تھا۔ کیونکہ باجماع حق ان میں اور اُن حضرتؑ میں منحصر تھا اور جب اُن کی خلافت باطل ہوئی تو جناب امیرؑ کی خلافت ثابت ہوئی۔ اس میں چند مطالب ہیں۔

پہلا مطلب: ابوبکر کے مطاعن کا تذکرہ اور وہ بہت ہیں۔ اس رسالہ میں تھوڑے سے مطاعن کے ذکر پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔

(طعن اوّل) یہ کہ جب امورِ عظیمہ درپیش ہوتے تھے تو جناب رسولِ خداؐ بڑے بڑے صحابہ کو سپرد فرماتے تھے۔ اور کوئی معاملہ ابوبکر کے سپرد نہیں کیا سوائے اہلِ مکہ پر آیات سورۂ برأت پڑھنے کے۔ جب وہ آیتیں لے کر روانہ ہوئے تو جبرئیلؑ نازل ہوئے اور کہا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی رسالت ادا نہیں کر سکتا مگر اے رسولؐ تم یا وہ جو تم سے ہو۔ اس کے بعد امیر المومنینؑ گئے اور ابوبکر سے آیتیں لے کر ان کو واپس کر دیا۔ اور آیتوں کو موسم حج میں مکہ میں پڑھا اور یہ معلوم ہے کہ جناب رسولِ خداؐ بغیر حکم خدا کچھ نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا خدا نے حکم دیا تو ابوبکر کو دیا پھر اُن سے لے لیا۔ اس میں کوئی حکمت اس کے سوا ظاہر نہیں ہے کہ معلوم ہو جائے کہ وہ خلافت و امامت کی اہلیت نہیں رکھتے۔ بعض مخالفین کہتے ہیں کہ ابوبکر حاجیوں کی سرداری سے معزول نہیں ہوئے اور ان کے ساتھ تھے۔ یہ امر ان کی اکثر معتبر روایتوں میں نہیں ہے بلکہ اُن کی روایتوں کے خلاف ہے اگرچہ ان کے لیے کچھ فائدہ نہیں اور دوسرے گروہ نے کہا ہے کہ عرب میں رواج تھا کہ جب اُن کا کوئی بزرگ کوئی عہد کرتا تھا تو چاہیے کہ ان کے بزرگانِ قبیلہ اس عہد کو نہ توڑیں۔ یہ بالکل بے اصل بات ہے جو ان کی کسی قدیم کتاب میں موجود نہیں ہے۔ ابنِ

ابی الحدید نے بھی اعتراف کیا ہے کہ یہ عرب کے رسم و رواج میں معروف نہیں ہے اور یہ وہ تاویل ہے جو ہوا خواہان ابوبکر نے اختراع کی ہے۔ نیز اگر عادت معروف اور مقرر تھی تو چاہیئے کہ آنحضرتؐ سے پوشیدہ نہ ہو۔ لہٰذا پہلے ابوبکر کو نہ بھیجتے اور اگر آنحضرتؐ سے پوشیدہ بھی تو چاہیئے کہ ابوبکر و عمر اور تمام صحابہ پر جو جاہلیت کی عادتیں جانتے تھے پوشیدہ نہ ہوں گی۔ وہ آنحضرتؐ کو آگاہ کرتے کہ ابوبکر کا بھیجنا قاعدہ کے خلاف ہے اور اگر یہی سبب تھا تو چاہیئے تھا کہ جب ابوبکر ناکام اور محزون آئے تھے تو آنحضرتؐ اُن سے یہی عذر کرتے۔ اور کسی روایت میں مذکور نہیں ہے کہ حضرتؐ نے یہ عذر کیا ہو۔ بلکہ جو عذر روایتوں میں مذکور ہے یہ ہے کہ حضرتؐ نے فرمایا کہ جبرئیل نازل ہوئے اور کہا کہ ادائے رسالت تمہاری طرف سے نہیں کرے گا مگر وہ جو تم سے ہو اور سب سے زیادہ تعجب خیز یہ ہے کہ پیشنمازی کی نیابت جو ثابت نہیں ہے کہ رسُول کے حکم سے ہوئی ہو بلکہ اس کے خلاف ظاہر ہے اور ان کے اعتقاد میں ہر فاجر نماز کی امامت کر سکتا ہے۔ اور اُس کو ابوبکر کی خلافت کی دلیل قرار دیتے ہیں۔ اور ابوبکر کا معزول ہونا۔ اور آیات کو امیرالمومنینؑ کے حوالے کرنا حکم خدا اور آپ کی فضیلت کا منشا نہیں جانتے۔

(دوسری طعن) یہ کہ جنابِ رسُولِ خداؐ نے اسامہ بن زید کو لشکر کا سردار مقرر فرمایا۔ اور صحابہ کی ایک جماعت کو اُس کے ماتحت قرار دیا اور تاکید فرمائی کہ جنگِ روم کے لیے بلا تاخیر روانہ ہو جائیں۔ اور ابوبکر و عمر بھی اُس کے ماتحتین میں تھے اور آنحضرتؐ نے اُس پر لعنت کی جو اسامہ کے لشکر سے پیچھے رہ جائے اور وہ لوگ خلافت غصب کرنے کی غرض سے اسکے ساتھ نہیں گئے۔ اور مستحق لعن ہوئے اور حالات کے قرائن سے واضح ہے کہ آنحضرتؐ کی غرض جیش اسامہ کے روانہ کرنے اور جلد سے جلد مدینہ سے اُس کے نکل جانے سے یہ تھی کہ مدینہ منافقین سے خالی ہو جائے اور خلافت حضرتؐ کے اپنے وصی پر قرار پا جائے۔ یہ مضامین متعدد طریقوں سے اُن کی تاریخ و سیر کی معتبر کتابوں میں مذکور ہے۔ چنانچہ ابن ابی الحدید نے احمد بن عبدالعزیز جوہری کی کتاب سے عبداللہ بن عبدالرحمٰن سے روایت کی ہے کہ رسُول اللہؐ نے اپنے مرض موت میں اسامہ کو ایک لشکر پر سردار مقرر کیا جس میں اکثر مہاجر و انصار داخل تھے منجملہ اُن کے ابوبکر و عمر، جبیدہ بن جراح، عبدالرحمٰن بن عوف طلحہ و زبیر تھے اور حکم دیا کہ موتہ پر حملہ کرے۔ جہاں اُس کے باپ زید شہید ہوئے تھے۔ اور اُس وادی میں جو فلسطین ہے جنگ کرے۔ اسامہ اور اُس کا لشکر جانے میں غفلت سے کام لیتا تھا۔ حضرتؐ کا مرض کبھی شدید ہوتا تھا کبھی ہلکا۔ اور آپ ہر حال میں لشکر روانہ ہونے کی تاکید فرماتے تھے۔ آخر اسامہ نے عرض کی کہ میرے باپ ماں آپ پر فدا ہوں۔ اجازت دیجیے کہ اس وقت تک یہاں ٹھہروں جب تک

خدا آپ کو شفا عطا فرمائے۔ فرمایا شہر سے چلے جاؤ اور خدا کی برکت کے ساتھ جلد جاؤ۔ اُس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کو اس حال سے چھوڑ کر جاتا ہوں میرا دل آپ کے لیے مضطرب ہوگا۔ فرمایا جاؤ نصرت و عافیت کے ساتھ۔ اُس نے کہا میں اِس بات سے کراہت رکھتا ہوں کہ جاؤں اور آپ کے حالات لوگوں سے دریافت کروں۔ حضرتؐ نے فرمایا جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ پھر آنحضرتؐ پر مرض کی شدت ہوئی اور اسامہ اُٹھ کر چلے تاکہ لشکر لے کر روانہ ہوں۔ حضرت ہوش میں آئے تو اسامہ اور اُس کے لشکر کا حال پوچھا۔ لوگوں نے کہا جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ پھر مکرر فرمایا کہ لشکرِ اسامہ کو روانہ کرو۔ خدا اُس پر لعنت کرے جو اس کے ساتھ نہ جائے اور بار بار یہ فرماتے رہے۔ آخر اسامہ نے علَم بلند کیا اور روانہ ہوئے اور صحابہ اُس کے ساتھ چلے یہاں تک کہ جرف میں جو مدینہ کے باہر ایک مقام ہے ٹھہرے۔ اُس کے ساتھ ابوبکر و عمر اور اکثر مہاجرین اور رؤسا اور انصار کے سرکردہ لوگ تھے۔ یہاں تک کہ ام ایمن نے کسی کو ان کے پاس بھیجا کہ مدینہ واپس آؤ کیونکہ آنحضرتؐ دُنیا سے روانہ ہونے کی تیاری میں ہیں۔ اسامہ نے جب یہ سُنا علَم اُٹھایا اور لے کر مدینہ میں داخل ہوئے۔ اور علَم حضرت کے دروازہ پر نصب کیا۔ حضرت نے اُسی وقت عالمِ قدس کی جانب رحلت فرمائی۔ ابوبکر و عمر اپنی تمام عمر اسامہ کو امیر کہہ کر خطاب کرتے تھے۔

واقدی، بلاذری، محمد بن اسحاق، زہری اور بلال بن عامر اور اکثر مورخین و محدثین عامہ نے کہا ہے کہ ابوبکر و عمر لشکرِ اسامہ میں داخل تھے۔ اور نقل کرتے ہیں کہ ابوبکر و عمر نے جب اپنی خلافت کی خبر اسامہ کو بھیجی تو اسامہ نے کہا میں نے اور جو لشکر میرے ساتھ ہے اُس نے تم کو اپنا ولی نہیں بنایا اور جنابِ رسولِ خداؐ نے مجھ کو تم پر امیر مقرر فرمایا اور معزول نہیں کیا۔ یہاں تک کہ دُنیا سے رحلت فرمائی۔ تم اور تمہارے ساتھی عمر میری اجازت کے بغیر واپس گئے اور کوئی امر رسولِ خداؐ سے مخفی نہ تھا وہ مجھ کو اور تم کو پہچانتے تھے۔ مجھ کو تم پر امیر مقرر فرمایا اور تم کو مجھ پر امیر مقرر نہیں کیا تھا۔ ابوبکر نے چاہا کہ خلافت سے اپنے کو معزول کرلیں۔ لیکن عمر نے نہیں ہونے دیا۔ پھر اسامہ واپس آئے اور مسجد کے دروازہ پر کھڑے ہوئے اور باآوازِ بلند کہا کہ مجھے تعجب ہے اُس شخص پر کہ جنابِ رسولِ خداؐ نے مجھ کو اس پر امیر مقرر فرمایا اور اُس نے مجھ کو معزول کیا اور مجھ پر امیر ہونے کا دعوےٰ کرتا ہے۔ اور محمد شہرستانی نے کتاب ملل و نحل میں ان اختلافات کے بیان میں لکھا ہے جو صحابہ کے درمیان آنحضرتؐ کے مرض میں ہوئے یہ تھا کہ حضرت رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ اسامہ کی کارسازی کرو، خدا لعنت کرے اُس پر جو اُس کے لشکر سے پیچھے رہ جائے۔ ایک گروہ نے کہا کہ ہم پر آنحضرتؐ کے حکم کی اطاعت واجب ہے اور اسامہ

آنحضرتؐ کے حکم سے مدینہ سے باہر گئے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آنحضرتؐ کا مرض شدید ہوگیا اور ہمارے دل کو تاب نہیں کہ حضرتؐ کو اس حال میں چھوڑیں یہاں تک کہ دیکھیں حضرت کا معاملہ کہاں ختم ہوتا ہے۔

ان ابواب کے ہر ایک باب سے متعلق میں نے بحارالانوار میں بہت سی حدیثیں مخالفین کی کتابوں سے لکھی ہیں اور یہ واقعہ تین صورتوں سے اُن تینوں خلفاء کی خلافت باطل ہونے پر دلیل ہے۔

پہلی صورت:۔ آنحضرتؐ نے اسامہ کو اُن پر امیر مقرر کیا اور معزول نہیں کیا اور وہ اسامہ کی حکومت و امارت کے ماتحت تھے۔ یہاں تک کہ حضرتؐ دُنیا سے رخصت ہوئے۔ لہٰذا جب وہ اسامہ کی رعایا اور محکوم ہوئے اور اسامہ باتفاق خلیفہ نہ تھے بلکہ ان پر واجب تھا کہ جو خلیفہ ہو اُس کی اطاعت کرے۔ لہٰذا یہ حضرات بھی خلیفہ نہیں ہو سکتے۔ بلکہ ان پر بھی واجب تھا کہ جو خلیفہ ہو اس کی اطاعت کریں۔

دوسری صورت:۔ یہ کہ لشکر اسامہ میں شامل ہی نہ ہوئے اور جس نے جیش اسامہ سے تخلف کیا بقول سرورِ عالمؐ ملعون ہے اور ملعون ہونا خلافت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔

تیسری صورت:۔ یہ کہ اُن لوگوں نے آنحضرتؐ کے حکم سے انحراف و اعتراض کیا اور جو شخص ایسا کرے وہ مومن نہیں جیسا کہ خداوندِ عالم نے فرمایا ہے۔ وَیقولون اٰمنّا باللّٰہ وبالرسُول واطعنا ثم یتولّیٰ فریق منھم من بعد ذٰلک وما اولٰئک بالمؤمنین یعنی کہتے ہیں کہ ہم خدا و رسُول پر ایمان لائے اور ان کی اطاعت کی۔ اس کے باوجود اُن میں سے ایک فرقہ اس کے بعد روگردانی کرتا ہے اور اطاعت نہیں کرتا تو یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔

تیسری طعن:۔ ان مظالم کا بیان جو ابوبکر نے عمر اور تمام منافقین کے ساتھ اہلبیت عصمت و طہارت پر غصبِ خلافت کے سلسلے میں کیئے (اوّل) غصب خلافت کا روایاتِ شیعہ کا بیان جو اہلِ بیت طہارت و رسالت اور ثقات و متدینین صحابہ سے منقول ہے۔ ہم مختصر بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے ہر جزو کو مخالفین کی معتبر کتابوں میں جو مذکور و مشہور ہیں بیان کریں گے تاکہ معلوم ہو کہ اجماع اور بیعت جس سے وہ ان کی خلافت میں متمسک ہوئے ہیں اسلام سے ان کے انحراف کی دلیل ہے نہ کہ ان کی خلافت حق ہونے کی۔

شیخ طبرسی نے احتجاج میں صحیح سندوں سے روایت کی ہے متواتر روایتوں کے مطابق جو تمام شیعہ کتب میں مذکور ہیں وارد ہے کہ جب آنحضرتؐ کا مرض شدید ہوا۔ آپ نے انصار کو طلب کیا اور

علیؑ و عباسؓ پر سہارا دے کر خانۂ اقدس سے باہر نکلے اور مسجد کے ایک ستون سے تکیہ کیا اور خطبہ پڑھا اور اپنے اہلبیتؑ کے بارے میں وصیت فرمائی اور فرمایا کہ کوئی پیغمبرؐ دنیا سے نہیں گیا ہے مگر یہ کہ اپنا خلیفہ اپنی اُمّت میں چھوڑا ہے اور میں تمھارے درمیان دو امرِ بزرگ چھوڑتا ہوں، کتابِ خدا اور میرے اہلبیتؑ جو شخص ان کو ضائع کرے گا خدا اُس کو ضائع کرے گا۔ پھر انصار کے حق میں وصیت کی کہ لوگ اُن کی رعایت کریں اُس کے بعد اسامہ کو طلب فرمایا اور لشکر لے جانے کا تاکید کے ساتھ حکم دیا۔ جیسا کہ بیان ہو چکا۔ پھر حضرت خانۂ اقدس میں واپس آئے اور اسامہ اپنا لشکر مدینہ سے باہر لے گئے۔ اور مدینہ سے ایک فرسخ پر ٹھہرے پھر جن لوگوں نے چلنے میں جلدی کی وہ ابوبکر و عمر و ابوعبیدہ جراح تھے۔ لشکر کے درمیان ٹھہرے اور اسی اثنا میں آنحضرتؐ کا مرض شدید ہوا اور سعد بن عبادہ بھی بیمار ہو گئے۔ روزِ دوشنبہ وقتِ چاشت آنحضرتؐ عالمِ بقا روانہ ہو گئے۔ لشکر کے باہر جانے پر دو روز نہیں گزرے تھے کہ یہ خبرِ وحشت اثر لشکر میں پہنچی تو اکثر ان میں سے مدینہ واپس آ گئے۔ اور مدینہ بھر گیا۔ اور ابوبکر ایک ناقہ پر سوار تھے۔ مسجد کے دروازے پر آئے اور چلا کر کہا کہ ایہاالناس کیوں ایسے بیقرار ہوتے ہو۔ اگر محمدؐ مر گئے تو محمدؐ کا پروردگار نہیں مرا ہے۔ اُس کے بعد یہ آیت پڑھی۔ وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِہِ الرُّسُلُ۔ یعنی محمدؐ نہیں ہیں مگر ایک رسول جس طرح اُن سے پہلے رسولان پروردگار تھے تو اگر وہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ اور جو دین سے پھر گیا وہ خدا کا کچھ نقصان نہ کرے گا۔ اس کے بعد انصار سعد بن عبادہ کے پاس جمع ہوئے۔ اور اُن کو سقیفۂ بنی ساعدہ میں لے گئے تاکہ اُن سے بیعت کریں۔ جب یہ خبر عمر کو پہنچی تو انھوں نے ابوبکر کو اطلاع دی اور دونوں نہایت تیزی سے سقیفہ روانہ ہوئے اور ابوعبیدہ کو جو ان کے ہم سوگند تھے اپنے ساتھ لیا۔ سقیفہ میں انصار کے بہت سے لوگ جمع تھے اور سعد بیمار ان کے درمیان لیٹے ہوئے تھے۔ ان چند لوگوں اور انصار کے درمیان سخت نزاع ہوئی۔ یہاں تک کہ ابوبکر نے انصار سے کہا میں تم کو ان دو میں سے کسی ایک کی بیعت کے لیے چاہتا ہوں یا ابوعبیدہ یا عمر۔ میں نے ان دونوں صاحبان کو خلافت کے لیے پسند کیا ہے۔ عمر اور ابوعبیدہ نے ابوبکر سے کہا کہ مناسب نہیں ہے کہ ہم آپ پر تقدیم کریں۔ آپ ہم سے پہلے مسلمان ہوئے اور آپ مصاحب غار رہے ہے۔ آپ اس امر خلافت کے زیادہ مستحق ہیں۔ انصار نے کہا ہم ڈرتے ہیں کہ اس امر میں ہم پر وہ شخص غالب ہو جائے جو نہ ہم سے ہو اور نہ تم میں سے لہٰذا ہم اپنے لیے ایک امیر مقرر کرتے ہیں اور تم اپنے لیے ایک امیر مقرر کر لو۔ ابوبکر نے مہاجرین اور انصار دونوں کی فضیلت کا ذکر کیا اور کہا مہاجرین امراء ہوں اور تم لوگ وزیر رہو۔ حباب

بن منذر انصاری اُٹھے اور کہا اے گروہ انصار اپنے اختیارات کو دیکھو کہ مہاجرین تمھارے گھر میں تمھارے زیر سایہ ہیں اور کوئی تمھاری مخالفت کی جرأت نہیں کرتا اگر وہ لوگ تمھاری امارت پر راضی نہ ہوں تو ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر اُن میں سے ہو حضرت عمر نے کہا افسوس ہے دو تلوار ایک نیام میں نہیں رہ سکتی اور عرب راضی نہیں ہوں گے کہ تم امیر ہو پیغمبرؐ تم میں سے نہ تھے۔ اور عرب راضی ہوں گے اس سے کہ خلافت اُس جماعت میں ہو جس میں سے پیغمبر تھے اور ہم سے کون نزاع کر سکتا ہے حالانکہ ہم اُن کے رشتہ دار ہیں۔ مگر وہ شخص جو اپنے کو ہلاکت میں ڈالے اور فتنہ برپا کرے۔ پھر حباب نے ایسی ہی باتیں کیں اور کہا کہ تمھاری تلوار سے اُن لوگوں نے اطاعت کی ہے۔ جو شخص میری باتوں کو رد کرے تو میں اُن کی ناک پر تلوار ماروں گا۔ یہ سُن کر ابوعبیدہ اُٹھے اور بہت سی باتیں کیں۔ بشیر بن سعد جو بزرگان انصار سے تھے چونکہ قبیلہ اوس سے تھے اور وہ خلافت سعد کے لیے چاہتے تھے اور وہ قبیلہ خزرج سے تھے اُس کو یہ حسد تھا کہ قریش کی طرف داری کرے اور لوگوں کو ترغیب دے تو وہ مہاجرین کی بیعت پر راضی ہو گئے۔ اس سبب سے مہاجرین و انصار کے درمیان اختلاف پیدا ہوا اور مہاجرین کو تقویت حاصل ہوئی تو ابوبکر نے کہا کہ یہ عمر و ابوعبیدہ قریش کے دو بزرگ ہیں جس کی چاہو بیعت کرو۔ اور عمر و ابوعبیدہ اُس سازش کی بنا پر جو باہم کر چکے تھے کہا آپ کی موجودگی میں ہم خلافت نہیں اختیار کر سکتے۔ اپنا ہاتھ بڑھایئے تاکہ ہم آپ کی بیعت کریں۔ بشیر نے کہا میں بھی آپ سے متفق ہوں۔ جب قبیلہ اوس نے بشیر کی باتیں سُنیں ابوبکر کی بیعت کرنا شروع کر دی اور لوگوں نے ہجوم کیا۔ یہاں تک کہ نزدیک تھا کہ سعد لوگوں کے پیروں سے کچل کر ہلاک ہو جائیں، تو کہا تم لوگوں نے مجھے مار ڈالا۔ عمر نے کہا سعد کو ہلاک کر دو خدا اس کو ہلاک کرے۔ یہ سُن کر سعد کا بیٹا جست کر کے عمر کی داڑھی سے لپٹ گیا اور کہا اے پسر صحاک حبشیہ جنگوں میں خوف کے مارے بھاگتا رہتا ہے۔ اور مقام امن میں شیر غراں بنا ہوا ہے۔ اگر میرے باپ کا ایک بال بیکا ہوا تو تیرے منہ میں ایک دانت نہ چھوڑوں گا۔ ابوبکر نے کہا اے عمر نرمی اختیار کرو۔ کیونکہ رفق و مدارات بہتر اور نافع تر ہے۔ سعد نے کہا اے پسر ضہاک میں اگر اُٹھنے کی قوت رکھتا تو یقیناً تم لوگ مدینہ کی گلیوں میں آواز سُنتے کہ تم کو اور تمھارے ساتھیوں کو مدینہ سے نکال دیں۔ پھر تم اُس گروہ سے ملحق ہوتے جن میں تم سب ذلیل اور دوسروں کے فرمانبردار رہے ہو۔ اس وقت مجھ سے جرأت دکھاتے ہو۔ اے آل خزرج مجھ کو اس پُر فتنہ مقام سے باہر نکالو۔ الغرض ان کو وہاں سے اُٹھا کر لوگ ان کے گھر لے گئے۔ پھر ابوبکر نے ان کے پاس آدمی بھیجا کہ لوگوں نے مجھ سے بیعت کر لی ہے تم بھی آ کر بیعت کر لو۔ سعد نے جواب دیا کہ نہیں واللہ اُس وقت تک بیعت نہ کروں گا،

جب تک میرے ترکش میں جتنے تیر ہیں تمہاری طرف نہ پھینک دوں ۔ اور اپنے نیزہ کی نوک تمہارے خون سے رنگین نہ کرلوں اور تلوار سے اس وقت تک کام نہ لے لوں جب تک اُس کے پکڑنے کی قوت میرے ہاتھوں میں رہے ۔ مختصر یہ کہ میں تمہارے ساتھ جنگ کروں گا اُن لوگوں کی حمایت میں جو میرے اہلبیت میں سے میری مدد و متابعت کریں گے ۔ اور خدا کی قسم اگر تمام جن و انس جمع ہو جائیں تب بھی میں دونوں عاصیوں کی بیعت نہ کروں گا ۔ یا میں اپنے پروردگار کی خدمت میں حاضر ہوں ۔ جب یہ جواب اُن سے بیان کیے گئے تو عمر نے کہا کہ بیشک اس سے بیعت لینا چاہیئے بشیر پسر سعد نے کہا انھوں نے بیعت سے انکار کر دیا ۔ اور غیظ و غضب میں پڑ گئے ہیں اور بیعت نہیں کریں گے یہاں تک کہ قتل ہو جائیں اور وہ قتل نہ ہوں گے جب تک اوس و خزرج قتل نہ ہوں اُن کو چھوڑ دو اُن کا بیعت نہ کرنا تم کو کوئی ضرر نہیں پہنچاتا ۔ بشیر کی بات اُن لوگوں نے مان لی اور سعد سے درگزر کیا ۔ وہ ان کے ساتھ نمازمیں بھی شریک نہیں ہوتے تھے اور ان کی حکومت کے قائل نہ تھے ۔ اگر مددگار پاتے تو یقیناً اُن سے جنگ کرتے ۔ وہ ہمیشہ اسی حال سے رہے ۔ یہاں تک کہ ابوبکر کا انتقال ہوا اور عمر خلافت پر متصرف ہوئے ۔ چونکہ وہ عمر سے مطمئن نہ تھے اس لیے شام چلے گئے اور وہیں اُن کی وفات ہوئی ۔ اور کسی ایک کی بیعت انھوں نے نہ کی ۔ ان کی موت کا یہ سبب تھا کہ ایک اندھیری رات میں ان کو زدو کوب کر کے مار ڈالا ۔ اور مشہور یہ کیا کہ ان کو جنوں نے مار ڈالا ۔ بعضوں نے کہا ہے کہ محمد بن سلمہ انصاری کے لیے کچھ رقم مقرر کی اُس نے سعد کو مار ڈالا ۔ جناب امیرؑ سے روایت کی ہے کہ مغیرہ بن شعبہ نے ان کو مار ڈالا ۔

الغرض تمام انصار نے اور جو لوگ مدینہ میں تھے اُن کی بیعت کی ۔ اس دوران میں حضرت امیرالمومنینؑ جناب رسولِ خداؐ کی تجہیز غسل و کفن و دفن میں مشغول تھے ۔ سلیم بن قیس ہلالی نے کہا کہ میں نے سلمانؓ سے سنا کہ جب رسالت مآبؐ نے ملاءِ اعلیٰ کی جانب رحلت کی ۔ لوگوں نے کہا جو کچھ کہا اور کیا جو کچھ کیا ۔ ابوبکر و عمر و ابوعبیدہ انصار کے پاس آئے اور اُن سے جھگڑا کیا اور جو حجت جناب امیرؑ کو کہنا چاہیئے تھا اُن لوگوں نے کہی ۔ ان کی حجت یہ تھی کہ اے گروہ انصار امر خلافت کے زیادہ سزاوار قریش ہیں ۔ کیونکہ جناب رسولِ خداؐ قریش سے تھے ۔ اور مہاجرین تم سے بہتر ہیں ۔ کیونکہ خدا نے قرآن میں ان کا ذکر انصار سے پہلے کیا ہے اور اُن کو فضیلت دی ہے اور جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ آئمہ قریش سے ہوں گے ۔

سلمانؓ کہتے ہیں کہ میں امیرالمومنینؑ کی خدمت میں گیا وہ جناب رسولِ خداؐ کو غسل دینے میں مشغول تھے اس لیے کہ آنحضرتؐ نے وصیت کی تھی کوئی ان کے سوا حضرتؐ کو غسل نہ دے تو امیرالمومنینؑ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہؐ آپ کے غسل میں میری کون مدد کرے گا ۔ حضرتؐ نے فرمایا

جبرئیلؑ۔ لہٰذا حضرتؑ آپ کے جس عضو کو دھونا چاہتے تھے۔ جبرئیلؑ گھماتے اور اُس عضو کو سامنے کر دیتے تھے۔ جب غسل و کفن و حنوط سے فارغ ہوئے مجھ کو، ابوذرؓ کو اور فاطمہ و حسن و حسین علیہم السلام کو طلب فرمایا اور ہم نے ان کے پیچھے صف باندھی اور آنحضرتؐ پر نماز پڑھی عائشہؓ اُسی حجرہ میں تھیں۔ لیکن جبرئیلؑ نے اُن کی آنکھیں بند کر رکھی تھیں کہ اُنھوں نے نماز پڑھتے ہوئے ہم لوگوں کو نہ دیکھا۔ پھر حضرت علیؑ نے صحابہ کو اجازت دی۔ دس دس اشخاص داخلِ حجرہ ہوتے اور حضرتؐ کے گرد کھڑے ہو جاتے۔ اور جناب امیرؑ آیۂ ان اللّٰہ وملٰئکتہ یصلون علی النبی آخر آیت تک پڑھتے اور وہ لوگ صلوٰۃ بھیجتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ نماز حقیقی وہی تھی جو پہلے پڑھی گئی۔ اگر وہ لوگ سنتے تو خواہش کرتے کہ نماز کی امامت ابوبکر کریں۔ سلمان کہتے ہیں کہ میں نے امیرالمومنینؑ کو سقیفہ کے حالات سے آگاہ کیا جبکہ وہ مشغولِ غسل تھے۔ میں نے کہا ابوبکر اس وقت منبر پر بیٹھے ہیں اور لوگ راضی نہیں ہوتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے ان کی بیعت کریں بلکہ دونوں ہاتھوں سے ان کی بیعت کرتے ہیں۔ حضرتؑ نے فرمایا کہ اے سلمانؓ تم نے یہ بھی دیکھا کہ سب سے پہلے کس نے بیعت کی جبکہ منبرِ رسولؐ کے اُوپر وہ بیٹھے۔ میں نے کہا نہیں لیکن سقیفہ میں سب سے پہلے جس نے بیعت کی وہ بشیر بن سعد تھے۔ پھر ابوعبیدہ نے ان کے بعد عمرؓ نے ان کے بعد سالم حذیفہ کے غلام نے۔ پھر معاذ بن جبل نے۔ حضرتؑ نے فرمایا میں ان کو نہیں کہتا۔ پہلے اُس شخص کو پوچھتا ہوں جس نے منبر پر ان کی بیعت کی سلمانؓ نے کہا میں نہیں جانتا لیکن میں نے ایک مردِ پیر کو دیکھا جو اپنے عصا پر تکیہ کیے ہوئے تھا۔ اور دونوں آنکھوں کے درمیان سجدہ کا نشان تھا۔ بہت عبادت گزار معلوم ہوتا تھا۔ جب ابوبکر منبر پر بیٹھے وہ اوپر منبر کے پہنچا پہلے رویا اور کہا الحمد للہ میں نہیں فوت ہوا۔ جب تک کہ تم کو اس مقام پر نہ دیکھ لیا اپنا ہاتھ کھولو اور بڑھاؤ۔ پھر ان کی بیعت کی۔ پھر کہا کہ یہ روز مثل روزِ آدمؑ ہے اور منبر سے اُترا اور مسجد سے باہر چلا گیا۔ حضرتؑ نے فرمایا کہ تم نے سمجھا کہ وہ کون تھا میں نے عرض کی نہیں۔ لیکن مجھ کو اس کی بات بُری معلوم ہوئی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جنابِ رسولؐ کی وفات پر شماتت کرتا تھا۔ حضرتؑ نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ مجھ کو جنابِ رسولِ خداؐ نے خبر دی کہ ابلیس اور اُس کے ساتھیوں کے سرکردہ روزِ غدیر حاضر ہوئے جبکہ جنابِ رسولِ خداؐ نے مجھ کو خدا کے حکم سے خلافت پر مقرر کیا اور لوگوں کو خبر دی کہ میں لوگوں کی جانوں پر اُن سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں اور لوگوں کو حکم دیا کہ حاضرین ان لوگوں کو یہ خبر پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں تو اس ملعون کی پیروی کرنے والے اور اس کے ساتھیوں کے سرکش شیاطین نے اس سے کہا کہ یہ اُمتِ مرحوم اور معصوم ہے تجھ کو اور ہم کو ان پر قابو حاصل نہ ہوگا۔ ان لوگوں نے اپنی پناہ اور امام کو پیغمبرؐ کے بعد سمجھ لیا۔

یہ سُن کر شیطان غمگین ہوا اور واپس چلا گیا۔ جناب امیرؑ نے فرمایا کہ پھر رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا لوگ بنی ساعدہ کے سایہ میں ابوبکر سے بیعت کریں گے پھر مسجد میں آویں گے اور سب سے پہلے میرے منبر پر جو اُس سے بیعت کرے گا وہ شیطان ہوگا۔ ایک مرد پیر کی صُورت میں عبادت کرنے والا اور یہ باتیں کہے گا اور پھر چلا جائے گا اور شیاطین اور اپنے فرمانبرداروں کو جمع کرے گا تو وہ سب اس کو سجدہ کریں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے سردار اور اے ہمارے بزرگ تو ہی ہے جس نے آدمؑ کو بہشت سے باہر نکالا۔ تو وہ جواب میں کہے گا کہ کون اُمّت ہے جو اپنے پیغمبر کے بعد گمراہ نہ ہُوئی۔ تم کہتے تھے کہ مجھے ان پر کچھ قابو نہ ہوگا تم نے دیکھا کہ میں نے ان کو کس طرح ان کے پیغمبر کی مخالفت پر قائم رکھا۔ یہی مطلب ہے اُس کا جو خدا نے فرمایا ہے لقد صدق علیھم ابلیس ظنّہ فاتبعوہ الّا فریقاً من المؤمنین یعنی بیشک ابلیس نے اُن پر اپنا گمان سچ کر دکھایا تو اُس کی پیروی اُن لوگوں نے کی سوائے مومنین کے گروہ کے۔ سلمانؓ کہتے ہیں کہ رات آئی تو علیؑ نے جناب فاطمہؑ کو ایک دراز گوش پر سوار کیا اور حسنینؑ کو ساتھ لیا اور مہاجرین و انصار اہلِ بدر کے ایک ایک کے دروازہ پر گئے اور اپنی امامت و خلافت کا حق لوگوں کو یاد دلایا۔ اور اُن سے مدد طلب کی سوائے چوالیس اشخاص کے کوئی آمادہ نہ ہوا۔ دوسری روایت کے مطابق چوبیس اشخاص نے قبول کیا۔ تو فرمایا کہ اگر تم لوگ سچ کہتے ہو تو اپنے سر منڈواؤ اور اپنے اسلحے لے کر صبح کو میرے پاس آؤ تاکہ مجھ سے موت پر بیعت کرو۔ یعنی جب تک قتل نہ ہو جاؤ گے، میری مدد سے ہاتھ نہ اُٹھاؤ گے۔ صبح کو سوائے چار اشخاص سلمانؓ، ابوذرؓ، مقداد اور عمارؓ کے کوئی اور نہ آیا۔ دوسری روایت کے مطابق عمار کے بجائے زبیر تھے۔ تین رات حضرتؑ نے ایسا ہی کیا اور دن کو ان چار اشخاص مذکورہ کے سوا کوئی نہ آیا۔ جب حضرتؑ نے یہ سمجھ لیا کہ وہ سب غداری اور مکاری پر عمل کرتے ہیں اور حضرت کی مدد نہیں کریں گے۔ تو خانہ نشین ہو گئے اور قرآن جمع کرنے میں مشغول ہوئے۔ اور گھر سے اُس وقت تک باہر نہ نکلے جب تک پورا قرآن جمع نہ کر لیا۔ قرآن چمڑوں، لکڑیوں، رقعوں اور ہڈیوں پر متفرق تھا۔ پھر ابوبکر نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ آ کر بیعت کریں۔ حضرتؑ نے جواب میں کہلا دیا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ ردا دوش پر نہ رکھوں گا مگر نماز کے لیے اور جب تک قرآن نہ جمع کر لوں۔ یہ سُن کر ان لوگوں نے چند روز صبر کیا اور حضرتؑ نے پورا قرآن جمع کیا اور ایک کپڑے میں لپیٹ کر اُس کو سر بمہر کیا۔ پھر اُس کو مسجد میں لائے جس وقت کہ ابوبکر و عمر اور صحابہ مسجد میں تھے اور با آوازِ بلند ندا کی کہ ایہا الناس جب رسولِ خداؐ دنیا سے تشریف لے گئے میں نے اُن کا غسل و تجہیز و تکفین کیا۔

اُس کے بعد تمام قرآن اِس جامہ میں جمع کیا ہے اور کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ہے مگر جناب رسولِ خدا نے مجھ کو بتائی اور اس کی تاویل سے مجھے آگاہ فرمایا۔ قیامت میں نہ کہنا کہ ہم اس سے غافل تھے اور یہ نہ کہنا کہ میں نے تم کو اپنی مدد کے لیے نہیں بلایا اور اپنے حق کو تمھیں یاد نہیں دلایا اور تم کو کتاب خدا کی جانب دعوت نہیں دی۔ عمر نے کہا جس قدر قرآن سے ہمارے پاس ہے ہمارے لیے کافی ہے ہم کو تمھارے قرآن کی احتیاج نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا پھر اس قرآن کو نہ دیکھو گے۔ یہاں تک کہ مہدی میری اولاد میں سے اس کو ظاہر کرے گا پھر اپنے بیت الشرف واپس آئے۔ پھر عمر نے ابوبکر سے کہا کہ علیؑ کو بلواؤ تاکہ بیعت کریں۔ جب تک وہ بیعت نہیں کرتے میں مطمئن نہیں ہوں۔ ابوبکر نے کہلایا کہ خلیفۂ رسولؐ آپ کو بلاتے ہیں۔ حضرتؑ نے فرمایا سبحان اللہ کس قدر جلد رسولِ خداؐ پر جھوٹ تم نے باندھا ہے۔ ابوبکر اور جو لوگ اُن کے ساتھ ہیں سب جانتے ہیں کہ رسولِ خداؐ نے بجز میرے کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا ہے۔ دوبارہ کہلایا کہ امیرالمومنینؑ ابوبکر بن ابی قحافہ نے آپ کو یاد کیا ہے۔ حضرتؑ نے تعجب سے فرمایا کہ سبحان اللہ ابھی تھوڑے دن ہوئے رسولِ خداؐ ان کے درمیان سے تشریف لے گئے ہیں۔ وہ خود جانتے ہیں کہ یہ نام میرے غیر کے لیے سزاوار نہیں ہے اور وہ اس جماعت کے ساتویں شخص ہیں جن کو رسولِ خداؐ نے حکم دیا تھا کہ مجھ کو امیرالمومنینؑ کہہ کر سلام کریں تو ابوبکر و عمر نے پوچھا یا رسول اللہ کیا خدا نے یہ حکم دیا ہے۔ حضرتؐ نے فرمایا کہ ہاں خدا و رسولؐ کی جانب سے حق و راستی کے ساتھ ہے اور وہ مومنین کے امیر ہیں۔ اور مسلمین کے سردار ہیں اور نورانی ہاتھ پاؤں والوں کے علَم والے ہیں۔ خدا ان کو قیامت میں صراط پر بٹھائے گا، تاکہ اپنے دوستوں کو بہشت میں بھیجیں اور اپنے دشمنوں کو جہنم میں۔ جب یہ خبر ابوبکر کے پاس لے گئے تو وہ اُس روز خاموش ہو گئے۔ پھر اُس شب جناب امیرؑ فاطمہؑ و حسنینؑ علیہم السلام کو تمام حجت کے لیے اصحاب رسولؐ کے مکانات پر لے گئے اور اُن سے مدد کے طالب ہوئے اور سوائے اُن چار افراد کے کسی نے منظور نہ کیا۔ پھر عمر نے ابوبکر سے کہا کیوں کسی کو نہیں بھیجتے کہ علیؑ اور ان چاروں اشخاص کو بیعت کے لیے لائیں کیوں کہ ان کے سوا سب نے بیعت کر لی۔ ابوبکر نے کہا کس کو بھیجوں عمر نے کہا قنفذ کو بھیجتا ہوں کیونکہ وہ سخت اور بے شرم ہے اور قبیلہ بنی عدی سے ہے۔ آخر اُس کو مددگاروں کے ایک گروہ کے ساتھ بھیجا۔ جب وہ لوگ گئے تو جناب امیرؑ نے اجازت نہ دی کہ داخل خانہ ہوں اور وہ واپس پلٹ آئے اور کہا کہ وہ اجازت نہیں دیتے کہ ہم داخل ہوں۔ عمر نے کہا کہ بغیر اجازت داخل ہو جاؤ۔ جب وہ لوگ گئے تو جناب فاطمہؑ نے ان کو قسم دی کہ بغیر میری اجازت کے میرے گھر میں داخل نہ ہو۔ قنفذ وہیں ٹھہر گیا اور اس کے ساتھی واپس چلے

گئے اور یہ خبر لائے تو عمر غضبناک ہوئے اور کہا مجھے عورتوں کے کہنے سے کیا اور اُن لوگوں کو حکم دیا جو اُن کے پاس تھے کہ لکڑیاں اُٹھائیں اور خود عمر نے بھی لکڑیاں لیں اور اہلبیتؑ کے دروازہ پر جمع کیں۔ اُس گھر میں حضرت امیر المومنینؑ جناب فاطمہ اور حسنین علیہم السلام اور تمام اہلبیت تھے اور چلّا کر کہا اے علیؑ باہر نکلو اور خلیفۂ رسولؐ کی بیعت کرو۔ ورنہ تمھارے گھر میں آگ لگا دُوں گا۔ یہ سُن کر جناب فاطمہؑ اُٹھ کر پسِ در آئیں اور کہا اے عمر مجھ سے کیا چاہتے ہو۔ عمر نے کہا دروازہ کھولو ورنہ گھر کو تم سب سمیت جلا دُوں گا۔ فاطمہؑ نے کہا اے عمر خدا سے نہیں ڈرتے اور میرے گھر میں داخل ہونا چاہتے ہو۔ عمر نے کچھ نہ سُنا اور آگ منگا کر دروازہ میں لگا دی۔ جناب فاطمہؑ نے فریاد دی یا ابتاہ و یا رسول اللہ بلند کی۔ عمر نے شمشیر کے نیام کا سرا اُن معصومہ کے پہلوئے اقدس پر مارا اور تازیانہ بلند کیا اور اُن معصومہ کے بازو پر مارا۔ فاطمہؑ نے اپنے پدرِ بزرگوار سے خطاب کیا کہ یا رسول اللہؐ عمر و ابوبکر نے آپ کے اہلبیت کے حق میں کیسی بُری خلافت کی ہے۔ یہ دیکھ کر جنابِ امیرؑ بیقرار ہوئے اور جست کر کے اُٹھے اور عمر کی گردن پکڑ کر زمین پر پٹک دیا جس سے اُن کی ناک زخمی ہو گئی اور اُن کی گردن مروڑ کر چاہا کہ مار ڈالیں مگر جنابِ رسولِ خداؐ کی وصیت یاد آئی کہ آنحضرتؐ نے آپ کو صبر کا حکم دیا تھا اور جنگ سے منع کیا تھا اس لیے چھوڑ دیا اور فرمایا۔ اُس خدا کی قسم جس نے محمدؐ کو پیغمبری سے سرفراز فرمایا۔ اے پسرِ ضحاک اگر خدا کی تقدیر نہ ہوتی جو پہلے گزر چکی ہے اور عہد و پیمان رسولِ خداؐ نے مجھ سے اس بارے میں نہ لیا ہوتا تو تجھ کو معلوم ہوتا کہ بغیر میری اجازت میرے گھر میں داخل ہونے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ عمر نے اپنی مدد کے لیے لشکر طلب کیا اور اُن منافقوں نے ہجوم کیا اور مکانِ جناب فاطمہؑ میں داخل ہو گئے۔ جناب امیرؑ نے اپنی شمشیر اُٹھائی۔ قنفذ نے دیکھا کہ شیرِ خدا نے تلوار پکڑ لی ہے ڈرا، کہ شمشیر کھینچ کر باہر نکلیں گے تو کسی ایک کو زندہ نہ چھوڑیں گے تو ابوبکر کے پاس دوڑتا ہوا پہنچا اور سارا قصہ بیان کیا ابوبکر نے کہا کہ اگر علیؑ باہر نکلنے کا ارادہ کریں تو اُن کو گھر سے نکال لاؤ اور گرفتار کر لو۔ اگر مانع ہوں تو اُن کے گھر میں آگ لگا دو۔ پھر قنفذ اور اُس کے ہمراہیوں نے ہجوم کیا اور بغیر اجازت خانۂ اقدس میں داخل ہو گئے اور حضرتؑ کے ہاتھ سے تلوار لے لی اور آپ کے گلوئے مبارک میں رسّی باندھی اور کھینچی تاکہ ان کو گھر سے باہر لائیں اور بروایت ابنِ عباس خالد نے حضرتؑ پر تلوار ماری آپ نے اس کی تلوار چھین لی اور چاہا کہ اُسی تلوار سے اس کو قتل کریں اُس نے حضرتؑ کو قسم دی کہ مجھ کو چھوڑ دیجیے تو آپ نے تلوار پھینک دی۔
عمر نے قنفذ کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اگر فاطمہؑ علیؑ کے باہر آنے میں مانع ہوں تو پروا مت کر اور اُن کو زد و کوب کر کے علیحدہ کر دے۔ جب وہ امیر المومنینؑ کو دروازہ تک کھینچ کر لائے جنابِ فاطمہؑ

دروازہ کے نزدیک آکر مانع ہوئیں۔ قنفذ نے دروازہ پیچھے دھکیل دیا اور جناب فاطمہؑ کے پہلو پر مارا کہ آپ کی ایک پسلی ٹوٹ گئی۔ اور وہ بچہ جو جناب فاطمہؑ طاہرہ کے شکمِ اقدس میں تھا اور جس کا نام جناب رسولِ خداؐ نے محسنؑ رکھا تھا اسقاط ہوگیا۔ پھر بھی وہ معصومہ مزاحمت کرتی ہی رہیں تو اس ملعون نے آپ کے بازو پر مارا کہ ہڈی ٹوٹ گئی اور انہی ضربتوں سے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ جب وہ مخدرہ دنیا سے رخصت ہوئیں تو آپ کے بازو پر اُس ضربت سے ایک بڑی گرہ پڑی ہوئی تھی۔ الغرض جناب امیرؑ کو اسی حال سے گھر سے باہر کھینچ لائے اور ابوبکر کے پاس لائے اور اُن حضرت کے سر پر برہنہ تلوار لیے ہوئے کھڑے تھے اور خالد بن ولید، ابوعبیدہ، سالم، معاذ، ابنِ جبل، مغیرہ بن شعبہ، اسید بن خضیر، بشیر بن سعد اور تمام مخالفین مکمل مسلح ابوبکر کے گرد کھڑے تھے۔

سلیم بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے سلمانؓ سے پوچھا کہ کیا یہ جماعت بغیر اجازت فاطمہؑ کے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ اُس نے کہا ہاں واللہ فاطمہؑ کے سر پر مقنعہ بھی نہ تھا اور وہ فریاد کر رہی تھیں۔ یا ابتاہ یا رسول اللہ آپ کل ہمارے درمیان سے چلے گئے اور ابوبکر و عمر آپ کے اہلبیتؑ سے یہ برتاؤ کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ابوبکر اور جو لوگ اُن کے گرد تھے سب رو رہے تھے۔ سوائے خالد بن ولید، عمر اور مغیرہ کے۔ عمر کہہ رہے تھے کہ ہم کو عورتوں سے کوئی کام نہیں ہے اور نہ کسی معاملہ میں ان کی رائے کی پرواہ ہے۔ جب علیؑ کو ابوبکر کے پاس لائے۔ حضرتؑ نے فرمایا خدا کی قسم اگر تلوار میرے ہاتھ میں ہوتی تم مجھ پر قابو نہیں پا سکتے تھے۔ خدا کی قسم میں اپنے کو ملامت نہیں کرتا کہ تمہارے ساتھ جہاد نہیں کیا۔ اگر وہ چالیس آدمی جنھوں نے میری بیعت کی تھی بیعت نہ توڑتے تو میں تمہاری جماعت کو پراگندہ کر دیتا۔ لیکن خدا لعنت کرے اُن پر کہ مجھ سے بیعت کی اور توڑ دی۔ جب ابوبکر کی نگاہ آنحضرتؑ پر پڑی تو چلائے کہ ان سے دست بردار ہو جاؤ۔ حضرتؑ نے فرمایا کہ اے ابوبکر کس قدر جلد تم رسولِ خداؐ کی مخالفت اور اُن کے اہلبیت کی اذیت پر اُٹھ کھڑے ہوئے۔ کس حق سے اور کس منزلت سے لوگوں سے اپنی بیعت لیتے ہو۔ کل تم نے خدا اور رسولؐ کے حکم سے میری بیعت نہیں کی تھی؟ عمر نے کہا ان باتوں کو چھوڑو ہم تم سے دست بردار نہ ہوں گے جب تک بیعت نہ کرو گے۔ حضرتؑ نے فرمایا اگر بیعت نہ کروں تو کیا کرو گے۔ کہا تم کو ذلت و خواری سے قتل کر دیں گے۔ حضرتؑ نے فرمایا تو تم خدا کے بندۂ خالص اور برادرِ رسولؐ کو قتل کرو گے۔ ابوبکر نے کہا ہاں۔ اور عباس کی روایت کے مطابق عمر نے کہا کہ ہم بندۂ خدا تو مانتے ہیں لیکن برادرِ رسولؐ نہیں سمجھتے۔ حضرتؑ نے فرمایا کہ اس سے انکار کرتے ہو کہ جناب رسولِ خداؐ نے مجھ کو اپنا بھائی قرار دیا۔ ان لوگوں نے کہا ہاں تو حضرتؑ نے صحابہ سے فرمایا

کہ اے گروہ مہاجرین و انصار تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ کیا تم نے رسول خداؐ سے روز غدیر نہیں سُنا کہ آپ نے میرے حق میں کیا کہا اور غزوۂ تبوک میں کیا کہا۔ پھر آنحضرتؐ نے جو کچھ علانیہ آپ کے حق میں کہا تھا بیان کیا تو ان سب نے کہا ہم نے یہ تمام باتیں سُنی ہیں۔ چونکہ ابوبکر نے دیکھا کہ لوگ ان کی مدد کرتے ہیں ڈرے اور خود سبقت کر کے کہا کہ جو کچھ آپ نے کہا حق ہے اور ہم نے اپنے کانوں سے ان سب باتوں کو سُنا اور یاد ہیں لیکن ہم نے رسول خداؐ سے سُنا کہ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہم اہلبیتؑ کو خدا نے برگزیدہ اور گرامی کہا ہے اور ہمارے لیے آخرت کو دنیا پر اختیار کیا ہے اور خلافت اور پیغمبری دونوں کو ہم میں جمع نہیں کیا ہے حضرت علیؑ نے فرمایا کہ کوئی ہے جو تمھاری اس بات کی گواہی دے۔ عمر نے کہا خلیفۂ رسولؐ نے سچ کہا۔ میں نے بھی یہ سُنا ہے۔ اس کے بعد ابوعبیدہ، سالم غلام حذیفہ اور معاذ بن جبل نے بھی شہادت دی۔ تو حضرتؑ نے فرمایا کہ تم پانچ اشخاص نے اُس عہد نامہ پر وفا کیا جو کعبہ میں لکھا کہ اگر محمدؐ قتل ہو جائیں یا رحلت فرمائیں تو ہم ان کے اہلبیت میں خلافت نہ جانے دیں گے تم لوگوں نے یہ حدیث وضع کی۔ ابوبکر نے کہا آپ نے یہ کیسے جانا کہ ہم نے ایسا کیا ہے۔ حضرتؑ نے فرمایا اے زبیر اور اے سلمان اور اے ابوذر اور اے مقداد میں تم سے خدا کا واسطہ اور اسلام کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ تم نے جناب رسول خداؐ سے سُنا ہے کہ آپ نے ان پانچ اشخاص کے نام لیے اور فرمایا کہ اس طرح کا عہد نامہ لکھا ہے اور آپس میں ایسا عہد کیا ہے۔ ان حضرات نے کہا ہاں ہم سب نے سُنا ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے ایسا عہد نامہ لکھا ہے اور عہد کیا ہے کہ خلافت اہل بیت سے نکال لیں گے تو تم نے کہا کہ میرے باپ ماں آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہؐ اگر یہ لوگ ایسا کریں تو میں کیا کروں۔ فرمایا کہ اگر تم کو مددگار مل جائیں تو ان سے جہاد کرو اور جنگ کرو۔ اگر مددگار نہ پاؤ تو اپنی حفاظت کرنا اور اپنے تئیں قتل ہونے سے محفوظ رکھنا۔ پھر حضرت علیؑ نے فرمایا کہ اگر وہ چالیس اشخاص جنھوں نے مجھ سے بیعت کی وفا کرتے تو میں ان سے خدا کے لیے جہاد کرتا اور خدا کی قسم یہ خلافت جسے ابوبکر و عمر نے مجھ سے غصب کیا، ان کی اولاد میں سے کسی تک تا قیامت نہ پہنچے گی۔ اور جناب رسول خداؐ پر افترا کرنے میں جو تمھاری تکذیب کرتی ہے یہ آیت ہے ام یحسدون الناس علیٰ ما اٰتیٰھم اللہ من فضلہ فقد اٰتینا اٰل ابراھیم الکتاب والحکمۃ واٰتینٰھم ملکاً عظیماً۔ یعنی کیا لوگ حسد کرتے ہیں اُس سے جو خدا نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے۔ بیشک ہم نے آلِ ابراہیم کو کتاب اور حکمت اور ملک عظیم عطا کیا ہے۔

اُن حضرتؑ نے فرمایا کہ کتاب پیغمبری اور حکمت سُنّت ہے اور ملکِ عظیم خلافت ہے اور ہم ہیں آلِ ابراہیمؑ۔ یہ سُن کر مقدادؓ اُٹھے اور کہا یا علیؑ آپ کیا فرماتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر آپ مجھے حکم دیں تو اسی تلوار سے ماروں اور اگر آپ فرمائیں تو ہاتھ روکے رکھوں حضرتؑ نے فرمایا کہ اے مقدادؓ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور آنحضرتؐ کا عہد یاد کرو جس کی تم کو حضرتؐ نے وصیّت فرمائی ہے۔ سلمانؓ کہتے ہیں کہ پھر میں کھڑا ہوا، اور کہا اسی خدا کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے اگر میں جانتا کہ ظلم رفع کر سکتا اور دینِ خدا کو غالب کر سکتا تو یقیناً اپنی تلوار کھینچتا اور چلاتا، یہاں تک کہ حق غالب ہو۔ کیا رسولِ خداؐ کے بھائی اور اُمّت میں اُن کے وصی اور خلیفہ اور اُن کے دو فرزندوں کے پدر کو اِس ذلّت کے ساتھ کھینچتے ہو اور لاتے ہو لہٰذا تم کو خدا کی جانب سے بلا کی خوشخبری ہو اور اُس کی نعمت اور امید سے مایوس ہو جاؤ۔ پھر ابوذرؓ اُٹھے اور کہا اے وہ اُمّت جو اپنے پیغمبرؐ کے بعد گمراہ ہو رہے ہو اور گناہوں میں مشغول ہو گئے ہو۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحاً وآل ابراھیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم اور آلِ محمدؐ اسلاف نوحؑ و آلِ ابراہیمؑ ہیں اور برگزیدۂ خاندانِ اسماعیلؑ ہیں اور پیغمبرِ آخر الزمانؐ کی عترت ہیں اور اہلبیتِ نبوّت ہیں اور موضعِ رسالت ہیں اور محلِ آمد و رفتِ ملائکہ ہیں اور وہ مثلِ آسمانِ بلند مقامِ رحمتِ الٰہی ہیں۔ اور زمین کے پہاڑوں کے مانند زمین کے استقرار کا باعث ہیں اور کعبۂ محترم کے مانند عالم کے قبلہ ہیں اور چشمۂ صاف کے مانند علم کے محل و مقام ہیں اور روشن ستاروں کے مانند خلق کی ہدایت کرنے والے ہیں اور شجرۂ مُبارکہ ہیں کہ خدا نے اپنے نورؐ سے ان کے نورؑ کی مثال دی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم خاتمِ انبیاء اور اولادِ آدمؑ کے سردار ہیں اور علیؑ سیّدِ اوصیاء متقین کے امام اور قائد غرالمحجلین ہیں۔ وُہی صدیقِ اکبر اور فاروقِ اعظم ہیں۔ وصی محمد صلعم اور اُن کے علم کے وارث ہیں اور لوگوں میں سب سے اولیٰ مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھنے والے ہیں۔ جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمومنین من انفسھم وازواجہ امھاتھم واولوا الارحام بعضھم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ یعنی پیغمبرؐ مومنین سے اُن کی جانوں سے اُن پر زیادہ صاحبِ اختیار ہیں اور اُن کی بیبیاں مومنین کی مائیں ہیں۔ اور ان کے اقربا بعض اولیٰ اور زیادہ حق دار ہیں بعض سے۔ اِس کے بعد ابوذرؓ نے کہا مقدم رکھو اُس کو جس کو خُدا نے مقدم رکھا ہے اور مؤخر رکھو اس کو جس کو خدا نے مؤخر رکھا ہے اور پیغمبرؐ کی ولایت اور وزارت اُس کو سپرد کرو جس کو خدا نے عطا فرمایا ہے۔ اُس وقت عمر نے ابوبکر سے کہا کیا بیکار اِس منبر پر بیٹھے ہو۔ علیؑ تمہارے ساتھ محاربہ کر رہے ہیں اور تمہارے منبر

کے نیچے بیٹھے ہیں اور نہیں اُٹھتے ہیں کہ تمھاری بیعت کریں یا منبر سے اُتر آؤ یا حکم دو کہ اُس کی گردن ماردوں۔ حسنین علیہم السّلام اپنے پدر بزرگوار کے پاس کھڑے تھے جب مارڈالنے کا نام سُنا تو رونے لگے اور فریاد کی کہ یا جداہ یا رسُول اللہؐ۔ جناب امیرؑ نے ان کو اپنے سینہ سے لگالیا اور فرمایا کہ روؤ مت کیونکہ یہ لوگ تمھارے باپ کے قتل پر قادر نہیں ہیں اور اس سے ذلیل و بے قدر ہیں کہ ایسی جرأت کرسکیں۔ پھر ام ایمن رسُول خداؐ کی مربیّہ آئیں اور کہا اے ابوبکر کس قدر جلد تم نے اپنا حسد ونفاق ظاہر کیا۔ عمر نے کہا ہم کو عورتوں کی باتوں سے کیا غرض اور ان کے حکم سے لوگوں نے ان کو مسجد سے باہر نکال دیا۔ پھر بریدۂ اسلمی اُٹھے اور کہا کہ اے عمر تم برادرِ رسُولِ خداؐ اور اُن کے فرزندوں کے پدر سے ایسا سلوک کرتے ہو۔ میں تم کو قریش کے درمیان اُن صفتوں سے پہچانتا ہوں جن کو ہر شخص جانتا ہے۔ کیا رسُول خداؐ نے تم سے اور ابوبکر سے نہیں کہا تھا کہ علیؑ کے پاس جاؤ اور امیرالمومنینؑ کہہ کر ان کو سلام کرو۔ تم نے پوچھا کہ کیا یہ خدا و رسُولؐ کا حکم ہے فرمایا ہاں۔ ابوبکر نے کہا ہاں ایسا ہی تھا۔ لیکن پیغمبرؐ نے اس کے بعد فرمایا کہ میرے اہلبیت کے لیے پیغمبری اور خلافت جمع نہیں ہوسکتی۔ بریدہؓ نے کہا خدا کی قسم رسُول خداؐ نے یہ نہیں فرمایا ہے۔ خدا کی قسم جس شہر میں تم حاکم ہوگے میں نہیں رہوں گا۔ عمر نے حکم دیا تو لوگوں نے ان کو زدوکوب کرکے مدینہ سے نکال دیا۔ پھر عمر نے کہا اے پسر ابوطالب اُٹھو اور بیعت کرو حضرتؑ نے کہا اگر نہ کروں تو کیا کروگے، کہا تمھاری گردن ماردوں گا۔ حضرتؑ نے تین مرتبہ یہی فرمایا اور یہی جواب سُنا۔ یہاں تک کہ حجت ان پر تمام کی۔ پھر عمر نے حضرتؑ کا ہاتھ پکڑا اور بغیر اس کے کہ حضرتؑ ہاتھ بڑھائیں۔ ابوبکر نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور حضرتؑ کے ہاتھ پر رکھ دیا اور ابن عباس کی روایت کے مطابق جب عمر نے کہا میں تمھاری گردن ماردوں گا تو حضرت نے فرمایا خدا کی قسم اے پسر ضہاک تو اس پر قادر نہیں ہے اور تو فرومایہ تر اور کمزور تر ہے۔ اس سے کہ یہ کرسکے یہ سُن کر خالد اُٹھا اور تلوار کھینچ کر بولا۔ واللہ اگر تم بیعت نہ کروگے تو تم کو قتل کردوں گا۔ حضرتؑ اُٹھے اور خالد کا گلا پکڑا اور اُس کو تکان دی کہ چت گر پڑا اور تلوار اُس کے ہاتھ سے گر پڑی۔

سلمانؓ کہتے ہیں کہ جب حضرتؑ کو مسجد میں لائے تو حضرتؑ نے قبر جناب رسُول خداؐ کی جانب رُخ کرکے فرمایا "یا ابن ام ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی" یعنی اے بھائی قوم نے مجھ کو ضعیف کردیا اور نزدیک ہے کہ مجھ کو قتل کردیں۔ اور یہ وہ خطاب ہے جو ہارونؑ نے جناب موسیٰؑ سے کیا تھا جبکہ ان کی قوم نے گوسالہ پرستی کی تھی۔ پھر زبیر سے کہا گیا کہ بیعت کرو۔ انھوں نے انکار کیا تو عمر، خالد اور مغیرہ نے تلوار ان کے ہاتھ سے لے کر توڑ ڈالی اور ان کو کھینچ کر لائے۔ یہاں تک کہ انھوں نے بجبر بیعت کی۔ سلمان کہتے ہیں کہ پھر مجھ کو پکڑا اور

میرا گلا دبانا شروع کیا۔ یہاں تک کہ سلمہ نے میری گردن پکڑی اور میں نے جبراً بیعت کی۔ پھر ابوذر و مقداد سے زبردستی بیعت لی، اور امیرالمومنینؑ اور ہم چار افراد نے جبراً بیعت کی۔ اور زبیر کا انکار اور سختی بیعت نہ کرنے کی ہم سب سے زیادہ تھی۔ جب زبیر نے بیعت کی تو کہا اے پسر ضہاک اگر یہ سرکش نہ ہوتے جنھوں نے تیری مدد کی ہے تو تو مجھ پر جبر نہیں کر سکتا تھا جس وقت کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی۔ میں تیری بزدلی اور نامردی سے بخوبی واقف ہوں لیکن چند بدمعاشوں نے تیری اطاعت کی کہ ان کی طاقت پر تو حملہ کرتا ہے۔ یہ سُن کر عمر کو غصہ آیا اور کہا تو ضہاک کا نام لیتا ہے۔ زبیر نے کہا ضہاک کون ہے کہ میں اُس کا نام نہیں لے سکتا ضہاک حبشیہ میرے جد عبدالمطلب کی کنیز تھی اور زنا کار تھی اور تیرے جد نفیل نے اس سے زنا کی تو تیرا باپ خطاب پیدا ہوا اور جب وہ ولدالزنا اُس سے پیدا ہوا تو عبدالمطلب نے ضہاک کو تیرے جد کو بخش دیا اور تیرا باپ ہمارے جد کا غلام تھا۔ یہ سُن کر ابوبکر نے اُن کے درمیان صُلح کرا دی اور اُنھوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ اُٹھایا سلیم کہتے ہیں کہ میں نے سلمان سے کہا کہ تم نے ابوبکر کی بیعت کی اور کچھ نہ کہا۔ سلمان نے کہا میں نے بیعت کے بعد کہا کہ تم ہلاک ہوئے اور قیامت تک ملعون ہوئے۔ جانتے ہو کہ تم نے اپنے ساتھ کیا کیا۔ کافروں کی سُنّت تم نے اختیار کی اور اس امت میں افتراق و اختلاف پیدا کر دیا اور اپنے پیغمبرؐ کی سُنت سے ہاتھ اُٹھا لیا۔ یہاں تک کہ خلافت کو اُس کے معدن سے نکالا۔ عمر نے کہا کہ تو اور تیرے امام نے جب بیعت کر لی تو اب تم جو چاہو کہو۔ میں نے کہا کہ میں نے رسُولِ خداؐ سے سُنا کہ آپ فرماتے تھے کہ تجھ پر اور تیرے رفیق پر جس کی تو نے بیعت کی ہے قیامت تک تمام اُمت کے گناہوں کے مثل گناہ ہے اور تمام اُمّت کے عذاب کے مانند تم پر عذاب ہوگا۔ عمر نے کہا تو جو چاہے کہہ تیرے امام نے بیعت کر لی اور تیری آنکھیں روشن نہیں ہوئیں۔ کیونکہ خلافت ان کو نہیں ملی۔ میں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کی بعض کتابوں میں میں نے پڑھا ہے کہ جہنم کا ایک دروازہ تمھارے نام و نسب وصفت پر ہے کہا تو جو چاہے کہہ خدا نے خلافت اُن اہلبیت سے دُور کر دی جن کو تم سب خدا کے علاوہ خدا سمجھتے تھے۔ میں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اس آیت فیومئذٍ لایعذب عذابه احد ولایوثق وثاقه احد کی تفسیر میں جنابِ رسُولِ خداؐ سے سُنا کہ یہ تیری شان میں ہے یعنی اس کا عذاب اور اس کی سختی تمام کافروں سے شدید تر ہے۔

آخر عمر نے کہا خاموش ہو۔ خدا تیری آواز کو بند کرے اے زن گندیدہ کے فرزند کے غلام۔ اس وقت جنابِ امیرؑ نے فرمایا کہ اے سلمانؓ میں تم کو قسم دیتا ہوں کہ خاموش ہو جاؤ۔ سلمانؓ

کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر امیرالمومنینؑ مجھ کو خاموش رہنے کا حکم نہ دیتے تو ہر آیت جو اس کی شان میں نازل ہوئی ہے اور ہر حدیث جو جناب رسول خداؐ سے اس کے اور ابوبکر کے حق میں سُنی تھی سب کو بیان کرتا۔ جب عمر نے دیکھا کہ میں خاموش ہوگیا تو تہدیداً کہا کہ تو اُن کا مطیع و فرمانبردار ہے۔ الغرض جب ابوذرؓ اور مقدادؓ نے بیعت کی اور کوئی بات نہ کہی تو عمر نے کہا اے سلمان کیوں تو خاموش نہیں ہوتا جس طرح تیرے دو ساتھیوں نے بیعت کی اور کچھ نہ کہا۔ اہلبیتؑ سے تیری محبت اور تیرا اُن کی تعظیم کرنا ان سے زیادہ نہیں ہے۔ ابوذرؓ نے کہا اے عمر کیا تو ہم کو محبت آل محمدؐ اور ان کی تعظیم پر طعن و طنز کرتا ہے۔ خدا لعنت کرے، اور کی ہے اُس شخص پر جو اُن کو دشمن رکھتا ہے اور اُن پر افترا کرتا ہے اور اُن کا حق ظلم کے ساتھ اُن سے لیتا ہے۔ اور لوگوں کو اُن پر مسلط کرتا ہے اور اُس امت کو دین سے منحرف کرتا ہے۔ عمر نے کہا آمین خدا لعنت کرے۔ اس پر جو اُن کے حق میں ظلم کرے۔ خلافت میں اُن کا کوئی حق نہ تھا وہ اور تمام لوگ اِس امر میں مساوی تھے۔ ابوذرؓ نے کہا پھر تم نے انصار پر قرابت رسولؐ کیطرف حجت قائم کی۔ اُس وقت جناب امیرؑ نے فرمایا کہ اے پسر ضہاک ہم کو اس میں کوئی حق نہیں ہے اور خلافت تجھ سے اور مکھی کھانے والی عورت کے دنی فرزند ابوبکر سے مخصوص ہے عمر نے کہا اب جبکہ تم نے بیعت کر لی ہے ان باتوں کو چھوڑو۔ عوام الناس میرے رفیق سے راضی ہوئے۔ اور تم سے راضی نہیں ہوئے اس میں میرا کیا گناہ ہے۔ حضرتؑ نے فرمایا مگر خدا اور رسولؐ راضی نہیں ہیں لیکن میرے ساتھ۔ لہٰذا تم کو اور تمہارے صاحب کو اور ان لوگوں کو جنھوں نے تمہاری اطاعت اور مدد کی ہے خدا کے غضب اور اُس کے عذاب و خواری کی خوشخبری ہو، وائے ہو تجھ پر پسر خطاب تو نہیں جانتا کہ تو نے کیا کیا اور کیا عذاب اپنے اور اپنے صاحب کے لیے تو نے مہیا کیا ہے۔ ابوبکر نے کہا اے عمر اب جبکہ اُنھوں نے بیعت کر لی ہے اور ہم ان کے شر و فتنہ سے مطمئن ہو گئے ہیں چھوڑو جو چاہیں وہ کہیں۔ جناب امیرؑ نے فرمایا کہ ایک بات کے سوا کچھ نہ کہوں گا۔ میں تم کو خدا کی یاد دلاتا ہوں اے چاروں افراد یعنی سلمانؓ و ابوذرؓ و مقداد و زبیر کیا تم نے نہیں سنا ہے کہ رسول خداؐ نے فرمایا کہ جہنم میں آگ کا ایک صندوق ہے جس میں بارہ اشخاص ہوں گے چھ سابقہ اُمتوں میں سے اور چھ افراد اس امت کے اور وہ صندوق جہنم کے قعر میں ایک کنوئیں میں ہے اور اُس کنوئیں کے مُنہ پر ایک پتھر ہے کہ جب چاہتا ہے کہ جہنم کو مشتعل کرے تو حکم دیتا ہے کہ اُس پتھر کو اس کنوئیں کے دہانے سے ہٹا دیں تو تمام جہنم اُس کنوئیں کی حرارت سے مشتعل ہو جاتا ہے۔ امیرالمومنینؑ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے رُوبرو رسول خداؐ سے سوال کیا کہ وہ کون لوگ ہیں فرمایا کہ پہلا پسر آدمؑ ہے جس نے اپنے بھائی

کو مار ڈالا۔ اور فرعون و نمرود اور بنی اسرائیل میں سے دو اشخاص ایک نے یہود کو گمراہ کیا اور دوسرے نے نصاریٰ کو اور اُن میں کا چھٹا ابلیس ہے۔ اور اس اُمت میں سے دجال ہے اور پانچ اشخاص وہ جنھوں نے صحیفہ ملعونہ لکھنے پر اتفاق کیا اور اے میرے بھائی تمھاری عداوت پر اتفاق کیا اور ایک دوسرے کی، تمھارا حق غصب کرنے میں مدد کی۔ یہاں تک کہ اُن پانچوں اشخاص کے نام لیے تو ہم چاروں اشخاص نے گواہی دی کہ ہم اس واقعہ میں موجود تھے اور سب سُنا ہے۔ عثمان نے کہا کیا تمھارے اور تمھارے اصحاب کے پاس کوئی حدیث ہے جو تم نے میرے حق میں سُنی ہو۔ علیؑ نے کہا ہاں میں نے رسُولِ خداؐ سے سُنا کہ حضرتؐ نے تم پر لعنت کی ہے۔ پھر اُس لعنت کے بعد میں نے نہیں سُنا کہ استغفار کیا ہو۔ عثمان غضبناک ہوئے اور کہا مجھ کو تم سے کیا واسطہ تم کسی حال میں مجھ پر اختیار نہیں رکھتے نہ رسُولِ خداؐ کی حیات میں اور نہ اُن کی وفات کے بعد۔ زبیر نے کہا ہاں خدا تمھاری ناک خاک پر رگڑے۔ عثمانؓ نے کہا خُدا کی قسم مَیں نے رسُولِ خداؐ سے سُنا کہ آپؐ نے فرمایا کہ زبیر مُرتد قتل کیا جائے گا۔ سلمانؓ کہتے ہیں کہ اُس وقت جنابِ امیرؑ نے مجھ سے آہستہ فرمایا کہ سچ کہتا ہے۔ زبیر قتلِ عثمان کے بعد مجھ سے بیعت کرے گا۔ پھر میری بیعت توڑ دے گا اور مُرتد قتل ہوگا۔ سلیم کہتے ہیں کہ پھر سلمان نے کہا کہ رسُولِ خداؐ کے بعد سب لوگ سوائے چار اشخاص کے مُرتد ہو گئے۔ اور لوگ جنابِ رسُولِ خداؐ کے بعد بمنزلۂ ہارون اور اُن کے پیرو کے اور بمنزلۂ گوسالہ اور اس کے پیرو کے ہو گئے۔ لہٰذا علی علیہ السّلام بمنزلۂ ہارونؑ اور اوّل بمنزلۂ گوسالہ اور دوم بمنزلۂ سامری کے۔ اور مَیں نے رسُولِ خداؐ سے سُنا کہ آپؐ نے فرمایا کہ ایک گروہ میرے اصحاب میں سے میرے پاس آئے گا جو بظاہر میرے نزدیک، قرب و منزلت رکھتا ہوگا کہ صراط سے گذرے جب میں ان کو دیکھوں گا۔ اور وہ مجھے دیکھیں گے اور میں ان کو پہچانوں گا اور وہ مجھ کو پہچانیں گے تو ملائکہ ان کو میرے پاس سے اُچک لے جائیں گے۔ میں کہونگا خداوندا یہ میرے اصحاب ہیں تو وہ مجھ سے کہیں گے کہ آپ نہیں جانتے کہ انھوں نے آپ کے بعد کیا کیا ہے۔ جب آپ ان سے جُدا ہوئے تو یہ مُرتد ہو گئے اور دین سے پھر گئے۔ تو مَیں کہوں گا کہ ان کو دُور کرو۔ اور مَیں نے رسُولِ خداؐ سے سُنا کہ (میرے اصحاب) بنی اسرائیل کی سنّت اور طریقوں کے مُرتکب ہوں گے نعلین (جُوتے کے جوڑے) بالشت سے بالشت، ہاتھ سے ہاتھ کے موافق کیونکہ توریت اور قرآن مجید ایک ہاتھ، ایک قلم اور ایک صحیفہ سے لکھا ہوا ہے اور ان دونوں اُمتوں کی مثالیں اور طریقے مساوی ہیں اور حضرت صادق علیہ السّلام سے منقول ہے کہ جب جنابِ امیرؑ کو بیعت کے لیے مکان سے نکالا جنابِ فاطمہؑ زہرا باہر نکلیں، تمام بنی ہاشم کی عورتیں بھی آپ کے ساتھ

باہر نکلیں۔ جب وہ معصومہؑ جناب رسُولِ خداؐ کی قبر کے نزدیک پہنچیں کہا میرے پسرِ عم کو چھوڑ دو، اُس خدائے برحق کی قسم جس نے محمدؐ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اگر ان سے باز نہیں آتے ہو تو اپنے بال کھولتی ہوں اور پیراہن رسُولِ خداؐ اپنے سر پہ رکھ کر بارگاہِ خدا میں فریاد بلند کرتی ہوں۔ خدا کے نزدیک ناقہ صالح مجھ سے زیادہ گرامی نہ تھا اور اُس کا بچہ میرے بچّے سے زیادہ بلند مرتبہ نہ تھا۔ سلمانؓ کہتے ہیں کہ میں اُن معظمہ کے قریب تھا۔ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ مسجد کی دیواریں بُنیاد سے اکھڑ کر اس قدر بلند ہوئیں کہ اگر کوئی چاہتا تو اُس کے نیچے سے گذر سکتا تھا میں اُن معظمہ کے نزدیک گیا اور کہا اے میری سیّدہ اور خاتون خدا نے آپ کے پدر کو عالمین کے لیے رحمت بنایا تھا آپ ان پر نزولِ عذاب کا سبب نہ ہوں تو وہ معظمہ مسجد سے باہر چلی گئیں اور مسجد کی دیواریں اپنی جگہ پر نیچے آئیں اور اُن کی جڑوں سے بہت زیادہ غبار بلند ہوا، اور ہماری ناکوں میں بھر گیا۔ دوسری روایت کے مُطابق جناب فاطمہؑ نے حسنین علیہما السّلام کا ہاتھ پکڑا اور جناب رسُولِ خداؐ کی قبرِ مطہر کی جانب روانہ ہوئیں تاکہ ان پر نفرین کریں امیرالمومنینؑ نے سلمان سے کہا کہ جاؤ اور دخترِ رسُولؐ تک جلد پہنچو۔ کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ مدینہ کی دیواریں حرکت میں آگئیں ہیں۔ اگر وہ اپنے بال کھولیں گی اور گریبان چاک کریں گی اور اپنے پدرِ بزرگوارؐ کی قبر تک جاکر خدا کی درگاہ میں فریاد کریں گی تو اس جماعت کو مُہلت نہ ملے گی۔ اور مدینہ زمین میں اپنی آبادی سمیت دھنس جائے گا۔ یہ سُن کر سلمان اُن معظمہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ امیرالمومنینؑ فرماتے ہیں کہ واپس جائیے اور صبر کیجئے اور اس اُمت پر عذاب کا باعث نہ بنئے۔ یہ سُن کر جناب فاطمہؑ نے فرمایا کہ اگر اُن کا حکم ہے تو واپس جاتی ہوں اور صبر کرتی ہوں اور معتبر سندوں سے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ جس وقت جناب امیرؑ کا گریبان پکڑ کر کھینچتے ہُوئے ابوبکر کے پاس لائے۔ اور حضرت رسالت مآبؐ کی قبرِ مطہر کے پاس پہنچے امیرالمومنینؑ نے اِس آیت کی تلاوت فرمائی "یابن ام ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی"۔ اُسی وقت ایک ہاتھ قبر سے باہر نکلا اور ابوبکر کی طرف بڑھا۔ جس کو سب نے پہچانا کہ رسُولِ خداؐ کا ہاتھ ہے اور ایک آواز آئی جس کو سب نے پہچانا کہ رسُولؐ خدا کی آواز ہے کہ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا۔ یعنی کیا تو اُس خدا سے کافر ہوگیا جس نے تجھ کو خاک سے پھر نطفہ سے پیدا کیا۔ پھر تجھ کو دُرست کرکے ایک مرد بنایا۔ خاصہ کے طریق سے جناب صادقؑ سے اور عامہ کے طریق سے زید بن وہب سے روایت کی ہے کہ اکابر مہاجر و انصار نے ابوبکر کی خلافت سے انکار کیا اور کافی حجتیں اُن پر تمام کیں۔ مہاجرین میں سے خالد بن سعید بن العاص جو بنی اُمیہ میں سے تھے۔ اور سلمانؓ و ابوذرؓ و مقدادؓ و عمارؓ و بریدہؓ اسلمی تھے اور انصار میں سے ابوالہیثم

بن التیہان و سہل بن حنیف و عثمان بن حنیف و ذوالشہادتین و خزیمہ بن ثابت و ابن ابی کعب و ابوایوب انصاری تھے۔ جب ابوبکر منبر کے اوپر گئے، ان لوگوں نے مشورہ کیا بعض نے کہا کہ ہم چلتے ہیں اور اُن کو منبر سے نیچے اُتارتے ہیں۔ دوسرے نے کہا اگر ایسا کروگے تو قتل کر دیئے جاؤ گے۔ اور خدا نے فرمایا ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ آخر اُن کی رائے یہ ہوئی کہ جناب امیرؑ کے پاس چل کر اُن سے مشورہ کریں۔ الغرض وہ حضرتؑ کے پاس گئے اور کہا یا امیرالمومنینؑ آپ ابوبکر سے اس کے زیادہ حقدار اور اولیٰ ہیں۔ کیونکہ ہم نے جنابِ رسولِ خداؐ سے سُنا ہے آپ فرماتے تھے علیؑ حق کے ساتھ ہیں اور حق علیؑ کے ساتھ ہے علیؑ جس طرف جاتے ہیں حق اُن کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو منبر سے نیچے کھینچ لائیں اور آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ کی رائے اس بارے میں معلوم کریں۔ حضرتؑ نے فرمایا۔ خدا کی قسم اگر ایسا کروگے تو اُن سے جنگ کرنا پڑے گا۔ اور تم ان کی نسبت کھانے میں نمک کے مانند ہو اور آنکھ میں سُرمہ کے مثل ہو۔ وہ میرے پاس شمشیر برہنہ لیے ہوئے جنگ پر آمادہ آئیں گے اور کہیں گے کہ بیعت کرو، ورنہ تم کو قتل کر دیں گے تو مجھے چاہیئے کہ میں ان سے جنگ کروں اور اُن کے شر کو اپنے سے دفع کروں اور یہ جناب رسولِ خداؐ کے ارشاد کے خلاف ہے۔ کیونکہ آنحضرتؐ نے اپنی وفات سے پہلے مجھ سے فرمایا تھا کہ یہ اُمت تمہارے ساتھ غداری کرے گی اور تمہارے بارے میں میرا عہد توڑ دے گی اور تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارونؑ کو موسیٰؑ سے تھی اور میری اُمت میرے بعد ہارونؑ اور اُن کے پیرو اور سامری اور اُس کے پیرو کے مانند ہو جائے گی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہؐ جب ایسا ہو تو میں کیا کروں۔ فرمایا اگر مددگار پاؤ تو جنگ میں سبقت کرنا اور جہاد کرنا اور اگر مددگار نہ پاؤ تو ہاتھ روک رکھنا اور اپنی جان کی حفاظت کرنا تاکہ میرے پاس مظلوم آؤ۔ اور جب جناب رسولِ خداؐ ملاء اعلیٰ کی جانب تشریف لے گئے اور میں آپ کے غسل و کفن میں مشغول ہوا تو میں نے قسم کھائی کہ سوائے نماز کے ردا اپنے دوش پر نہ رکھوں گا۔ یہاں تک کہ قرآن کو جمع کروں اور میں نے کیا۔ پھر میں حسنینؑ کو ساتھ لے کر اہلِ بدر کے دروازوں پر گیا جنھوں نے راہِ دین میں کارہائے نمایاں کیے تھے۔ اور اُن کو قسم دی کہ میرے حق کی رعایت کریں اور اُن کو اپنی مدد کے لیے بلایا۔ انھوں نے منظور نہ کیا۔ سوائے چار اشخاص کے اور وہ سلمانؓ ابوذرؓ، مقدادؓ اور عمارؓ ہیں۔ لہٰذا خدا سے ڈرو اور خاموش رہو۔ اس کے لیے کہ جو کچھ ان کے دلوں کے کینوں اور بغض و عداوت کو جانتے ہو۔ جو اُن کو خدا و رسولؐ اور اُن کے اہلبیتؑ سے ہے۔ لیکن تم ان کے پاس جاؤ اور اُن پر ظاہر کرو جو کچھ تم نے میرے اور اُن کے بارے میں

رسولِ خدا سے سُنا ہے تاکہ اُن پر پوری طرح حجت تمام ہو جائے اور اُن کا کوئی عُذر باقی نہ رہے اور رسولِ خداؐ کے نزدیک جب وہ اُن سے مُلاقات کریں تو اُن کا حال بدتر ہو۔ الغرض روزِ جمعہ جب ابوبکر منبر پہ گئے۔ سب لوگ اُن کے منبر کے گرد جمع ہوئے۔ مہاجرین میں سے جس شخص نے سب سے پہلے گفتگو کی خالد بن سعید تھے۔ چونکہ بنی اُمیہ کی مدد پر بھروسہ تھا۔ اس لیے کہا کہ اے ابوبکر خُدا سے ڈرو۔ تم جانتے ہو کہ جناب رسولِ خداؐ نے روزِ قریظہ فرمایا تھا کہ اے گروہ مہاجرین و انصار میں تم کو ایک وصیت کرتا ہوں۔ یاد رکھو کہ بیشک میرے بعد علیؑ امیرالمومنین ہیں، اور تمھارے درمیان میرے خلیفہ ہیں مجھے میرے پروردگار نے یہ وصیت کی ہے اور اگر اُن کے حق میں میری وصیت کو یاد نہ رکھو گے اور اُن کی مدد نہ کرو گے تو اپنے احکام میں اختلاف کروگے اور تمھارا امرِ دین تم پر مشتبہ ہو جائے گا اور تمھارے بدکردار حاکم ہو جائیں گے یقیناً میرے اہلبیتؑ میرے وارث ہیں اور میرے بعد میری سُنت پر عمل کرنے والے ہیں۔ خداوندا جو شخص میری اُمت سے اُن کی اعانت کرے اور ان کے حق میں میری وصیت کو یاد رکھے۔ تو اُس کو میرے زمرہ میں محشور کر اور اس کے لیے میری موافقت کے سبب کامل حصّہ قرار دے جس سے اُن کو آخرت کی کامیابی اور نجات حاصل ہو۔ اور جو شخص میرے اہلبیتؑ سے خلافت رد کرے تو اُس کو بہشت سے محروم رکھنا جس کی چوڑائی ہمارے آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر ہے۔ یہ سُن کر عمر اُن پہ معترض ہوئے اور خالد نے اُن کے حسب ونسب اور اُن کے قبیح اعمال کے بارے میں بہت کچھ کہا۔ اور آخر میں کہا کہ تمھاری مثال اس امر میں شیطان کی مثال ہے جس کے بارے میں خدا نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اُس کی مثال شیطان کے مانند ہے۔ جبکہ اُس نے انسان سے کہا کہ کافر ہو جا۔ جب وہ کافر ہوا تو کہا میں تجھ سے بیزار ہوں۔ پھر ان دونوں کی عاقبت یہی ہوگی کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور یہ ہے ظالموں کی جزا۔ سلمان کہتے ہیں کہ پھر میں اُٹھا اور ابتدا میں فارسی میں کہا کہ انھوں نے جو کیا تم نے بھی کیا اور تم نے نہیں سمجھا کہ تم نے کیا کیا۔ پھر عربی میں کہا کہ اے ابوبکر اگر کبھی ایسا مسئلہ درپیش ہوا جس کو تم نہ جانتے ہو تو کس سے پوچھو گے اور جب تم سے کسی مشکل امر کے بارے میں لوگ دریافت کریں گے تو کس کی پناہ لوگے اور کیا عذر کرو گے۔ اس بارے میں کہ تم اُس پر تقدم کرتے ہو۔ جو تم سے زیادہ دانا اور سمجھدار ہے اور اُس کی قرابت رسولِ خداؐ تم سے بہت زیادہ نزدیک ہے اور کتابِ خدا کی تاویل اور پیغمبرؐ کی سنت سے تم سے زیادہ واقف ہے اور رسولِ خداؐ نے اپنی حیات میں اپنی وفات کے نزدیک اس کو مقدم کیا تھا تو تم نے اُن کی وصیت کو ترک کر دیا اور اُن کے ارشاد کو بھلا دیا اور اُن سے وعدہ کے خلاف کیا اور ان کے عہد کو توڑ ڈالا اور امارت اسامہ

کے حکم کو کہ رسولِ خداؐ نے اس کو تم پر امیر مقرر کیا تھا کہ تم کو مدینہ سے باہر لے جائے تاکہ تم یہ فسادات برپا نہ کرو اور اُمت پر ظاہر ہو جائے کہ تم نے کسی امر میں رسولؐ کی اطاعت نہیں کی۔ تم نے اس حکمِ رسولؐ کو توڑ ڈالا۔ عنقریب تمہاری عمر ختم ہو جائے گی اور بھاری بوجھ کو لے کر تم قبر میں جاؤ گے۔ لہٰذا جہاں تک جلد ممکن ہو توبہ کرو اور اس عظیم وبال کو آخرت میں مت لے جاؤ بیشک جو کچھ ہم نے علیؑ کے حق میں سنا ہے تم نے بھی سنا ہے اور جو کچھ ہم نے دیکھا ہے تم نے بھی دیکھا ہے اور یہ تمام باتیں تم کو مانع نہ ہوئیں۔ اس سے کہ ایسے امرِ عظیم کو اپنی گردن پر تم نے اُٹھالیا۔ پھر ابوذر کھڑے ہوئے اور کہا اے گروہ قریش عجیب قباحت تم نے کیا اور قرابت رسولؐ سے ہاتھ اُٹھالیا۔ اس سبب سے عرب کی کثیر جماعت مرتد ہو جائے گی اور اس دین میں شک کریں گی اگر اپنے پیغمبر کے اہلبیت پر معاملہ کو چھوڑ دیتے تو اختلاف تمہارے درمیان پیدا نہ ہوتا اب جبکہ تم نے ایسا کیا ہے جو بھی طاقت رکھتا ہو گا خلافت پر متصرف ہو جائے گا اور خلافت طلب کرنے میں بہت خون بہہ جائے گا تم بھی جانتے ہو اور تمہارے سب نیک لوگ جانتے ہیں کہ جنابِ رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت علیؑ سے متعلق ہے اس کے بعد میرے دونوں فرزند حسن وحسین علیہما السلام سے اس کے بعد میری ذریت کے طاہر لوگوں سے متعلق ہو گی تو تم نے اپنے پیغمبرؐ کے ارشاد کو پس پشت ڈال دیا اور آخرت باقی کو دنیائے فانی کے عوض فروخت کر دیا اور گذشتہ اُمتوں کی سنتوں کی پیروی کی جو اپنے پیغمبروں کے بعد کافر ہو گئیں۔ تم بہت جلد اپنے عمل کا وبال دیکھو گے اور کردار کا بدلا پاؤ گے اور خدا ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ پھر مقداد اُٹھے اور ان کو بہت نصیحتیں کیں اور کہا اے ابوبکر جانتے ہو کہ علیؑ کی بیعت تمہاری گردن میں ہے اور رسولِ خداؐ نے تم کو اور عمر کو اسامہ کی ماتحتی میں جو رسولِ خداؐ اور امیر المومنینؑ کا آزاد کردہ ہے داخل فرمایا اور اُس کو تم پر امیر قرار دیا۔ یہ خیال تمہارے دلوں میں نہیں پہنچتا۔ پھر دوسری مرتبہ تم کو غزوہ ذات السلاسل میں معدن شقاق ونفاق عمرو بن العاص کی ماتحتی میں داخل کیا اور وہ منافق وہ ہے جس کی شان میں اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ نازل ہوا اور ایسے منافق کو تم پر امیر مقرر کیا اور تمام منافقوں اور عمر اور تم کو اُس لشکر کا چاؤش لشکر کے آگے چلنے والا یعنی نقیب مقرر کیا۔ چاؤشی سے ابکار کی تم نے خلافت تک ترقی کی اور یقین کے ساتھ جانتے ہو کہ خلافت رسولؐ کے بعد علیؑ ابن ابی طالب کا حق ہے اُن کا حق اُن کے سپرد کرد اس کے بعد بریدہ اسلمی کھڑے ہوئے اور کہا اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ حق نے باطل سے کیسی تکلیف پائی۔ اے ابوبکر کیا تم بھول گئے یہ کہ رسولِ خداؐ نے ہم سب کو حکم دیا تھا کہ علیؑ کو امیر المومنینؑ کہیں اور ان کو امیر المومنینؑ کہہ کر سلام کریں اور بہت سے موقعوں پر فرمایا کہ یہ

امیر المومنینؑ اور قاسطین کا قتل کرنے والا ہے۔ اے ابوبکر خدا سے ڈرو اور حق کو جو اس کا زیادہ حق دار ہے اُس کو واپس کر دو۔ پھر عمار اُٹھے اور کہا اے گروہ قریش اور اے مسلمانوں سمجھو کہ اہلبیت رسولؐ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں اور ان کی میراث کے زیادہ سزاوار ہیں اور امورِ دین میں سب سے زیادہ قائم رہ سکتے ہیں اور ملتِ رسول اللہؐ کی بہتر حفاظت کر سکتے ہیں اور سب سے زیادہ اُمت کے خیر خواہ ہیں لہٰذا اپنے صاحب سے کہو کہ حق ان کے اہل کو پہنچا دیں قبل اس کے کہ تمہارا معاملہ کمزور ہو اور فتنہ عظیم برپا ہو اور دشمن تم پر طمع کریں اور تم جانتے ہو کہ خدا و رسولؐ کے عہد کے ساتھ علیؑ تمہارے ولی ہیں اور یہ بھی جانتے ہو کہ بہت موقعوں پر رسولِ خداؐ نے تمہارے اور ان کے درمیان فرق قائم فرمایا ہے۔ حضرتؐ نے تمہارے دروازے مسجد سے بند کرا دیئے۔ سوائے علیؑ کے دروازے کے۔ اور دخترِ مطہرہ ان کو دی اور بہت سے طلبگاروں کی خواہش رد کر دی۔ اور فرمایا کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور علیؑ اُس کا دروازہ ہیں۔ جو شخص حکمت حاصل کرنا چاہے اس کے دروازہ سے آئے۔ اور تم ہمیشہ امورِ دین میں ان کے محتاج ہو وہ کسی امر میں تمہارے محتاج نہیں ہیں باوجود اُن سابقہ فضیلتوں کے جو وہ رکھتے ہیں اور تم میں سے کوئی نہیں رکھتا۔ لہٰذا کیوں ان کو چھوڑ کر دوسرے کی جانب رُخ کرتے ہو۔ اور اُن کے حق کو غارت کرتے ہو "بئس للظالمین بدلا"۔ اِس کے بعد ابن ابی کعب اُٹھے اور کہا اے ابوبکر اس حق سے انکار مت کرو جسے خدا نے دوسروں کے لیے قرار دیا ہے اور حق کو اُس کے اہل کو پہنچا دو۔ پھر بہت سی نصیحتیں کیں۔ ان کے بعد خزیمہ اُٹھے اور کہا ایہا الناس کیا نہیں جانتے ہو کہ رسولِ خداؐ نے میری تنہا شہادت قبول فرمائی ہے لوگوں نے کہا ہاں جانتے ہیں تو کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے رسولِ خداؐ سے سُنا ہے آپ فرماتے تھے کہ میرے اہلبیتؑ حق کو باطل سے جدا کرنے والے ہیں اور وہ آئمہ ہیں کہ ان کی پیروی کرنی چاہیئے۔ میں نے وہ کہا ہے جو جانتا تھا اور "وما علی الرسول الا البلاغ المبین"۔ پھر ابوالہیثم اُٹھے۔ اور کہا میں اپنے پیغمبرؐ کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے علیؑ کو روزِ غدیرِ خم کھڑا کیا۔ انصار نے کہا ہاں نہیں کھڑا کیا مگر خلافت کے لیے۔ بعضوں نے کہا ان کو اس لیے کھڑا کیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ ہر اُس شخص کے مولا ہیں جس کے مولا پیغمبرؐ ہیں۔ ہم نے کچھ لوگوں کو آنحضرتؐ کے پاس بھیجا کہ وہ حضرتؐ سے سوال کریں۔ حضرتؐ نے فرمایا کہ کہو علیؑ میرے بعد مومنین کے ولی ہیں اور لوگوں کے سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں۔ میں جو کچھ جانتا تھا اس کی گواہی دی ہے لہٰذا جو شخص چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر ہو جائے۔ سب کی وعدہ گاہ قیامت کا دن ہے اس کے بعد سہل بن حنیف اُٹھے اور حمد و صلوٰۃ کے بعد کہا اے گروہ قریش گواہ رہنا کہ میں رسولِ خدا

پر گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ان کو اس مقام پر یعنی قبر و منبر کے درمیان دیکھا کہ وہ علیؑ کا ہاتھ پکڑے ہوئے فرماتے تھے کہ ایہا الناس میرے بعد یہ علیؑ تمہارے امام ہیں اور میری حیات اور میری وفات کے بعد میرے وصی ہیں اور میرے دَین کے ادا کرنے والے ہیں اور میرے عہد اور وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں اور وہ پہلے شخص ہیں جو حوضِ کوثر پر مجھ سے مصافحہ کریں گے لہٰذا کیا کہنا ہے اُس کا جو اُن کی پیروی اور مدد کرے اور اُس پر وائے ہو جو اُن سے منحرف ہو اور اُن کی مدد نہ کرے۔ اس کے بعد اُن کے بھائی عثمان اُن کے ساتھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں نے رسولِ خداؐ سے سُنا کہ آپ فرماتے تھے کہ میرے اہلبیتؑ زمین کے ستارے ہیں لہٰذا اُن پر تقدیم مت کرو بلکہ ان کو مقدم رکھو۔ کیونکہ وہ میرے بعد میرے والی ہیں۔ اُس وقت ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا یا رسول اللہؐ آپ کے اہل بیتؑ کون ہیں۔ فرمایا علیؑ اور اُس کے طاہر فرزندوں میں سے۔ لہٰذا اے ابوبکر تم پہلے شخص نہ ہو کہ اس بات سے کافر ہو اور خدا اور اُس کے رسول سے خیانت کرو۔ اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو، حالانکہ حق کو جانتے ہو۔ پھر ابوایوب انصاری اُٹھے اور کہا اے خدا کے بندو! اپنے پیغمبرؐ کے حق کے بارے میں خدا سے ڈرو اور اُن کا حق اُن کو دے دو جسے خدا نے اُن کے لیے قرار دیا ہے۔ بیشک تم نے بھی سُنا ہے جو کچھ ہمارے بھائیوں نے سُنا ہے کہ رسولِ خداؐ نے متعدد مقامات پر کہا ہے کہ میرے اہلبیتؑ میرے بعد تمہارے امام ہیں اور اشارہ علیؑ کی جانب کیا کہ یہ نیکوں کے امیر ہیں اور کافروں کے قتل کرنے والے ہیں۔ جو شخص ان کو چھوڑ دے گا خدا اس کو چھوڑ دے گا۔ اور جو شخص اُن کی مدد کرے گا خدا اُس کی مدد کرے گا۔ لہٰذا اپنے ظلم سے خدا سے توبہ کرو۔ بیشک خدا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ ابوبکر منبر پر خاموش تھے اور کچھ جواب نہ دے سکے پھر کہا میں تمہارا والی و حاکم ہوا ہوں۔ لیکن تم سے بہتر نہیں ہوں۔ تم میری بیعت سے باز آؤ اور ہاتھ مجھ سے اُٹھا لو۔ یہ سُن کر عمر نے کہا اے احمق منبر سے اُتر آ جبکہ تو قریش کی دلیلوں کا جواب نہیں دے سکتا تو کیوں اس مقام پر پہنچ گیا۔ خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ تم کو معزول کروں اور خلافت حذیفہ کے غلام سالم کو دے دوں۔ یہ سُن کر ابوبکر منبر سے اُتر آئے اور عمر کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر گئے۔ اور تین روز تک مسجد میں نہیں آئے۔ چوتھے روز خالد بن ولید ہزاروں آدمیوں کے ساتھ آیا اور کہا کیا بیٹھے ہو۔ خدا کی قسم بنی ہاشم خلافت کی طمع میں ہیں کہ خلافت پر متصرف ہوں اور سالم ہزار شخصوں کے ساتھ آیا اور معاذ بن جبل ہزار افراد کے ساتھ آیا اور پے در پے چار ہزار منافقین جمع ہو گئے۔ اور شمشیر برہنہ کے ساتھ باہر نکلے اور عمر اُن کے آگے آگے تھے۔ یہاں تک کہ مسجدِ نبوی میں داخل ہوئے۔ عمر نے کہا کہ خدا کی قسم اے اصحاب

علیؑ اگر تم میں سے کسی ایک نے کوئی بات کہی جیسا کہ گزشتہ روز کہی تھی تو اُس کا سر بدن سے جُدا کر دُوں گا۔ یہ سُن کر خالد بن سعید اُٹھے اور کہا اے پسرِ ضہاک حبشیہ اپنی تلواروں سے تو ہم کو ڈراتا ہے یا اپنی اُس جمعیت کے ذریعہ سے تم لوگ چاہتے ہو کہ ہم کو پراگندہ کرو۔ خدا کی قسم ہماری تلواریں بھی بہت تیز ہیں۔ اور باوجود کم تعداد ہونے کے ہم تم سے زیادہ ہیں کیونکہ حجت خدا ہمارے درمیان ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا کہ ہمارا امام ہم کو قتال سے منع کرتا اور اس کی اطاعت ہم پر واجب ہے۔ یقیناً ہم تلوار کھینچتے اور جہاد کرتے تاکہ اپنا عذر ظاہر کریں۔ جناب امیرؑ نے فرمایا کہ اے خالد بیٹھو خدا نے تمھاری کوشش راہِ دین میں جان لی اور تم کو نیک جزا دے گا یہ سُن کر وہ بیٹھ گئے۔ پھر سلمان اُٹھے اور کہا اللہ اکبر اللہ اکبر میں نے جناب رسُولِ خداؐ سے سُنا۔ اگر میں نے نہ سُنا ہو تو میرے کان بہرے ہو جائیں کہ آپ فرماتے تھے کہ ایک روز ہوگا کہ میرے بھائی اور میرے پسرِ عم اپنے چند اصحاب کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوں گے کہ ناگاہ اہلِ جہنم کے کتوں کی ایک جماعت اُن کو گھیرے گی اور اُس کے اور اُس کے اصحاب کے قتل کرنے کا ارادہ کرے گی اور مجھے شک نہیں ہے کہ تم وہی ہو۔ یہ سُن کر عمر اُٹھے اور چاہا کہ اُن پر حملہ کریں۔ حضرت علیؑ اُٹھے اور اُن کا گلا پکڑ کر زمین پر پٹک دیا اور فرمایا اے فرزند ضہاک حبشیہ اگر وہ نامہ نہ ہوتا جو پہلے لکھا گیا ہے اور وہ عہد نہ کیا ہوتا جو جناب رسُولِ خداؐ سے پہلے ہو چکا ہے تو تجھ کو دکھاتا کہ کس کا مددگار زیادہ کمزور ہے اور کس کی تعداد زیادہ کم ہے۔ پھر اپنے اصحاب سے فرمایا کہ واپس چلو خدا تم پر رحمت نازل کرے۔ خدا کی قسم اس کے بعد مسجد میں داخل نہ ہونگا۔ مگر اُس روش سے جس طرح موسیٰؑ و ہارونؑ دو بھائی داخل ہوئے جس وقت کہ اصحابِ موسیٰؑ نے اُن سے کہا کہ جاؤ تم اور تمھارا خدا جنگ کرو۔ ہم اسی جگہ بیٹھے ہیں۔ اور تمھارے ساتھ جنگ کے لیے نہیں جائیں گے۔ خدا کی قسم ہم یہاں نہیں آئیں گے۔ مگر زیارت رسُولِ خداؐ کے لیے یا اُس معاملہ کے لیے جو لوگوں پر مشتبہ ہو جائے گا اور صحیح حکم اُس میں کروں گا کیونکہ اُس حجت کے لیے جائز نہیں ہے جس کو جناب رسُولِ خداؐ نے لوگوں کے درمیان منصب کیا ہو یہ کہ لوگوں کو سرگشتہ حیران چھوڑ دے۔

معلوم ہونا چاہیئے کہ یہ مجمل اور قلیل بیان ہے اس میں سے جو بطریق شیعہ اس واقعہ ہائلہ میں وارد ہوئے ہیں۔ اور اکثر یہ مضامین مخالفین کی سیر اور حدیث کی کتابوں میں متفرق طور پر وارد ہوئے ہیں۔ ان میں بعض مضامین کتاب بحارالانوار میں میں نے لکھا ہے۔ ان میں سے یہ کہ ابن ابی الحدید نے لکھا ہے کہ قضیہ سقیفہ میں روایتیں مختلف ہیں اور جو کچھ شیعہ کہتے ہیں اور محدثین کی کثیر جماعت نے روایت کی ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام نے بیعت سے انکار کیا یہاں تک کہ اُن کو جبراً لائے اور زبیر نے بیعت سے انکار کیا اور کہا کہ میں سوائے علیؑ کے کسی کی بیعت

نہ کروں گا۔ اسی طرح ابوسفیان، خالد بن سعید، عباسؓ رسولِ خدا کے چچا اور اُن کے لڑکے، ابوسفیان بن الحارث اور تمام بنی ہاشم نے بیعت سے انکار کیا اور کہتے ہیں کہ زبیر نے تلوار کھینچ لی۔ جب عمر آئے اور اُن کے ساتھ ایک گروہ انصار کا اور ان کے علاوہ لوگوں کا تھا عمر نے کہا زبیر کی تلوار چھین لو اور پتھر پہ مار کر کند کر دو۔ لوگوں نے اُن کی تلوار چھین لی اور پتھر پہ ماری اور توڑ ڈالی اور سب کو جبراً ابوبکر کے پاس لائے یہاں تک کہ بیعت کی اور سوائے علیؑ کے کوئی باقی نہ رہا اور جناب فاطمہؑ کی رعایت کے لیے ان کو باہر نہ لائے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کو گھر سے باہر لائے اور انھوں نے ابوبکر کی بیعت کی۔ اور محمد بن جریر طبری نے ان میں سے بہت کی روایت کی ہے اور کہا ہے کہ جب انصار نے دیکھا کہ خلافت اُن کو نہیں ملتی ہے تو سب نے یا بعض نے اُن میں سے کہا کہ ہم سوائے علیؑ کے کسی کی بیعت نہ کریں گے۔ اسی کے مانند علی بن عبدالکریم معروف بہ ابن اثیر موصلی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے۔ نیز ابن ابی الحدید نے نقل کیا ہے کہ علیؑ جناب رسول خداؐ کی وفات کے بعد کہتے تھے کہ اگر چالیس اشخاص مضبوط ارادہ والے میں پاتا تو جہاد کرتا۔ یہ نصر بن مزاحم نے کتاب صفین میں اور بہت سے اہل سیر نے نقل کیا ہے، اور جو محدثین عامہ اور اُن کے معاوضین اور معتبر لوگ کہتے ہیں یہ ہے کہ حضرت امیرؑ نے ابوبکر کی بیعت سے انکار کیا اور چھ ماہ تک اپنے گھر میں قیام پذیر رہے اور بیعت نہ کی۔ یہاں تک کہ جناب فاطمہؑ نے دار فنا و محن سے عالم راحت و لقا کی جانب رحلت کی۔ اور اُن معظمہؑ نے جب رحلت کی تو آپ نے بیعت کی۔ اور صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ جب تک جناب فاطمہؑ زندہ رہیں لوگوں کی توجہ اُن حضرتؑ کی جانب رہی اور جب جناب فاطمہؑ نے وفات پائی لوگوں کا رُخ آپ کی جانب سے پھر گیا اور آپ کے گھر سے نکل گئے تو آپ نے بیعت کی۔ اور جناب فاطمہؑ کی حیات کی مدت آپ کے پدر کے بعد چھ ماہ تھی۔

تعجب تو یہ ہے کہ باوجودیکہ اس مرد فاضل نے اپنی صحاح سے نقل کیا ہے اور ابتدا میں کہا ہے کہ جناب فاطمہؑ کے بعد جبراً بیعت کی حالانکہ صحیحین کی عبارت صریح ہے اس پر کہ جب تک مددگار پاتے تھے اور جب تک اُن کے لیے ممکن تھا قبول بیعت سے انکار کیا۔ اور جب لوگوں کی توجہ آپ کی طرف سے ہٹ گئی تو آپ نے مضطرب ہو کر بیعت کر لی۔ نیز ابن ابی الحدید نے احمد بن عبدالعزیز جوہری کی کتاب سقیفہ سے جس کی ہمیشہ توثیق و توصیف کی ہے نقل کیا ہے کہ جب ابوبکر سے لوگوں نے بیعت کی زبیر و مقداد و صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ علیؑ کے پاس غور و فکر کرتے تھے۔ اور وہ خانۂ فاطمہؑ میں تھے۔ وہ لوگ اپنے معاملات میں مشورہ اور صلاح کرتے تھے۔ وہاں عمر آئے اور جناب فاطمہؑ کے گھر میں داخل ہو گئے اور کہا اے دختر رسول خداؐ خلائق میں

تمھارے پدر سے زیادہ ہم کو کوئی محبوب نہیں اور تمھارے پدر کے بعد کوئی ہمارے نزدیک تم سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ (محبوبیت) میرے لیے مانع نہیں ہے اس سے کہ اگر یہ جماعت تمھارے مکان میں جمع ہو گی تو میں آگ سے تمھارا گھر جلا دوں گا۔ تو جب عمر باہر گئے اور وہ لوگ آئے تو فاطمہؑ نے فرمایا کہ عمر نے ایسا کہا ہے اور میں جانتی ہوں کہ وہ یہ کام کر گزریں گے۔ تم لوگ دوبارہ اس گھر میں مت آنا تو وہ لوگ چلے گئے اور ابوبکر کی بیعت کر لی۔ پھر ابن ابی الحدید نے کہا ہے کہ معاویہ کی مشہور باتوں میں سے یہ ہے کہ علیؑ کو لکھا کہ کل اپنی زوجہ کو تم نے دراز گوش پر سوار کیا اور اپنے دونوں فرزندوں حسنؑ و حسینؑ کا ہاتھ پکڑا اور جس روز کہ لوگوں نے ابوبکر کی بیعت کی تم نے اہل بدر و سابق لوگوں کو نہ چھوڑا، مگر یہ کہ اپنی زوجہ اور اپنے لڑکوں کو لے کر ہر ایک کے دروازہ پر گئے اور چاہا کہ ان کو مصاحب رسولِ خداؐ سے جنگ کے لیے جمع کرو اُن لوگوں نے قبول نہ کیا سوائے چار یا پانچ اشخاص کے۔ اگر تم حقدار ہوتے تو تمھاری مدد کرتے۔ اگر میں تمام باتوں کو بھول جاؤں لیکن یہ نہ بھولوں گا کہ تم نے میرے باپ سے کہا جس وقت کہ وہ چاہتے تھے کہ اس خیال سے تم کو پھیر دیں جو تم کہتے تھے کہ اگر چالیس اشخاص کو جو عزم والے ہوں پاتا، تو ابوبکر سے جنگ کرتا۔ ایضاً کتاب جوہری سے روایت کی ہے کہ سلمانؓ، ابوذرؓ اور انصار چاہتے تھے کہ رسولِ خداؐ کے بعد علیؑ کی بیعت کریں۔ اور سلمانؓ نے کہا کہ خوب کیا کہ اختیار انصار کو نہ دیا۔ لیکن یہ غلط کیا کہ اس کے معدن کو جو علیؑ ہیں نہ دیا۔ دوسری روایت کے مطابق کہا کہ یہ غلطی کی کہ اہلبیتِ پیغمبر کو نہیں دیا۔ اگر تم اُن کو دیتے تو دو شخص بھی تم سے اختلاف نہ کرتے اور اطمینان سے زندگی بسر کرتے۔ جوہری نے ابوالاسود سے روایت کی ہے کہ ابوبکر کی بیعت میں چند مہاجرین نے غیظ و غضب کیا اور علیؑ و زبیر نے بھی غصہ کیا اور فاطمہؑ کے گھر میں مسلح ہو کر داخل ہوئے۔ پھر عمر ایک گروہ کے ساتھ آئے جن میں اسید بن خضیر اور سلیمان بن سلامہ تھے۔ حضرت علیؑ چلائے اور ان کو خدا کی قسم دی۔ مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ اور ہجوم کر کے علیؑ اور زبیر کی تلوار چھین لی اور دیوار پہ مار کر توڑ ڈالی پھر عمر نے ان کو سختی سے باہر نکالا اور کھینچتے ہوئے لائے یہاں تک کہ انھوں نے بیعت کی۔ پھر ابوبکر کھڑے ہوئے اور خطبہ پڑھا اور لوگوں سے عذر کیا کہ میری بیعت ایک امر ناگہانی تھی اور بغیر سوچے سمجھے واقع ہوئی اور خدا نے اُس کے شر سے محفوظ رکھا۔ میں ڈرا کہ فتنہ و فساد برپا ہو جائے گا۔ خدا کی قسم میں نے کسی دن خلافت کی طمع نہیں کی تم لوگوں نے وہ امر میری گردن پر ڈالا ہے۔ جس کی طاقت مجھ میں نہیں ہے اور میرے ہاتھ سے پورا نہ ہو گا۔ میں چاہتا تھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور آدمی میری جگہ پہ ہوتا۔ انھی باتوں سے عذر کرتے تھے۔

اور مہاجرین نے اُن کا عذر قبول کیا اور دُوسری روایت میں کہا ہے کہ ثابت قیس بھی انہی لوگوں کے ساتھ تھا جبکہ عمر داخل خانۂ فاطمہؑ ہوئے۔ دُوسری روایت میں ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف بھی اُن کے ساتھ تھے جو عمر کے ساتھ خانۂ فاطمہؑ میں داخل ہوئے۔ اور محمد بن سلمہ بھی اُن لوگوں کے ساتھ تھا۔ اُس نے زبیر کی تلوار توڑ دی۔ پھر کتاب جوہری سے سلمہ بن عبدالرحمٰن نے روایت کی ہے کہ جب ابوبکر منبر پر بیٹھے علیؑ اور زبیر ایک گروہ کے ساتھ خانۂ فاطمہؑ میں تھے۔ عمر اُن کے پاس آئے اور کہا اُس خدا کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے چلو بیعت کے لیے ورنہ میں گھر جلا دُوں گا۔ یہ سُن کر زبیر شمشیر برہنہ لیے ہوئے باہر آئے۔ انصار میں سے ایک شخص زیاد بن لبید نے اِن کو پکڑ لیا۔ تلوار زبیر کے ہاتھ سے گر پڑی۔ ابوبکر نے منبر سے آواز دی کہ اُس کی تلوار پتھر پہ مار کر توڑ ڈالو۔ تو پتھر پہ مار کر توڑ دی۔ پھر ابوبکر نے کہا کہ چھوڑ دو، خدا ان کو لائے گا۔ اور جوہری نے کہا ہے کہ دوسری روایت میں یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص خانۂ فاطمہؑ میں اُن کے ساتھ تھے اور مقداد بھی تھے اور وہ جمع ہوئے تھے کہ علیؑ سے بیعت کریں اور عمر آئے کہ آگ گھر میں لگا دیں۔ زبیر تلوار لیے ہوئے باہر آئے اور جناب فاطمہؑ بھی باہر آئیں فریاد کرتی اور روتی تھیں۔ پھر جوہری نے روایت کی ہے کہ عبداللہ موسیٰ حسنی سے لوگوں نے ابوبکر و عمر کا حال دریافت کیا۔ کہا میں تم کو جواب دیتا ہوں۔ اُس کے جواب میں جو عبداللہ بن حسن نے کہا جس وقت ان دونوں کے بارے میں اُن سے پوچھا تو اُنھوں نے کہا کہ فاطمہؑ صدیقہ اور معصومہ تھیں۔ اور پیغمبرِ مُرسل کی بیٹی تھیں وُہ دُنیا سے رُخصت ہوئیں اس حال میں کہ اس جماعت پر غضبناک تھیں جن میں یہ دونوں تھے اور ہم اُن کی وجہ سے ان دونوں پر غضبناک ہیں۔ ایضاً جوہری نے امام محمد باقرؑ سے روایت کی ہے کہ ابن عباسؓ نے کہا کہ میں نے عمر سے سُنا وُہ کہتے تھے کہ تمہارے صاحب (علیؑ) لوگوں میں سب سے زیادہ رسُولِ خداؐ کے بعد خلافت کے سزاوار تھے۔ مگر میں ان سے دو باتوں کے بارے میں ڈرا۔ میں نے کہا وہ کیا تھیں۔ وہ بولے کہ میں ان کی کمسنی اور اولادِ عبدالمطلب سے اُن کی محبت سے ڈرا۔ اس کے بعد ابن ابی الحدید نے کہا ہے کہ علیؑ کا ابوبکر کی بیعت سے انکار۔ یہاں تک کہ ان کو سختی سے باہر لائے۔ اُس طرح جو مذکور ہوئی۔ محدثین اور راویانِ سیر و تواریخ نے روایت کی ہے اور تم نے سُنا جو کچھ جوہری نے اِس بارے میں رجال حدیث سے نقل کیا ہے اور وہ سب ثقہ اور دروغ وغیرہ سے محفوظ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس قدر ذکر کیا ہے جس کا احصا نہیں ہو سکتا۔ نیز جوہری نے ابوبکر باہلی سے اور اسماعیل بن مجاہد نے شعبی سے روایت کی ہے کہ ابوبکر نے عمر سے کہا کہ خالد بن ولید کہاں ہے کہا حاضر ہے۔ ابوبکر نے کہا تم دونوں جاؤ۔

اور علیؑ اور زبیر کو لاؤ تاکہ بیعت کریں۔ الغرض عمر داخل خانہ ہوئے اور خالد دروازہ پر کھڑے ہوئے۔ عمر نے زبیر سے کہا کہ یہ تلوار کیسی ہے کہا اس کو علیؑ کی بیعت کے لیے لایا ہوں۔ مکان میں بہت سے لوگ تھے۔ جیسے مقداد اور تمام بنی ہاشم۔ عمر نے زبیر کی تلوار لے کر پتھر پہ مارا جو اُس گھر میں تھا۔ تلوار توڑ ڈالی اور زبیر کو اُن کا ہاتھ کھینچ کر اٹھایا اور باہر لائے اور خالد کے سپرد کیا۔ خالد کے ساتھ بہت سے لوگ تھے جن کو ابوبکر نے اُن کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ پھر عمر مکان میں داخل ہوئے۔ اور امیر المومنینؑ سے کہا اٹھو اور چل کر بیعت کرو۔ حضرتؑ نے انکار کیا تو حضرتؑ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور خالد کے ہاتھ میں دیا اور تمام منافقین نے ہجوم کیا اور ان لوگوں کو نہایت سختی سے کھینچا۔ لوگ مدینہ کے راستوں پر جمع تھے اور دیکھ رہے تھے۔ اور جنابِ فاطمہؑ بنی ہاشم وغیرہ کی بہت سی عورتوں کے ساتھ باہر نکلیں اور نالہ و فریاد کی آوازیں بلند ہوئیں۔ جنابِ فاطمہؑ نے ابوبکر کو ندا دی اور کہا کہ خوب خانۂ اہلبیت رسولِ خداؐ کو غارت کر رہے ہو۔ خدا کی قسم میں تم سے ایک حرف بات نہ کروں گی۔ یہاں تک کہ خدا سے ملاقات کروں۔ جب علیؑ و زبیر نے بیعت کی اور یہ فتنہ ختم ہوا۔ ابوبکر آئے اور عمر کی سفارش کی اور فاطمہؑ اُن سے راضی ہوگئیں۔ ابن ابی الحدید نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ فاطمہؑ دُنیا سے گئیں اور ابوبکر و عمر پر غضبناک تھیں اور وصیت کی تھی کہ وہ اُن پر نماز نہ پڑھیں۔ اور یہ سب ہمارے اصحاب کے نزدیک گناہانِ صغیرہ تھے، اور بخش دیئے گئے۔ سب سے بہتر تو یہ تھا کہ وہ لوگ ان کو گرامی رکھتے اور ان کی حرمت کی رعایت کرتے۔ نیز ابن ابی الحدید نے کہا ہے کہ میں اپنے اُستاد ابوجعفر نقیب کے پاس اس حدیث کو پڑھ رہا تھا کہ ہبار بن اسود نے زینب دخترِ رسولؐ کی ہودج پر نیزہ مارا تو وہ ڈریں اور ان کا حمل ساقط ہوگیا۔ اس سبب سے جنابِ رسولِ خداؐ نے فتح مکہ کے دن اُس کا خون ہدر (باطل) کر دیا۔ (یعنی جو شخص اس کو جہاں پائے قتل کر دے تو اُس پر کوئی گناہ نہیں)۔ جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو نقیب نے کہا۔ جبکہ رسولِ خداؐ نے ہبار کا خون مباح کر دیا۔ فقط زینب کو ڈرانے اور اس باعث اُن کا حمل ساقط ہو جانے کی وجہ سے۔ تو ظاہری صورت یہ ہے کہ اگر آنحضرتؐ زندہ ہوتے تو اُس شخص کا خون بھی مباح کر دیتے جس نے فاطمہؑ کو ڈرایا اور اُن کے فرزند (محسن کو شکم میں) ہلاک کیا۔ ابن ابی الحدید نے کہا میں نے نقیب سے کہا کہ میں آپ سے یہ روایت کروں کہ فاطمہؑ کو ڈرایا اور اُن کے فرزند محسن کو ساقط کیا تو انھوں نے تقیہ کیا اور کہا اس کے صحیح اور غلط ہونے میں کسی ایک کی روایت مجھ سے مت کرنا کیونکہ میں اس معاملہ میں خاموشی اختیار کرتا ہوں۔ پھر ابن ابی الحدید نے بیعت

سقیفہ کی محمد بن جریر طبری سے جو ان کے معتبر ترین مورخ ہیں اسی طرح روایت کی ہے جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا اور واقدی نے روایت کی ہے۔ عمر اسید بن حضیر اور سلمہ بن اسلم اور ایک جماعت کے ساتھ علیؑ کے دروازہ پہ آئے اور کہا باہر نکلو۔ ورنہ یہ گھر میں تم لوگوں سمیت جلا دوں گا۔ اور ابن خزانہ نے کتاب غرر میں زید بن اسلم سے روایت کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں ان میں سے تھا۔ جو عمر کے ساتھ لکڑی لیے ہوئے تھے اور ہم فاطمہؑ کے دروازہ پہ آئے جب کہ علیؑ اور ان کے ساتھیوں نے بیعت سے انکار کیا۔ عمر نے فاطمہؑ سے کہا کہ جو شخص بھی اس گھر میں ہو اس کو باہر نکالو۔ ورنہ میں گھر کو جلا دوں گا۔ اس وقت علیؑ و حسنینؑ اور صحابہ کی ایک جماعت اس گھر میں تھی۔ فاطمہؑ نے کہا کیا مکان کو مجھ پہ اور میرے فرزندوں پہ جلا دو گے؟ کہا ہاں خدا کی قسم یہاں تک کہ وہ لوگ باہر آئیں اور بیعت کریں اور ابن عبدربہ جو اُن کے مشہور عالموں میں سے ہیں کہا ہے کہ علیؑ اور عباسؓ خانۂ فاطمہؑ میں تھے۔ ابوبکر نے عمر سے کہا کہ اگر آنے سے انکار کریں تو اُن سے جنگ کرنا۔ یہ سن کر عمر آگ لے کر آئے تاکہ مکان کو جلا دیں۔ فاطمہؑ نے کہا اے پسر خطاب تم میرا گھر جلانے آئے ہو۔ کہا ہاں۔ پھر ابن ابی الحدید نے سقیفہ کی روئیداد کو جوہری کی کتاب سے زیادہ بسط کے ساتھ جو سابقاً مذکور ہوئی اسی طرح روایت کی ہے۔ اُس جگہ تک جہاں کہا ہے کہ بنی ہاشم خانۂ علیؑ میں جمع ہوئے اور زبیر اُن کے ساتھ تھے۔ کیونکہ وہ بھی اپنے کو بنی ہاشم میں شمار کرتے تھے اور امیرالمومنینؑ نے فرمایا کہ زبیر ہمیشہ ہم اہلبیتؑ کے ساتھ تھے۔ یہاں تک کہ ان کے فرزند جوان ہوئے اور اُن کو ہم سے منحرف کر دیا۔

پھر عمر ایک گروہ کے ساتھ خانۂ فاطمہؑ پر گئے۔ اسید اور سلمہ ساتھ تھے اور کہا آؤ اور بیعت کرو۔ ان لوگوں نے انکار کیا۔ زبیر تلوار کھینچے ہوئے باہر نکلے، عمر نے کہا اس کتے کو پکڑ لو سلمہ بن اسلم نے اُن کی تلوار لے کر دیوار پہ ماری۔ اُن کو اور علیؑ کو کھینچتے ہوئے ابوبکر کے پاس لائے۔ بنی ہاشم ہمراہ تھے۔ علیؑ کہتے تھے کہ میں خدا کا بندہ اور اُس کے رسولؐ کا بھائی ہوں۔ میں تمھاری بیعت نہ کروں گا تم اس لائق ہو کہ میری بیعت کرو۔ تم نے اس کو انصار سے قرابت رسولؐ کے سبب سے حاصل کیا۔ میں بھی اُسی دلیل سے تم سے احتجاج کرتا ہوں۔ لہٰذا انصاف کرو اگر خدا سے ڈرتے ہو۔ ہمارے حق کا اعتراف کرو جس طرح انصار نے تمھارے حق کا اقرار کیا ورنہ اعتراف کرو کہ دانستہ مجھ پہ ظلم کرتے ہو۔ عمر نے کہا ہم تم سے باز نہ آئیں گے جب تک بیعت نہ کرو گے۔ علیؑ نے کہا تم دونوں نے سازش کی ہے کہ آج تم اُن کے لیے خلافت قرار دیتے ہو۔ کل وہ تمھارے لیے مقرر کریں۔ خدا کی قسم میں تمھاری بات نہ

مانوں گا اور تمھاری بیعت نہ کروں گا۔ ابوبکر نے کہا اگر تم میری بیعت نہیں کرتے ہو تو میں تم پر جبر نہیں کرتا۔ ابوعبیدہ نے کہا اے ابوالحسن تم کمسن ہو اور یہ بوڑھے اور بزرگ ہیں تم ان کے ایسا تجربہ نہیں رکھتے ہو۔ ابوبکر تم سے زیادہ اس امر کی قوت رکھتے ہیں اور اس کی برداشت کی طاقت تم سے زیادہ رکھتے ہیں۔ لہٰذا راضی ہو جاؤ اور اگر زندہ رہو گے اور تمھاری زندگی دراز ہوگی تو تم مع اُس فضیلت اور قرابت کے اعتبار سے جو سابقہ امور اور جہادوں میں تم کو حاصل ہے اور جو تم نے کیا ہے اس امر کے لائق ہو گے۔ علیؑ نے کہا اے گروہ مہاجرین خدا سے ڈرو۔ اور سلطنت کو محمدؐ کے گھر سے اپنے مکانوں کی طرف مت لے جاؤ۔ اور اُن کے اہل کو اور اُن کے حق کو اُن کے مقام سے مت ہٹاؤ۔ خدا کی قسم اے مہاجرین ہم اہلبیت تم سے اس کے زیادہ حق دار ہیں۔ جب تک ہمارے درمیان ایسا شخص ہے جو کتاب خدا کو پڑھے اور سمجھے اور دین خدا میں سمجھ رکھتا ہو۔ اور سنّتِ رسولِ خداؐ کا جاننے والا ہو اور رعایا کے معاملہ کو صحیح طریقہ سے چلا سکے اور خدا کی قسم یہ تمام باتیں ہم میں موجود ہیں۔ لہٰذا اپنے نفس کی متابعت مت کرو کیونکہ حق سے دور ہو جاؤ گے۔ یہ سُن کر بشیر بن سعد نے کہا اے علیؑ اگر انصار یہ باتیں ابوبکر کی بیعت سے پہلے سُنتے تو کوئی شخص تم سے اختلاف نہ کرتا لیکن ان لوگوں نے ابوبکر کی بیعت کر لی۔ پھر علیؑ اپنے گھر چلے گئے اور وہیں قیام پذیر رہے۔ یہاں تک کہ جنابِ فاطمہؑ نے دُنیا سے رحلت کی۔ اس کے بعد ابوبکر کی بیعت کی اور پھر کتاب سقیفہ سے امام محمد باقرؑ سے نقل کیا ہے کہ علیؑ نے فاطمہؑ کو (قاطر پر) سوار کیا اور رات کو انصار کے گھروں پر گئے۔ اور مدد کے طالب ہوئے لوگوں نے قبول نہیں کیا اور کہا اے دخترِ رسولِ خداؐ ہم نے اس مرد سے بیعت کی ہے اگر آپ کے پسر عم ہم سے پہلے یہ بات کہتے ہم اُن سے دوسرے کے لیے عدول نہ کرتے۔ علیؑ نے کہا میں رسولِ خدا کی میت گھر میں چھوڑ دیتا اور ان کی تجہیز سے پہلے طلب خلافت کے لیے چلا آتا؟ فاطمہؑ نے کہا کہ جو کچھ علیؑ نے کیا بہتر کیا اور ان لوگوں نے وہ کام کیا کہ خدا ان کو اس کا بدلہ دے گا۔ محمد بن قتیبہ نے جو عامہ کے بڑے عالموں اور مورخین میں سے ہیں قصہ سقیفہ کو اپنی تاریخ میں اُسی طرح جیسا کہ گذرا بلکہ اس سے زیادہ بسط سے روایت کی ہے۔ یہاں تک کہ کہا ہے کہ جب ابوبکر کو خبر پہنچی کہ کچھ لوگوں نے اُن کی بیعت سے تخلف کیا اور خانۂ علیؑ میں جمع ہوئے ہیں تو عمر کو اُن کی طرف بھیجا اور اُن کو طلب کیا۔ جب آنے سے اُن لوگوں نے انکار کیا۔ عمر نے لکڑی طلب کی اور کہا اُس خدا کی قسم جس کے قبضہ میں عمر کی جان ہے یا تو باہر آؤ۔ ورنہ میں جتنے لوگ اس گھر میں ہیں سب کے ساتھ اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ لوگوں نے کہا فاطمہؑ اس گھر میں ہیں۔ کہا اگرچہ وہ

بھی ہیں تب بھی میں جلا دوں گا۔ یہ سُن کر سب لوگ باہر آئے اور بیعت کی سوائے علیؑ کے کہ اُنھوں نے کہا خدا کی قسم میں نے کھائی ہے کہ جب تک قرآن جمع نہ کروں گا گھر سے باہر نہ نکلوں گا۔ پھر جناب فاطمہؑ دروازہ پر کھڑی ہوئیں اور کہا میں نے تم سے زیادہ بیحیا اور بداعمال کسی قوم کو نہیں دیکھا۔ رسولِ خداؐ کا جنازہ ہمارے روبرو چھوڑ دیا۔ اور ہماری رائے اور صلاح کے بغیر خلافت لوٹنے میں مشغول ہوگئے۔ پھر عمر ابوبکر کے پاس آئے اور کہا علیؑ کو جنھوں نے بیعت سے تخلف کیا ہے۔ اس طرح تم گھر میں چھوڑے دیتے ہو۔ ابوبکر نے قنفذ سے کہا جا اور علیؑ کو لے آ۔ قنفذ گیا اور کہا خلیفہ رسولؐ نے تم کو طلب کیا ہے۔ حضرتؑ نے فرمایا کس قدر جلد تم نے رسولِ خداؐ پر جھوٹ باندھا ہے۔ جب اُس نے آکر یہ ابوبکر سے کہا تو وہ روئے اور کہا جاکر کہو کہ امیرالمومنین تم کو بلاتے ہیں۔ جب اُس نے یہ کہا تو حضرتؑ نے فرمایا۔ سُبحان اللہ وُہ اِس امر کا دعویٰ کرتے ہیں جس کا تعلق اُن سے نہیں ہے۔ جب قنفذ نے یہ پیغام پہنچایا تو ابوبکر روئے۔ پھر عمر اُٹھے اور ایک گروہ کو اپنے ساتھ لیا اور فاطمہؑ کے دروازہ پر آئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب حضرت فاطمہؑ نے عمر کی آواز سُنی گریاں ہوئیں اور فریاد کی یا رسول اللہؐ آپ کے بعد ہم نے پسر خطاب اور پسر ابوقحافہ سے کیا کیا ظلم دیکھے۔ جب لوگوں نے ان معظمہؑ کی آواز گریہ سُنی روتے ہوئے واپس چلے اور نزدیک تھا کہ اُن کا دل پھٹ جائے اور ان کے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ عمر ایک گروہ کے ساتھ ٹھہرے رہے اور علیؑ کو باہر لائے اور ابوبکر کے پاس پہنچایا اور کہا بیعت کرو کہا اگر نہ کروں تو کیا کرو گے۔ ان دونوں نے کہا خدا کی قسم تمہاری گردن ہم ماردیں گے۔ علیؑ نے کہا پھر ایک بندۂ خدا اور برادر رسولؐ کو قتل کرو گے۔ عمر نے کہا بندۂ خدا کو ہاں لیکن برادرِ رسولؐ نہیں ہو۔ ابوبکر خاموش تھے اور کچھ نہیں بولتے تھے۔ عمر نے ابوبکر سے کہا کہ ان کے بارے میں کیا حکم دیتے ہو۔ کہا میں کسی امر میں ان پر جبر نہیں کرتا۔ جب تک فاطمہؑ زندہ ہیں۔ پھر علیؑ مرقد جناب رسولِ خداؐ کے نزدیک گئے۔ اور فریاد کی کہ یابن ام ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی۔ پھر عمر نے ابوبکر سے کہا آؤ فاطمہؑ کے گھر چلیں، کیونکہ ہم نے اُن کو آزردہ کیا ہے۔ جب وہ آئے اور اجازت طلب کی تو فاطمہؑ نے ان کو اجازت نہیں دی تو جناب امیرؑ کی خدمت میں آئے اور استدعا کی کہ وہ اجازت دلوا دیں۔ جناب امیرؑ نے فاطمہؑ سے التماس کیا کہ ان کو اجازت حاضری کی دے دیں اور کپڑا آپ کے رُوئے اقدس پر ڈال دیا جب وہ لوگ داخل ہوئے حضرت فاطمہؑ نے اُن کی طرف سے دیوار کی جانب مُنہ پھیر لیا۔ اُن لوگوں نے سلام کیا۔ فاطمہؑ نے جواب نہ دیا۔ ابوبکر نے کہا اے حبیبۂ رسولِ خداؐ میں صلۂ

قرابتِ رسولؐ کو اپنے صلہ قرابت سے زیادہ دوست رکھتا ہوں اور آرزو رکھتا ہوں کہ جس روز آپ کے پدرِ بزرگوار نے رحلت کی میں بھی کاش مر جاتا اور اُن کی وفات کے بعد زندہ نہ رہتا۔ کیا آپ گمان رکھتی ہیں کہ جبکہ میں آپ کو پہچانتا ہوں اور آپ کے حق کو جانتا ہوں تو آپ کی میراث جو رسولِ خدا کی ہو آپ کو نہ دوں گا مگر میں نے رسولِ خداؐ سے سُنا ہے کہ ہم گروہِ انبیاء میراث نہیں رکھتے جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ جناب فاطمہؑ نے فرمایا کہ اگر میں کوئی حدیث رسولِ خداؐ کی بیان کروں تو تم اُس کو مانو گے۔ ان لوگوں نے کہا ہاں۔ فرمایا میں تم کو خدا کی قسم دیتی ہوں کیا تم نے آنحضرتؐ سے نہیں سُنا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ فاطمہؑ کی رضامندی میری رضامندی ہے اور فاطمہؑ کا غصہ میرا غصہ ہے اور جو شخص میری بیٹی فاطمہؑ کو دوست رکھے تو اُس نے یقیناً مجھے دوست رکھا اور جو شخص فاطمہؑ کو راضی رکھے تو اُس نے بیشک مجھے راضی رکھا ہے اور جس شخص نے فاطمہؑ کو غضبناک کیا اُس نے مجھے غضبناک کیا ہے۔ ان دونوں حضرات نے کہا ہاں ہم نے سُنا ہے تو فاطمہؑ نے کہا کہ میں خدا اور فرشتوں کو گواہ کرتی ہوں کہ تم نے مجھے غضبناک کیا اور مجھے خوشنود نہیں کیا اور جب رسولِ خداؐ سے ملاقات کروں گی تو تمھاری شکایت کروں گی۔ ابوبکر نے کہا میں اُن کے اور تمھارے غصہ سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں اے فاطمہؑ۔ پھر اس قدر روئے کہ نزدیک تھا کہ ہلاک ہو جائیں۔ جنابِ فاطمہؑ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں تم پر ہر نماز میں نفرین کروں گی۔ ابوبکرؓ نے کہا میں تمھارے لیے ہر نماز میں دُعا کروں گا۔ پھر گریاں باہر آئے۔ ابوبکر نے لوگوں سے کہا کہ تم ہر ایک جاتے ہو اپنی بیبیوں کے ساتھ سوتے ہو اور مجھ کو اس حال سے چھوڑ دیتے ہو۔ مجھے تمھاری بیعت کی احتیاج نہیں ہے میری بیعت فسخ کر دو۔ لوگوں نے کہا اے خلیفۂ رسولؐ یہ امرِ خلافت بغیر تمھارے صحیح و درست نہ ہوگا۔ اگر تم فسخ کرتے ہو تو دینِ خدا قائم نہ رہے گا۔ ابوبکر نے کہا اگر اس کا خوف نہ ہوتا کہ اسلام کی عروۃ الوثقیٰ کمزور ہو جائے گی۔ یقیناً ایک رات بھی تمھاری بیعت کے ساتھ نہ سوتا اس کے بعد جو کچھ فاطمہؑ سے میں نے سُنا اور دیکھا۔ الغرض علیؑ نے بیعت نہ کی جب تک فاطمہؑ زندہ تھیں وہ اپنے پدرِ بزرگوار کے بعد پچھتّر روز زندہ رہیں۔ اور بلاذری نے جو عامہ کے مشہور محدثین و مورخین میں سے ہیں روایت کی ہے کہ جب علیؑ کو ابوبکر نے بیعت کے لیے طلب کیا اور انھوں نے قبول نہ کیا تو عمرؓ آئے اور آگ طلب کی کہ آپ کا مکان جلا دیں۔ جنابِ فاطمہؑ نے پسِ در سے کہا اے پسرِ خطاب میرا گھر مجھ سمیت جلائے گا؟ عمر نے کہا ہاں اور یہ زیادہ قوی ہے اُس سے جو تمھارے باپ (خدا کی جانب سے) لاتے ہیں۔ تو علیؑ آئے اور بیعت کی۔

اور ابراہیم بن سعد ثقفی نے جو طرفین میں مقبول ہیں حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ جناب امیرؑ نے ابوبکر کی بیعت نہ کی۔ مگر اُس وقت جبکہ دیکھا کہ اُن کے گھر میں آگ لگا دی گئی اور دُھواں اُٹھنے لگا۔ اور بلاذری نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جب علیؑ نے ابوبکر کی بیعت سے انکار کیا تو ابوبکر نے عمر کو بھیجا اور کہا کہ ان کو نہایت سختی اور شدّت سے لے آؤ۔ جب وہ لائے گئے ان کے درمیان باتیں ہُوئیں اس کے بعد علیؑ نے عمر سے کہا وہ دُودھ دوہو جس کا نصف حصّہ کل تم کو ملے گا۔ خدا کی قسم تم کو امارت کی طمع نہیں ہُوئی مگر اس لیے کہ کل ابوبکر دوسروں پر تم کو اس کے لیے اختیار کریں اور ابراہیم ثقفی نے زہری سے روایت کی ہے کہ علیؑ نے بیعت نہ کی لیکن چھ مہینے کے بعد اور شیخین کو ان سے بیعت لینے کی جرأت نہ ہُوئی مگر جناب فاطمہؑ کی وفات کے بعد۔ ایضاً ابراہیم نے روایت کی ہے کہ قبیلہ اسلم نے ابوبکر کی بیعت سے انکار کیا اور کہا جب تک بریدہ بیعت نہ کریں گے ہم بیعت نہ کریں گے۔ کیونکہ جناب رسولِ خداؐ نے بریدہ سے کہا ہے کہ علیؑ میرے بعد تمھارے ولی ہیں۔ امیرالمومنینؑ نے فرمایا کہ اُن لوگوں نے مجھے اختیار دیا ہے کہ یا تو یہ لوگ مجھ پر ظلم کریں اور میرا حق چھین لیں اور میں اُن کی بیعت کروں یا معاملہ جنگ تک منتہی ہو اور لوگ مرتد ہو جائیں۔ میں نے یہ اختیار کیا ہے کہ یہ لوگ مجھ پر ظلم کریں لیکن لوگ دین سے منحرف نہ ہوں۔ ایضاً عدی بن حاتم سے روایت کی ہے اُس نے کہا کہ مجھ کو کسی پر اس قدر رحم نہیں آیا جس قدر علیؑ پر آیا جس وقت اُن کا گریبان پکڑ کے کھینچا اور ابوبکر کے پاس لائے اور ابوبکر نے ان سے کہا کہ بیعت کرو۔ علیؑ نے کہا اگر نہ کروں تو کیا کرو گے، کہا سر اُتار لوں گا۔ یہ سُن کر علیؑ نے سر آسمان کی جانب اُٹھایا اور کہا خداوندا تو گواہ رہنا۔ آپ نے اپنا داہنا ہاتھ نہ کھولا اور نہ بڑھایا۔ اس طرح وہ لوگ بیعت سے راضی ہُوئے۔

واضح ہو اے طالبِ حق و یقین کہ عامہ کی سب سے مضبوط و مستحکم دلیل خلافت ابوبکر پر یہ ہے کہ ان کی خلافت پر تمام صحابہ نے اجماع کیا اور اجماع حجت ہے۔ لہٰذا اُن کی خلافت حق ہے اور اجماع کی خود یہ تعریف کی ہے کہ اس وقت کے تمام مجتہدین کسی امر پر ایک وقت میں اجماع و اتفاق کریں۔ لیکن اس اجماع میں بہت سے اعتراضات ہیں۔

ا۔ اپنے اصول کی کتاب میں اس مسئلہ میں کئی اختلافات کیے ہیں۔ (پہلا اختلاف) یہ کہ اس امر کی تحقیق ممکن ہے یا محال (دُوسرا اختلاف) امکان کی صُورت میں آیا کسی امر میں محقق ہوا یا نہیں (تیسرا اختلاف) تحقیق کی صورت میں حقیقت پر دلیل ہوئی ہے یا نہیں (چوتھا اختلاف) حجت ہونے کی صورت میں آیا شرط ہے کہ تواتر تک پہنچے یا نہ پہنچے۔ ان ہر ایک میں بہت تکرار

نزاع کی ہے۔ لہٰذا ابوبکر کی امامت و خلافت پر اجماع کا ثبوت ان تمام امور کے ثبوت پر موقوف ہوگا اور ان کے عالموں میں سے جو لوگ اِن امور کے قائل نہیں ہیں کیونکر اس دلیل سے استدلال کر سکتے ہیں۔ پھر اس میں اختلاف کیا ہے کہ آیا اجماع کی حجت میں شرط ہے یہ کہ جن لوگوں نے اس رائے پر اتفاق کیا تو وہ وقت وفات تک باقی رہے یا نہیں۔ پھر اس میں اختلاف کیا ہے کہ فقط اجماع حجت ہے یا چاہیئے کہ کوئی سند بھی ہو۔ اور یہ سند حجت ہے۔ اور جس سند کا ذکر کیا ہے وہ قیاس فقہی ہے۔ کیونکہ نماز کو ریاست دین و دُنیا پر قیاس کیا ہے۔ اور وہ مختلف وجوہ سے باطل ہے۔

(پہلی وجہ) یہ کہ علمائے امامیہ نے عامہ و خاصہ کے طرق سے بہت سی حدیثوں سے ثابت کیا ہے کہ اُن کی نماز جناب رسُولِ خدا کے حکم سے نہ تھی۔ بلکہ عائشہؓ کے کہنے سے تھی۔ جب آنحضرتؐ مطلع ہوئے تکیہ امیرالمومنینؑ یا عباسؓ یا فضل بن عباسؓ پر کر کے مسجد میں آئے اور محراب سے اُن کو ہٹا دیا اور خود بیٹھ کر اُن کے ساتھ نماز پڑھی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں عروہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسُولِ خداؐ نے اپنے مرض میں کچھ افاقہ پایا تو باہر تشریف لائے اور محراب میں پہنچے تو ابوبکرؓ نے آنحضرتؐ کے پیچھے نماز پڑھی اور لوگوں نے ابوبکر کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی یعنی اُن کی تکبیر کے ساتھ۔

(دوسری وجہ) یہ کہ قیاس کا حجت ہونا منع ہے۔ علمائے اہلبیت اور ظاہریہ اہلسنّت اور جمہور معتزلہ قیاس کو حجت نہیں جانتے اور دلائل شافیہ اُس کے باطل پر قائم کی ہیں۔

(تیسری وجہ) حجیت کی صورت میں حجت اُس جگہ ہے جہاں کوئی علت ہو اور اس علت میں فرع اصل کے مساوی ہو اور یہ اس جگہ مفقود ہے۔ بلکہ یہ فرق ظاہر ہے کہ یہ لوگ نماز کو ہر نیک و بد کی اقتداء میں جائز جانتے ہیں اور خلافت میں عدالت اور شجاعت اور قریشی ہونا اور دوسری شرطوں کو شرط جانتے ہیں۔ ایضاً امامت جماعت ایسا امر ہے جس میں بہت علم کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس میں شجاعت اور تدبیرات رعایا معتبر نہیں ہے اور چونکہ خلافت و سلطنت و ریاستِ امور دین و دُنیا سے متعلق ہے اس لیے بہت علم اور بیشمار شرطوں کی ضرورت ہے جن میں سے ایک بھی ابوبکر و عمر و عثمان میں نہ تھی۔ ہر امر میں عاجز رہتے تھے۔ اور امیرالمومنینؑ اور تمام صحابہ سے فریاد کرتے تھے۔ ان میں سے بعض کہتے تھے کہ رسُولِ خداؐ نے اُن کو ہمارے دین کے لیے اختیار فرمایا ہے تو ہم ان کو دُنیا کے لیے کیوں نہ اختیار کریں۔ یہ محض کذب و افترا تھا۔ اور ان کے محققین جیسے شارح تجرید وغیرہ نے امامت کی تعریف دین و دنیا میں حکومت عامہ سے کی ہے۔ نیز اگر یہ دلیل امامت تھی تو کیوں اُن لوگوں نے انصار کے مقابلہ میں نہیں کہی اور قرابت کا سہارا لیا۔

14

(چوتھی وجہ) اگر قیاس حجت ہو تو فروعی مسائل میں حجت ہے۔ اصول کے مسائل میں حجت نہیں ہو سکتا اور تمام امور میں تسلیم کرنے کی صورت میں تو ہم جناب رسولؐ کے حضرت امیرؑ کو مدینہ میں غزوۂ تبوک کے لیے جاتے وقت اپنا خلیفہ بنانے سے مقابلہ کریں گے۔ جبکہ آنحضرتؐ نے اُن کو اس کے بعد معزول نہیں کیا۔ اور جب وہ مدینہ میں خلیفہ ہوتے ہیں تو تمام شہروں میں ہوں گے کیونکہ کوئی فصل کا قائل نہیں ہے اور یہ اُن کی دلیل سے زیادہ قوی ہے۔ کیونکہ مدینہ کی خلافت امورِ دین و دنیا میں تھی برخلاف خلافت نماز کے۔

۲۔ اخبارِ سابقہ سے معلوم ہو گیا کہ ان کا اجماع کس طرح کا اجماع تھا۔ سعد بن عبادہ اور اُن کے اصحاب سب کے سب اجماع سے الگ تھے اور ابوبکر کی بیعت مطلق نہ کی اور اہلبیت رسالت اور تمام بنی ہاشم نے چھ مہینہ تک بیعت نہیں کی۔ اور جن لوگوں نے بظاہر بیعت کی اُس وقت کی جبکہ آگ خانۂ اہلبیت رسالت میں لگائی اور برہنہ تلواریں اپنے سروں پر دیکھیں۔ لہٰذا ہر ظالم جس کو تسلط حاصل ہو اور کچھ دنیادار لوگ مال کی طمع میں اس کے ساتھ ہو جائیں تو چاہیئے کہ وہ خلیفہ ہو جائے اور اس کی اطاعت تمام اہل علم و فضل و صلاح پر لازم ہو تو معلوم نہیں کہ بخت النصر، شداد، نمرود اور مسیلمہ کذاب کی بیعت باوجود اس رسوائی کے ہوئی، ہوگی اگر کہیں کہ اجماع ابتداء میں متحقق نہیں ہوا تو چھ مہینے کے بعد جبکہ امیرالمومنینؑ نے بیعت کی اجماع متحقق ہوا۔ تو ہم جواب میں کہیں گے کہ وہ بھی ممنوع ہے بلکہ معلوم ہے کہ سعد بن عبادہ اور اس کی اولاد ہرگز اس بیعت میں داخل نہیں ہوئے۔ چنانچہ ابن عبدالبر نے استیعاب میں ابوبکر کے حالات میں لکھا ہے کہ لوگوں نے اُن کی خلافت پر سقیفہ بنی ساعدہ میں بیعت کی۔ جس روز کہ جناب رسول خداؐ نے دنیا سے رحلت فرمائی اور دوسرے روز جو سہ شنبہ تھا عام بیعت ہوئی۔ لیکن ان کی بیعت سے سعد بن عبادہ اور قبیلۂ خزرج کے ایک گروہ نے اور قریش کے ایک فرقہ نے انکار کیا۔ ابن عبدالبر نے کتاب مذکور میں اور ابن حجر عسقلانی نے کتاب اصابہ میں لکھا ہے کہ سعد نے ابوبکر و عمر میں سے ایک کی بیعت نہیں کی اور یہ لوگ اُن پر بیعت کے لیے سختی بھی نہ کر سکے جس طرح دوسروں پر جبر کیا۔ اس لیے کہ اُن کی قوم قبیلۂ خزرج سے بہت تھی۔ ان لوگوں نے ان کے فتنہ سے پرہیز کیا۔ جب خلافت عمر کو ملی تو عمر کی نگاہ اُن پر پڑی تو کہا کہ یا میری بیعت میں داخل ہو جاؤ یا مدینہ سے نکل جاؤ۔ سعد نے کہا مجھ پر اس شہر میں رہنا حرام ہے جس میں تم امیر ہو۔ اور مدینہ سے چلے گئے اور بہت سے قبیلے دمشق کے اطراف میں ان کے تھے۔ ان میں سے ایک جماعت کے پاس گئے اور ہر روز اس قریہ سے دوسرے قریہ میں جاتے تھے۔ ایک باغ میں اُن کو تیر مار کر مار ڈالا۔ صاحب روضۃ الصفا

۲۔ اور استیعاب میں ابن عبدالبر نے

نے لکھا ہے کہ سعد نے ابوبکر کی بیعت نہ کی اور شام کی جانب چلے گئے اور ایک مدت کے بعد ایک سرکردہ کی تحریک سے قتل کر دیئے گئے اور ظاہر ہے کہ اُس سرکردہ سے اُن کی مُراد کون ہے۔ بلاذری نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ عمر نے خالد بن ولید اور محمد بن سلمہ سے سعد کو مار ڈالنے کے لیے کہا۔ اور ہر ایک نے ان کو تیر کا نشانہ بنایا آخر وہ قتل ہو گئے اور لوگوں کو وہم میں ڈالا کہ جن نے ان کو مار ڈالا۔ اور یہ مشہور شعر جن کی زبان میں وضع کیا ؎

نحن قتلنا سید الخزرج سعد بن عبادہ   فرمیناہ بسہمین فلم نخط فؤادہ

(ہم نے سید الخزرج سعد بن عبادہ کو قتل کیا۔ اور ہم نے دو تیر کا ان کو نشانہ بنایا اور ہم) اور امیرالمومنین علیہ السلام کا اُن سے ظلم اُٹھانا اپنی زندگی کے آخری دنوں تک متواتر ہے۔ اور حضرت نے معاویہ کے جواب میں جو لکھا صریح ہے۔ یہ کہ باختیار خود آپ نے بیعت نہیں کی۔

۳ ۔ یہ کہ چھ مہینے کے بعد بیعت مان لینے کی صورت میں وہ چھ ماہ سے پہلے اس مدت میں کیوں بغیر کسی دلیل کے نفوس و فروج اور اموال میں مسلمانوں کے کیوں تصرف کرتے تھے۔ اور فوجیں اطراف و جوانب میں کیوں بھیجتے رہے۔ نیز واضح ہوا کہ عامہ نے اجماع کی تعریف یہ کی ہے کہ اہلِ زمانہ ایک امر پر اتفاق کر لیں تو اگر ایک وقت میں نہ ہو ممکن ہے پہلا شخص پچھلے کی موافقت میں اُس رائے سے پھر جائے۔ لہٰذا ابوبکر و عمر کا اجماع تدریجی کیا نفع دے سکتا ہے؟ اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ ان کے اکثر متاخرین نے جیسے ملا سعدالدین نے مقاصد میں اور صاحب مواقف اور سید شریف اور دوسرے محدثین نے جب دیکھا کہ ایسے اجماع سے متمسک ہونا فضیحت کا سبب ہے تو اجماع سے ہاتھ اُٹھا لیا۔ اور کہا ہے کہ جب امامت اختیار اور بیعت سے ثابت ہوئی تو خلافت کے لیے تمام اہلِ حل و عقد کے اجماع کی محتاج نہیں رہی کیونکہ اجماع پر عقل و نقل سے دلیل قائم نہیں ہوئی ہے بلکہ اہلِ حل و عقد میں سے ایک دو کی بیعت امامت کے ثبوت اور امام کی اطاعت اہلِ اسلام پر واجب ہونے میں کافی ہے۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ نے اُس استحکام کے ساتھ جو دین میں رکھتے تھے، امامت کے بارے میں اسی پر اکتفا کی ہے۔ جیسے عمر کی رائے ابوبکر کے بارے میں اور عبدالرحمٰن کی رائے عثمان کے بارے میں اور اپنی رائے میں ہر ایک کے اجماع کی شرط نہیں کی ہے جو مدینہ میں ہو۔ چہ جائیکہ اُمت کے دوسرے شہروں کے عالموں کا اجماع اور کسی نے ان کا انکار نہیں کیا اور اس امر پر اُس کے بعد اُس زمانہ سے اس زمانہ تک کے لوگوں نے اتفاق کیا ہے اور ملا سعدالدین نے شرح مقاصد میں لکھا ہے کہ ابوبکر کی خلافت کی دلیل چند چیزیں ہیں۔

(پہلی بات) یہ کہ اہلِ حل و عقد کا اجماع ہر چند بعض افراد کے تردّد و توقف کے بعد تھا جیسا
کہ روایت کی ہے کہ انصار نے کہا منّا امیر و منکم امیر (ایک امیر تم میں سے اور ایک امیر ہم
میں سے ہونا چاہیئے) اور ابوسفیان نے کہا اے آلِ عبد مناف تم راضی ہو گئے کہ تیم (نا اہل)
تمہارا والی ہو۔ میں مدینہ کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں گا۔ (تم اپنا حق طلب کرو) اور
صحیح بخاری و مسلم وغیرہ اصحاب کی کتابوں سے مذکور ہے کہ علیؑ کی بیعت کافی دیر کے بعد ہوئی
اور ابوبکر کا عمر و ابوعبیدہ کو علیؑ کے پاس بھیجنا ایک پُر لطف بات ہے جسے موثق لوگوں
نے بہت سی صحیح سندوں سے روایت کی ہے اور جانبین سے بہت سی پُر لطف باتوں پر مشتمل ہے
اور کچھ نے عمر کی سختی کے بارے میں روایت کی ہے کہ جب علیؑ آئے اور آپ نے بیعت کی
جب اُٹھ کر چلے تو کہا خدا تم کو اس امر میں برکت نہ دے جس نے مجھے آزردہ کیا ہے اور تم
کو خوش کیا ہے۔ اور یہ جو روایت کی ہے کہ ابوبکر کی لوگوں نے بیعت کی اور علیؑ و زبیر و مقدادؓ
و سلمانؓ و ابوذرؓ نے انکار کیا تو دوسرے روز ابوبکر اپنے اصحاب کے ساتھ آئے اور ان لوگوں
نے بیعت کی محلِ نظر ہے۔ اس کے بعد بیعت کے بارے میں صاحب مواقف کے مثل باتیں لکھی ہیں
فخر رازی نے نہایۃ العقول میں کہا ہے کہ ابوبکر کی خلافت پر ان کے زمانہ میں اجماع منعقد نہیں ہوا
بلکہ ان کے مرنے کے بعد عمر کی خلافت کے زمانہ میں جبکہ سعد بن عبادہ مر گئے اجماع منعقد ہوا۔
عاقل صاحب دیانت غور کرو کہ کس طرح ان کے فضلا نے اجماع سے گریز کیا ہے اور اپنے کو اس
سے بدتر بلا میں گرفتار کر لیا ہے ــــــــــ جیسے کوئی شخص بالوعہ (وہ کنواں جس میں گندہ
پانی گرتا ہے) سے بھاگ کر اپنے تئیں کیچڑ میں ڈال دے۔ جب اجماع ثابت نہ ہوا تو اس بیعت
کا حجت ہونا جو اخبار سقیفہ سے معلوم ہوا جو قبیلہ اوس و خزرج کے تعصب و عناد پر تھا اور
عمر و ابوبکر کے مابین سازش ہوئی تھی کہ ابوبکر کو وہ خلیفہ کریں اور ابوبکر اپنے بعد ان کو خلیفہ مقرر کریں
ــــــــــ جب کہ اس جماعت کے بیعت نہ کرنے کی وجہ سے اجماع ثابت نہ
ہوا تو سب کا بیعت کر لینا کیسے معلوم ہوا، اور جب وہ ایک شخص کے بیعت کر لینے کو کافی سمجھتے ہیں تو امامت
کے ثبوت میں اتنے ہزار اشخاص کی بیعت ابوبکر کا کیوں مقابلہ کرتے ہیں۔ بلکہ کہا جا سکتا تھا کہ
اجماع ابوبکر کی خلافت و امامت کے خلاف اور ایک شخص کے بیعت کر لینے پر اکتفا کے خلاف
متحقق تھا کیونکہ ان کی صحاح میں مذکور ہے کہ بنی ہاشم میں سے کسی نے چھ مہینے تک بیعت نہ
کی اور تمام اہلبیت ان میں داخل تھے۔ اور حدیث متواتر یعنی انی تارک فیکم الثقلین الخ اور
حدیث مشہور مثل اھل بیتی مثل سفینۃ نوح الخ کی رو سے اجماع اہلبیت حجت ہے
اور صاحب کشاف نے روایت کی ہے کہ رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ فاطمہؑ میرے دل کا چین ہے۔

اور اس کے دونوں فرزند میرے میوۂ دل ہیں۔ اُس کا شوہر میری آنکھوں کا نور ہے اور اُس کی اولاد میں سے آئمہ اطہار میرے پروردگار کے امین ہیں اور ایک کھنچی ہوئی رسیمان اُس کے اور اُس کی مخلوق کے درمیان ہیں۔ جو شخص اس کو پکڑے گا نجات پائے گا۔ اور جو شخص اُس سے انحراف کرے گا ہلاک ہوگا اور جہنم میں جائے گا۔ زیادہ تعجب یہ ہے کہ فضلاء کا ایک گروہ علم و فطانت اور انصاف و دیانت کے دعوے کے ساتھ دین و دُنیا کی ریاست کے تحقق میں عام مخلوقات پر اطاعت کے واجب ہونے کو ایک شخص کا ایک شخص کی بیعت کر لینے پر اکتفا کرتا ہے اگرچہ عام اہلِ علم و فضل و صلاح اس کے خلاف ہوں۔ اور اگر ایک شہادت دے کہ زید کا ایک درہم عمر کے ذمہ ہے تو قبول نہیں کرتے۔ اور امامت کے تحقق میں اس کی بیعت کو کافی سمجھتے ہیں اور اس سبب سے یزید پلید اور ولید عنید کو جس نے قرآن پر تیروں کی بارش کی تھی، خلیفہ خدا اور واجب الاطاعت خلق جانتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یوم ندعوا کل اناس بامامھم قرآنی ارشاد (یعنی جس روز ہم تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ محشور کریں گے) کی بنا پر ایسے امام کے ساتھ محشور ہو اور ان کے گناہ اور وبال میں شریک ہو تو تم کو اختیار ہے۔

۴ - یہ کہ جب کہ سابقہ حدیثوں اور عامہ کے مشہور علماء کے اقرار سے معلوم ہوا کہ مدت درا تک جو کم سے کم چھ ماہ ہے۔ جناب امیرؑ اور ابوبکر و عمر کے درمیان خلافت میں نزاع رہی اور وہ حضرتؑ ان میں اور ان کی خلافت میں قدح کرتے رہے اور ان کو ظلم و ستم سے نسبت دیتے رہے۔ لہٰذا یا تو اس کے قائل ہوں کہ اُن کی خلافت باطل اور ظلم و ستم پر تھی۔ یا قائل ہوں کہ حضرت علیؑ (معاذ اللہ) اس مدت میں باطل پر رہے اور اپنے امام کے عاق ہوئے اور امام برحق سے تعصب کے سبب سے انکار کرتے رہے۔ لہٰذا ان میں سے ایک میں خلافت کی اہلیت نہ تھی۔ اور ان کے اکثر علماء نے اس حدیث رسولِ خدا کی تصریح کی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ حق علیؑ کے ساتھ ہے اور علیؑ حق کے ساتھ ہیں اور حق اُن کے ساتھ پھرتا ہے۔ اور غزالی نے باوجود اس تعصب کے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ کسی صاحب بصیرت نے ہرگز علیؑ کو کسی معاملہ میں خطا سے نسبت نہیں دی ہے۔ اور عامہ نے اپنے تمام صحاح و اصول میں روایت کی ہے کہ علی علیہ السلام پیغمبرؐ کے بعد اس اُمت کے سب سے بڑے دیانت دار ہیں۔ یعنی اس امت کے قاضی اور حاکم ہیں جیسا کہ زمخشری نے کہا ہے۔ اور ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں یحییٰ بن سعید حنبلی سے روایت کی ہے کہ میں اسمٰعیل بن علی حنبلی کے پاس موجود تھا جو بغداد کے حنبلیوں کے پیشوا تھے اور ایک حنبلی کا کچھ مطالبہ ایک کوفی کے ذمہ تھا۔ وہ اسماعیل کے پاس آیا۔ اسماعیل نے اُن سے پوچھا کہ تم نے اپنے قرضدار سے کیا معاملہ

کیا اپنی رقم اُس سے وصول کی؟ اُس نے کہا میں اپنے مطالبہ سے بیزار ہوا۔ میں روز غدیر (یعنی اٹھارویں ذوالحجہ کو) قبر امیرالمومنینؑ کے پاس گیا کہ شاید اپنی رقم اُس قرضدار سے وصول کروں۔ وہاں میں نے وہ فضیحتیں اور نامناسب اقوال اور علانیہ بے خوف و خطر سب صحابہ مشاہدہ کیا کہ اپنی رقم بھول گیا اسماعیل نے کہا ان کا کیا گناہ ہے۔ خدا کی قسم ان لوگوں پر یہ راستہ نہیں کھولا اور ان برائیوں پر ان کو ایسی جرأت نہیں دلائی مگر اس صاحب قبر نے (یعنی امیرالمومنینؑ نے) اُس نے کہا وہ کس کی قبر ہے۔ کہا علیؑ کی۔ اُس مرد نے از روئے تعجب کہا انھوں نے اس امر کی جرأت دلائی ہے! اسماعیل نے کہا ہاں خدا کی قسم اُس مرد نے کہا۔ علیؑ اس امر کے حقدار تھے۔ تو ہم کیوں ابوبکر و عمر کی امامت کا اعتقاد رکھیں اور اگر وہ (علیؑ) باطل پر تھے تو ہم کیوں ان کو امام سمجھیں۔ راوی کہتا ہے کہ جب اسماعیل نے یہ بات سُنی جست کر کے اُٹھے جوتہ پہنا اور کہا خدا لعنت کرے اسماعیل ولد الزنا پر اگر اس مسئلہ کا جواب جانتا ہو اور اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔

۵ ۔ یہ کہ جب یہ معلوم ہوا کہ اجماع ان کی سب سے عمدہ دلیل ان کے خلفا کی خلافت پر ہے تو ہم انہی احادیث سے جو ان کے اجماع کی مستند ہیں، ان کی امامت کا غیر مستحق ہونا ثابت کرتے ہیں۔ بلکہ اُن کا عدم ایمان و اسلام اس لیے کہ ہماری اور ان کی حدیثوں اور روایتوں سے معلوم ہو چکا کہ عمر نے خانۂ اہلبیت رسالتؐ جلانے کا ابوبکر کے حکم سے ارادہ کیا، یا ابوبکر کی رضامندی سے اور وہ مکان مہبط وحی اور محلِ نزول ملائکہ مقربین تھا۔ اور جناب امیرؑ، جنابِ فاطمہؑ اور حسنینؑ اُس مکان میں تھے اور وہ دونوں حضرات اُن اہلبیت رسولؐ کی دھمکی و سختی ایذا اور اُن کی ہتک عزت کا باعث ہوئے اور اُن حضرات کو غضبناک کیا۔ بلکہ روایات مشہورہ مستحکم کے قرائن سے معلوم ہوا کہ جنابِ فاطمہؑ کو ڈرایا۔ بلکہ تازیانہ آپ کے سر اور چہرہ پر اور نیام سے مارا۔ یہاں تک کہ اُن کو زخمی کیا اور اُن کا فرزند شکم سے ساقط ہو گیا۔ اور وہ دُنیا سے اُن لوگوں سے رنجیدہ گئیں۔ صاحب جامع الاصول نے صحیح ترمذی سے انس سے روایت کی ہے کہ جنابِ رسولِ خداؐ نے فرمایا۔ تمام دُنیا کی عورتوں میں چار عورتیں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ مریم دختر عمران، خدیجہؑ بنت خویلد، فاطمہؑ بنت محمدؐ اور آسیہؑ زن فرعون۔ پھر ترمذی نے جمیل بن عمیر سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی کے ساتھ عائشہ کے پاس گیا۔ میری پھوپھی نے اُن سے پوچھا کہ رسولِ خدا کو سب سے زیادہ عورتوں میں کون محبوب تھا۔ انھوں نے کہا فاطمہؑ۔ پوچھا مردوں میں کون محبوب تھا کہا اُن کے شوہر علیؑ۔ اور بریدہ سے بھی یہی مضمون روایت کیا ہے اور اُن کی تمام صحاح سے حذیفہ بن شہاب سے روایت کی

ہے کہ جناب رسولِ خدا نے فرمایا کہ فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے۔ جو شخص اس کو اذیت پہنچاتا ہے وُہ مجھ کو اذیت پہنچاتا ہے اور ترمذی سے روایت کی ہے کہ حضرتؐ نے فرمایا کہ فاطمہ بہترین زنانِ اہلبیتؑ ہیں اور عائشہ کی روایت کے مُطابق فرمایا کہ مومنین کی عورتوں سے بہتر ہیں ایضاً ترمذی نے عائشہؓ سے روایت کی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے کسی کو فاطمہؑ سے زیادہ رسُولِ خداؐ سے مُشابہ رفتار اور سیرت میں بیٹھنے اُٹھنے میں نہیں دیکھا۔ جب وہ آنحضرتؐ کے پاس آتی تھیں۔ آپ کھڑے ہو جاتے تھے، اور اُن کی پیشانی پر بوسہ دیتے تھے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ نیز صحیح ترمذی سے زید بن ارقم سے روایت کی ہے کہ رسُولِ خداؐ نے علی و فاطمہ و حسنین علیہم السلام سے فرمایا کہ میں اُس کے ساتھ جنگ کرنے والا ہوں جو تمھارے ساتھ جنگ کرے۔ اور صلح رکھتا ہوں اُس سے جو تم سے صلح رکھتا ہے۔ پھر ترمذی سے روایت کی ہے حذیفہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے اجازت دیجئے کہ جناب رسُولِ خداؐ کی خدمت میں جاؤں اور ان کے ساتھ نمازِ مغرب ادا کروں اور اُن سے التجا کروں کہ وہ حضرتؐ میرے اور آپ کے لیے استغفار کریں۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ پھر میں گیا اور نمازِ مغرب و عشا آنحضرتؐ کے ساتھ ادا کی۔ جب فارغ ہوا تو میں آنحضرتؐ کے پیچھے چلا جب حضرت نے میری آواز سنی فرمایا کہ تم حذیفہ ہو۔ میں نے کہا ہاں یا رسُول اللہؐ فرمایا کیا حاجت رکھتے ہو۔ خدا تم کو اور تمھاری ماں کو بخش دے۔ میرے پاس آج وُہ مَلک آیا۔ جو اس سے پہلے زمین پر نہیں آیا تھا۔ اُس نے اپنے پروردگار سے اجازت لی تھی کہ میرے پاس آئے اور مجھ کو سلام کرے۔ اور خوشخبری دے کہ فاطمہؑ تمام بہشت کی عورتوں کی سردار ہیں اور حسنؑ و حسینؑ جوانانِ اہلِ بہشت میں سب سے بہتر ہیں۔ نیز روایت کی ہے کہ حضرتؐ نے فرمایا کہ جو حدیث حذیفہ تمھارے لیے نقل کریں۔ اس کی تصدیق کرو، اور ثعلبی نے رسُول خداؐ سے روایت کی ہے کہ حسنؑ و حسینؑ عرشِ الٰہی کے دو گوشوارے ہیں۔ اور جامع الاصول میں صحیح بخاری اور مسلم اور ترمذی سے روایت کی ہے براء سے کہ میں نے دیکھا کہ رسُولِ خداؐ حسنؑ بن علیؑ کو اپنے دوش پر سوار کیے ہوئے تھے اور فرماتے تھے کہ خداوندا میں اس کو دوست رکھتا ہوں تو اس کو تو بھی دوست رکھ اور تمام صحاح سے براء سے روایت کی ہے کہ جناب رسُولِ خداؐ نے حسنؑ و حسینؑ کو دیکھا اور کہا خداوندا میں ان دونوں کو دوست رکھتا ہوں تو بھی ان کو دوست رکھ۔ اور ترمذی سے انس سے روایت کی ہے کہ لوگوں نے رسُولِ خداؐ سے پوچھا کہ آپ کے اہلبیتؑ میں آپ کے نزدیک کون سب سے زیادہ محبوب ہے۔ فرمایا حسنؑ و حسینؑ، اور جناب فاطمہؑ سے فرمایا کہ میرے دونوں فرزندوں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آئے تو آپ نے

ان کو گود میں لیا اور پیار کیا۔ نیز ترمذی نے ابوہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خداؐ نے ہاتھ امام حسنؑ کی گردن میں ڈال کر کہا خداوندا میں اس کو دوست رکھتا ہوں لہٰذا تو بھی اس کو دوست رکھ اور اُس کو بھی دوست رکھ جو اس کو دوست رکھے اور صحیح بخاری و مسلم سے بھی اسی مضمون کی روایت کی ہے۔ نیز ترمذی نے اسامہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خداؐ حسنؑ و حسینؑ کو اپنے ران پر بٹھائے ہوئے تھے اور فرماتے تھے یہ دونوں میرے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ خداوندا میں ان کو دوست رکھتا ہوں تو ان کو اور ان کے دوستوں کو دوست رکھ۔ نیز ترمذی نے یعلی بن مرہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا کہ حسینؑ مجھ سے ہے اور میں حسینؑ سے ہوں۔ خدا اُس کو دوست رکھے جو حسینؑ کو دوست رکھے۔ حسین اسباط میں سے ایک سبط ہے۔ نیز ترمذی نے ابوسعید خدری سے روایت کی ہے۔ انھوں نے جناب رسول خداؐ سے کہ آپ نے فرمایا کہ حسنینؑ جوانانِ اہلِ جنت کے سردار اور اُن کے بہتر افراد ہیں۔ اور بخاری و مسلم و ترمذی نے ابن عمیر سے روایت کی ہے کہ رسول خداؐ نے فرمایا کہ حسنینؑ دنیا کے پھولوں میں سے دو پھول ہیں اور ان کے فضائل کی حدیثیں اس سے زیادہ ہیں کہ احصا ہوسکیں اور اس رسالہ میں جمع کی جاسکیں اور احادیث متواترہ وارد ہوئی ہیں کہ ایذائے جناب امیرؑ ایذائے رسولؐ ہے اور ایذائے رسولؐ ایذائے خدا ہے۔ اور خداوند عالم نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو لوگ خدا اور اُس کے رسولؐ کو ایذا دیتے ہیں، خدا نے ان پر دنیا و آخرت میں لعنت کی ہے، اور اُن کے واسطے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے لہٰذا معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے یہ اذیتیں ان کو دی ہیں وہ دنیا و آخرت میں ملعون ہیں اور خدا و رسولؐ سے لڑنے والے ہیں اور اہلِ کفر و شقاق و نفاق ہیں۔ لہٰذا کس طرح امامت کی صلاحیت رکھتے تھے۔

(چوتھی طعن) یہ عظیم مصیبت اور انتہائی اذیت ہے جو فدک کے بارے میں ابوبکر و عمر سے اہلبیت رسالت پر واقع ہوئی۔ پہلے شیعوں کے طریق سے مجملاً اس کی روایت کرتا ہوں۔ اس کے بعد اُن کی تائید میں مخالفوں کی معتبر کتابوں سے بیان کروں گا۔ تاکہ معلوم ہو کہ اس قضیہ میں ظلم و ستم متفق علیہ ہے۔

مجمل اس قضیۂ ہائلہ کا ذکر یہ ہے کہ جب ابوبکر نے امیرالمومنینؑ کی خلافت غصب کی اور مہاجرین اور انصار سے جبراً بیعت لی اور اپنا کام مضبوط کرلیا تو فدک کی لالچ کی تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ مال کی طمع میں اہلبیت کی طرف رجوع ہو جائیں۔ کیونکہ جب قرابت و فضیلت نص خدا و رسولؐ ان کے لیے تھی تو جو چیز کہ اُن کی طرف منافقوں کے مائل ہونے کا باعث ہو مال ہوگا تو اُن غصب کرنے والوں کی طرف ہو۔ یہ کہ اُن کا ہاتھ مال سے خالی رہے تاکہ دنیا پرست اُن خاصانِ خدا کی طرف سے منحرف

ہوں اور جبکہ تھوڑا مال بھی اُن کے پاس ہوگا، تو ممکن ہے کہ بعض لوگ اُن کی طرف مائل ہو جائیں۔ اور اُن کی باطل خلافت درہم دبرہم ہو جائے لہٰذا اس سبب سے جب کہ وہ صحیفہ ذمیمہ لکھا تو اس حدیث افترا انگیز کو بھی وضع کیا کہ ہم گروہ انبیاء ترکہ نہیں چھوڑتے۔ جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ اور فدک اُن شہروں میں سے تھا جو بغیر جنگ کے جناب رسولِ خداؐ کے تصرف میں آیا تھا۔ اس لیے کہ جب امیرالمومنینؑ کے ہاتھ سے خیبر فتح ہوا۔ اہلِ فدک اور اُس کے اطراف و جوانب کے رہنے والوں نے جانا کہ حضرتؐ سے مقابلہ کی تاب نہیں رکھتے تو ان شہروں کو بغیر جنگ حضرت کے حوالے کر دیا اور آیتیں نازل ہوئیں کہ جب بغیر جنگ قبضہ میں آتے ہیں تو جناب رسولِ خدا کے مال ہیں۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی "وَآتِ ذِی الْقُرْبٰی حَقَّہٗ" یعنی اپنے قربی کو ان کا حق دے دو۔ حضرتؐ نے جبریلؑ سے پوچھا کہ ذی القربیٰ کون اور ان کا حق کیا ہے کہا ذی القربیٰ فاطمہؑ اور ان کا حق فدک ہے تو جناب رسولِ خداؐ نے خدا کے حکم سے فدک فاطمہؑ کو دے دیا تاکہ ان کی اور ان کی ذریت کی ملکیت رہے۔ اور فرمایا یہ سب بغیر جنگ کے حاصل ہوئے ہیں اور مجھ سے مخصوص ہیں اور میں خدا کے حکم سے تم کو دیتا ہوں، ان کو لو یہ تمھارا اور تمھارے فرزندوں کی قیامت تک ملکیت ہے۔ جب ابوبکر پر خلافت غصبی قرار پائی تو انھوں نے اپنا عامل فدک میں بھیجا اُس نے فاطمہؑ کے وکیلوں کو فدک سے نکال دیا۔

ابن بابویہ اور شیخ طوسی وغیرہم نے بہت سی معتبر سندوں سے جناب صادقؑ سے روایت کی ہے کہ جب ابوبکر نے اپنے امور مستحکم کر لیے اور اکثر مہاجرین و انصار سے بیعت لی کسی کو بھیجا جس نے فدک سے فاطمہؑ کے وکیل کو نکال دیا تو حضرت فاطمہؑ ابوبکر کے پاس آئیں اور کہا کس سبب سے مجھے میرے پدر رسولِ خداؐ کی میراث سے محروم کر دیا اور کس لیے میرے وکیل کو فدک سے باہر نکال دیا۔ حالانکہ رسولِ خداؐ نے مجھے خدا کے حکم سے فدک دیا تھا۔ ابوبکر نے کہا جو تم کہتی ہو اُس پر گواہ لاؤ۔ جناب فاطمہؑ نے ام ایمن کو پیش کیا۔ ام ایمن نے کہا میں گواہی نہ دوں گی، جب تک اے ابوبکر تم پر حجت نہ تمام کر لوں اور جو کچھ رسولِ خداؐ نے میرے حق میں کہا ہے تم سے تصدیق نہ کرا لوں۔ تم کو خدا کی قسم دیتی ہوں۔ بتاؤ کیا تم نہیں جانتے کہ رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ ام ایمن اہلِ بہشت کی ایک عورت ہے۔ ابوبکر نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ ام ایمن نے کہا کہ اب گواہی دیتی ہوں کہ حق تعالیٰ نے اپنے رسولؐ پر وحی کی کہ اپنے ذی القربیٰ کو ان کا حق دے دو۔ تو رسولِ خداؐ نے خدا کے حکم سے خرچ طعام و غذا کے لیے فاطمہؑ کو دے دیا۔ جناب امیرؑ بھی آئے اور اسی طرح سے گواہی دی۔ دوسری روایت کے مطابق حسنینؑ نے بھی گواہی دی تو ابوبکر نے ایک وثیقہ واگذاشت فدک کا لکھ کر فاطمہؑ کو دے دیا۔ اسی اثنا میں عمر

آئے اور کہا یہ کیا نامہ ہے۔ ابوبکر نے کہا فاطمہؑ نے فدک کا دعوےٰ کیا۔ ام ایمن اور علیؑ نے اِن کے حق میں گواہی دی تو میں نے یہ وثیقہ لکھ دیا۔ عمر نے فاطمہؑ کے ہاتھ سے وہ کاغذ لے کر پھاڑ ڈالا۔ اور فاطمہؑ روتی ہوئی چلی گئیں۔ دوسرے روز جناب امیرؑ ابوبکر کے پاس آئے جس وقت کہ مہاجر و انصار اُن کے گرد جمع تھے اور کہا اے ابوبکر فاطمہؑ کو ان کے پدر رسولِ خداؐ کی میراث سے کیوں محروم کر دیا۔ حالانکہ وہ جناب رسولِ خداؐ کی حیات میں اس کی مالک اور متصرف تھیں۔ ابوبکر نے کہا کہ وہ سارے مسلمانوں کی ملکیت ہے اگر گواہ پیش کرو کہ اُن کے لیے رسولِ خداؐ نے مخصوص کر دیا ہے تو ان کو دے دوں گا۔ ورنہ ان کا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ جناب امیرؑ نے فرمایا کیا ہمارے حق میں تمام مسلمانوں کے بارے میں حکمِ خدا کے خلاف حکم کرتے ہو۔ ابوبکر نے کہا نہیں۔ حضرتؑ نے فرمایا پھر بتاؤ کہ اگر مسلمانوں کے قبضہ میں کوئی چیز ہو جس کے وہ مالک اور متصرف ہوں اُس کے بعد میں آؤں اور دعوےٰ کروں کہ یہ میری چیز ہے تو کس سے گواہ طلب کرو گے۔ کہا تم سے تو فرمایا پھر فاطمہؑ سے فدک کے بارے میں کیوں گواہ طلب کیا؟ اس چیز کے بارے میں جو ان کے قبضہ میں حیاتِ رسولؐ میں تھی۔ اور ان کے بعد وہ اس کی مالک و متصرف تھیں اور مسلمانوں سے گواہ نہیں طلب کیا جس طرح مجھ سے طلب کیا۔ اُس فرضی ملکیت میں جو میں نے بیان کی۔ ابوبکر یہ سُن کر خاموش ہو گئے۔ لیکن عمر نے کہا ان باتوں کو چھوڑو ہم تم سے بحث کی طاقت نہیں رکھتے۔ اگر عادل گواہ لاتے ہو تو میں دے دوں گا۔ ورنہ تمھارا اور فاطمہؑ کا اُس میں کوئی حق نہیں ہے۔ حضرتؑ نے فرمایا اے ابوبکر قرآن تم نے پڑھا ہے یا نہیں کہا ہاں۔ فرمایا مجھے خدا تعالیٰ کے اس قول انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اھل البیت ویطھر کم تطھیرا سے آگاہ کرو کہ ہمارے حق میں نازل ہوا ہے یا ہمارے غیر کے حق میں۔ ابوبکر نے کہا تمھارے حق میں نازل ہوا ہے۔ حضرتؑ نے فرمایا اگر گواہاں تمھارے سامنے گواہی دیں کہ العیاذ باللہ فاطمہؑ نے زنا کی ہے تو کیا کرو گے۔ کہا اُن پر حد جاری کروں گا جس طرح اور دوسرے لوگوں پر کرتا ہوں۔ حضرتؑ نے فرمایا اگر ایسا کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ کہا کیوں؟ حضرتؑ نے فرمایا اس لیے کہ ان کے حق میں طہارت کی خدا کی گواہی تم رد کرو گے۔ اور لوگوں کی گواہی قبول کرو گے۔ جس طرح حکمِ خدا و حکمِ رسولؐ کو فدک کے بارے میں تم نے رد کیا ہے۔ جنھوں نے فاطمہؑ کو فدک دیا ہے اور وہ ان کے تصرف میں تھا اور تم نے اس اعرابی کی گواہی قبول کی جو اپنے پیر کے پنجہ پر پیشاب کرتا ہے جس نے گواہی دی کہ پیغمبر کی میراث نہیں ہوتی اور فدک تم نے فاطمہؑ سے چھین لیا کہ مسلمانوں کی غنیمت ہے۔ بیشک جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا ہے کہ گواہی پیش کرنا مدعی کے ذمہ ہے اور قسم مدعا علیہ کے ذمہ۔ تم نے رسولِ خداؐ کے قول کو رد کر دیا اور اس کے برعکس

عمل کیا۔ جب گفتگو یہاں تک پہنچی تو لوگ رونے لگے اور آوازیں بلند ہوئیں۔ اکثر لوگوں نے جناب امیرؑ کے قول کی تصدیق کی اور حضرت گھر تشریف لے گئے اور فاطمہؑ مسجد میں آئیں اور اپنے پدر بزرگوار کی قبر کا طواف کیا اور زمانہ کی شکایت اور منافقوں کے مظالم کے ذکر میں چند اشعار پڑھے، جس سے در و دیوار گریاں ہوئے۔ پھر ابوبکر و عمر اپنے اپنے گھر واپس گئے۔ پھر ابوبکر نے عمر کو بلایا اور کہا تم نے دیکھا کہ علیؑ نے آج ہمارے ساتھ کیا کیا۔ اگر دوسری بار ہمارے اوپر ایسے ہی اعتراضات کیے تو ہمارا بنا بنایا کام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس معاملہ میں تمھاری رائے میں کیا تدبیر ہو سکتی ہے۔ عمر نے کہا میری رائے میں تو ان کے قتل کا حکم دے دینا چاہیئے۔ ابوبکر نے کہا یہ کام کس سے ہو سکے گا۔ عمر نے کہا خالد بن ولید سے۔ الغرض خالد کو بلایا اور کہا ہم چاہتے ہیں کہ تم سے ایک عظیم کام لیں۔ اس نے کہا جو چاہو کام لو اگرچہ وہ قتل علیؑ ہی کیوں نہ ہو۔ ان دونوں نے کہا ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ خالد نے کہا کس وقت ان کو قتل کروں۔ کہا نماز کے وقت مسجد میں حاضر ہو اور ان کے پہلو میں کھڑے ہونا۔ جب میں سلام نماز کہوں اٹھنا اور اُن کی گردن مار دینا۔ اس نے کہا ایسا ہی ہوگا۔ اسما بنت عمیس نے جو اس وقت تک ابوبکر کی زوجہ تھیں اور اس سے پہلے حضرت جعفر طیار کی زوجیت میں تھیں اور امیرالمومنینؑ کے شیعوں میں تھیں یہ باتیں سنیں اور علانیہ حضرت کو اس کی اطلاع نہیں پہنچا سکتی تھیں تو اپنی کنیز سے کہا کہ علیؑ و فاطمہؑ کے گھر جا اور میرا سلام کہنا اور صحن خانہ میں اس آیت کو پڑھنا جس میں مومن آلِ فرعون نے موسیٰؑ کو پیغام دیا۔ کہ "یاتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین" یعنی فرعون کی قوم کے اشراف نے تمھارے متعلق مشورہ کیا ہے کہ قتل کر دیں لہٰذا باہر چلے جاؤ۔ بیشک میں تمھارے خیرخواہوں میں ہوں۔ اسماء نے کہا اگر متوجہ نہ ہوں تو دوبارہ پڑھنا۔ وہ کنیز آئی اور سلام پہنچایا اور واپس ہوئی۔ تو یہ آیت پڑھی۔ جناب امیرؑ نے فرمایا اپنی خاتون کو سلام کہنا اور کہنا کہ خدا ان ظالموں کے ارادہ میں ان کو کامیاب نہیں کرے گا۔ اور دوسری روایت کے مطابق فرمایا کہ اگر وہ مجھ کو مار ڈالیں گے تو ناکثین و قاسطین و مارقین سے جنگ کون کرے گا۔

الغرض جناب امیر اٹھے اور نماز کے لیے تیار ہوئے۔ اور مسجد میں آئے اور تقیہ کے ساتھ ابوبکر کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ اور اپنی نماز فرادیٰ (تنہا) پڑھی۔ خالد تلوار باندھے ہوئے آپ کے پہلو میں کھڑا تھا۔ جب ابوبکر تشہد کے لیے بیٹھے اپنے ارادہ سے پشیمان ہوئے اور فساد سے ڈرے۔ جناب امیرؑ کی کمال سعادت و شجاعت کو جانتے تھے اور غور کرتے رہے اور بار بار تشہد پڑھتے رہے اور ڈر کے مارے سلام نہیں پڑھتے تھے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے سمجھا کہ نماز میں ان کو سہو ہو گیا ہے۔ پھر خالد کی جانب متوجہ ہوئے اور کہا کہ اے خالد جس کام کا حکم میں نے تجھ کو دیا ہے مت کرنا۔ ایک روایت کے مطابق تین مرتبہ کہا۔ اس کے بعد سلام نماز پڑھا۔ امیرالمومنینؑ

نے پوچھا اے خالد تجھ کو کیا حکم دیا تھا۔ اُس نے کہا مجھ کو حکم دیا تھا کہ تمہاری گردن مار دُوں۔ حضرت نے پوچھا کیا تو ایسا کر سکتا تھا۔ اُس نے کہا ہاں خدا کی قسم اگر سلام پڑھنے سے پہلے مجھ کو منع نہ کرتے تو یقیناً تم کو قتل کر دیتا۔ یہ سُن کر حضرت نے اُس کو بلند کر کے زمین پر پٹک دیا عمر نے کہا خدا کی قسم اس کو مار ڈالا۔ یہ دیکھ کر لوگ جمع ہوئے اور حضرتؑ کو صاحبِ قبر (یعنی رسُول اللہؐ) کی قسم دی تو حضرتؑ نے اُس کو چھوڑا۔ پھر عمر کا گلا پکڑ کے فرمایا کہ اے پسرِ ضہاک اگر جناب رسُولِ خداؐ کی وصیت اور تقدیرِ الہٰی نہ ہوتی تو بیشک تجھ کو معلوم ہوتا کہ میں اور تُو دونوں میں کون مددگاروں میں کم اور تعداد میں قلیل ہے۔ پھر اپنے خانۂ اقدس واپس تشریف لے گئے۔ ایک روایت کے مُطابق یہ واقعہ نمازِ صبح کے وقت ہوا۔ ابوبکر نے تشہد کو اس قدر طول دیا اور اپنے اس حکم پر سوچتے رہے یہاں تک کہ نزدیک تھا کہ آفتاب طلوع ہو جائے اور ابوذرؓ کی روایت کے مُطابق حضرتؑ نے خالد کو انگشتِ سبابہ (کلمہ کی انگلی) اور انگوٹھے سے دبایا۔ وُہ چلایا اور نزدیک تھا کہ اُس کی جان نکل جائے اور اس کا پاخانہ نکل گیا اور کپڑے نجس ہو گئے۔ ہاتھ پیر مارتا تھا اور بولنے کی طاقت نہ تھی۔ یہ دیکھ کر ابوبکر نے کہا یہ تیرے مشورہ سے ہوا، اور میں یہ حال جانتا تھا۔ خدا کا شکر کر کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ جو شخص خالد کو چھڑانے نزدیک جاتا تھا۔ حضرت تیز نگاہ سے اُس کو دیکھتے تھے اور وُہ خوف کھا کر پلٹ جاتا تھا۔ آخر ابوبکر نے جناب عباسؓ کو بُلایا کہ وہ سفارش کریں۔ عباسؓ امیرالمومنینؑ کے پاس گئے اور آپؑ کو قبرِ جناب رسالت مآبؐ اور خود جناب رسالتمآبؐ کی اور حسنینؑ اور جناب فاطمہؑ کی قسم دی تو حضرتؑ اس سے دست بردار ہوئے۔ جناب عباسؓ نے حضرت کی نورانی پیشانی کو چُوما۔ اور کتبِ معتبرہ میں مذکور ہے کہ فدک کے غصب کے بعد جنابِ امیرؑ نے ابوبکر کو نہایت سخت خط لکھا اور اس میں کافی وعید درج کی۔ جب ابوبکر نے خط پڑھا تو بہت ڈرے اور چاہا کہ فدک اور خلافت دونوں واپس کر دیں۔ عمر نے کہا کہ میں نے تمہارے واسطے خلافت کا مقطر پانی صاف کیا کہ تم پیو اور تم چاہتے ہو کہ پیاسے رہو جس طرح ہمیشہ رہے ہو۔ اور عرب کے گردن کشوں کی گردنیں تمہارے لیے جھکا دی ہیں۔ اور تم کو اس کی قدر نہیں معلوم یہ علیؑ ابن ابی طالب ہیں۔ بزرگان قریش کو قتل کیا ہے اور ان کے سلسلہ کو ختم کر دیا۔ میں نے ان کو اپنی تدبیروں سے رام کیا ہے۔ تم ان کی دھمکیوں کی پرواہ مت کرو۔ ابوبکر نے کہا اے عمر میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ ان افسوں گریوں سے باز آجاؤ۔ خدا کی قسم اگر وہ میرے اور تمہارے مار ڈالنے کا ارادہ کریں تو ہم دونوں کو بائیں ہاتھ سے مار ڈالیں گے بغیر اس کے کہ داہنے ہاتھ کو کام میں لائیں تم کو ان کی تین خصلتوں کے سبب اب تک نجات ملتی

رہی ہے۔ اوّل یہ کہ وہ تنہا ہیں مددگار نہیں رکھتے۔ دوسرے یہ کہ رسُولِ خداؐ کی وصیت کی رعایت کرتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے ان کو حکم دیا ہے کہ تلوار نہ کھینچیں۔ تیسرے یہ کہ عرب کے تمام قبیلے ان سے اپنے دلوں میں کینہ رکھتے ہیں۔ اگر یہ باتیں نہ ہوتیں تو خلافت ان کے پاس واپس جا چکی ہوتی۔ کیا تم نے روزِ اُحد کو فراموش کر دیا ہے کہ ہم سب بھاگ گئے تھے اور انھوں نے تلوار کھینچی اور تنہا قریش کے علمداروں اور شجاعوں کو ہلاک کر کے خاک پر گرا دیا۔ تم خالد پر غرور مت کرو اور جب تک وہ (جنابِ امیرؑ) ہم سے متعرض نہ ہوں، تم بھی ان سے متعرض نہ ہو۔

اگرچہ اکثر اہلسنت نے چاہا ہے کہ امیر المومنینؑ کے قتل کا ابوبکر و عمر کے حکم کو پوشیدہ کریں اور اسی وجہ سے صریحاً اپنی کتابوں میں اس کی روایت نہیں کی ہے۔ لیکن ابوبکر کا سلام نماز سے پہلے خالد سے خطاب کرنا نقل کیا ہے اور وہ اس بارے میں شیعوں کی روایت کی صداقت پر واضح قرینہ ہے۔ چنانچہ ابن ابی الحدید نے نقل کیا ہے کہ میں نے اپنے استاد ابو جعفر نقیب سے پوچھا کہ کیا ابوبکر و عمر کا خالد کو امیر المومنینؑ کے قتل کا حکم دینا صحیح ہے۔ ابو جعفر نے کہا کہ سادات علوی کے ایک گروہ نے روایت کی ہے۔ نیز روایت کی ہے کہ ایک شخص ابوحنیفہ کے شاگرد زفر بن ہذیل کے پاس آیا اور سوال کیا اس فتویٰ کے بارے میں جو ابوحنیفہؒ نے کہا ہے کہ نماز کے سلام سے پہلے نماز سے باہر ہونا جائز ہے۔ جیسے بات کرنا اور فعل کثیر اور حدث صادر کرنا زفر نے کہا ہاں جائز ہے، جیسا کہ ابوبکر نے تشہد میں کہا جو کچھ کہا۔ اُس مرد نے پوچھا وہ کیا تھا جو ابوبکر نے کہا۔ زفر نے کہا تجھ کو ایسا سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ اُس نے دوبارہ پوچھا تو زفر نے کہا کہ اس مرد کو باہر نکال دو کہ یہ ابوالخطاب کے اصحاب میں سے ہوگا۔ پھر ابن ابی الحدید نے نقیب سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں تو اس نے تقیہ کیا اور کہا کہ میں یہ امر بعید جانتا ہوں۔ لیکن امامیہ نے روایت کی ہے اور فضل بن شاذان نے کتابِ ایضاح میں اس قصہ کو جس طرح مذکور ہوا سفیان بن عیینہ، حسن بن صالح بن حی، ابوبکر بن عیاش، شریک بن عبداللہ اور عامہ کے فقہا میں سے لوگوں نے روایت کی ہے اور کہا ہے کہ سلیمان، ابن حی اور وکیع سے لوگوں نے پوچھا کہ اس مسئلہ میں آپ کیا کہتے ہیں جو ابوبکر نے کیا تو سب نے کہا غلط تھا لیکن تمام نہ کیا۔ اور مدینہ کے ایک دوسرے گروہ نے کہا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر اصلاحِ اُمت کے لیے کہ متفرق نہ ہوں ایک شخص کو قتل کر دیں۔ چونکہ علیؑ لوگوں کو ابوبکر کی بیعت کرنے سے منع کرتے تھے اس لیے انھوں نے بھی ان کے قتل کا حکم دیا اور بعضوں نے اس عمل کی علت کی خرابی کے خوف سے روایت نہیں کی ہے۔ لیکن ابوبکر کی اصل تمہید حکایت کی ہے یعنی خالد کے ساتھ کہ جب میں سلام پھیروں تو فلاں کام کرنا اور سلام پھیرنے سے پہلے پشیمان ہو کر خالد سے کہنا کہ جو کچھ میں نے کہا عمل میں مت

لانا اور اُن کے اسی فعل کو سلام پڑھنے سے نماز میں باتیں کرنے کے جواز کی دلیل قرار دی ہے۔
اس کے بعد نقل کیا ہے کہ کسی نے شاگرد ابوحنیفہ بغداد کے قاضی ابویوسف سے پوچھا کہ وہ کیا تھا (یعنی جائز یا ناجائز) جو ابوبکر نے خالد سے کہا تھا۔ ابویوسف نے کوئی جواب نہ دیا۔ اور کہا کہ خاموش رہ تجھ کو ان باتوں سے کیا سروکار ہے۔ خدا کی قسم اگر علیؑ ابوبکر کی بیعت پر راضی اور اُن کے فرمانبردار تھے۔ اور وہ اور اُن کے اصحاب سب شہادت دیتے ہیں کہ رسُولِ خداؐ نے فرمایا کہ علیؑ اہلِ جنت سے ہیں۔ لہٰذا کوئی ظلم اس سے زیادہ رُوئے زمین پر نہ ہوگا کہ باوجود اس حال کے ان کے قتل کا حکم دیں۔ اور اگر علیؑ ان کی بیعت پر راضی نہ تھے تو یہ عین مذہب شیعہ کی بات ہے کہ ابوبکر نے جبراً علیؑ پر تقدم اختیار کیا۔ یہاں تک فضل کا کلام تھا اور باطل وجہول سے جن سے ان لوگوں نے ان کے لیے عذر کیا ہے اور بات کرنے کی وجہ کو تمام جماعتوں کے مخفی کرنے سے قطعی علم حاصل ہوتا ہے کہ ایسے امر قبیح کا سبب تھا جس کو فضیحت و رسوائی کے خوف سے ظاہر نہیں کر سکتے۔ اور کون مسلمان تجویز کر سکتا ہے کہ جو شخص ایسے بزرگ کو قتل کرنا چاہتا ہو امامت و خلافت کی قابلیت رکھتا ہے۔

جو حدیثیں کہ عامہ کے طریقہ سے غصب فدک کے بارے میں وارد ہُوئی ہیں اُن میں سے جناب فاطمہؑ کا مشہور خطبہ ہے کہ اصل خطبہ اس کی حقیقت کی گواہی دیتا ہے اور ایسا کلام ائمہ علیہم السّلام کے سوا جو منبع وحیِ الٰہی والہام ہیں دوسروں سے صادر نہیں ہو سکتا۔ ابن ابی الحدید جو ان کے اعاظم علماء میں سے ہیں۔ شرح نہج البلاغہ میں اُس خط کی شرح میں جو امیرالمومنینؑ نے عثمان بن حنیف کو لکھا ہے کہا ہے۔

پہلی فصل اخبار و سیر جو اہلِ حدیث کی زبانوں سے اور اُن کی کتابوں میں وارد ہُوئے ہیں۔ ان کو نقل کرتا ہوں شیعوں کی کتابوں اور اُن کے راویوں کے بیان سے نہیں اور وہ تمام باتیں جو اس فصل میں لکھتا ہوں، وہ ابوبکر احمد بن عبدالرحمٰن جوہری کی کتاب سقیفہ سے لکھتا ہوں۔ اور یہ ابوبکر جوہری مرد عالم، محدث، کثیرالآداب، ثقہ اور صاحب ورع ہیں جن کی مدح محدثین نے کی ہے اور ان کی تصانیف وغیر تصانیف سے روایت کی ہے اور اس خطبہ کی تین سندوں سے یعنی جناب زینبؑ دختر امیرالمومنین علیہ السّلام، امام محمد باقرؑ اور عبداللہ بن حسنؑ سے روایت کی ہے اور صاحب کشف الغمہ نے بھی جوہری کی کتاب سے روایت کی ہے اور مسعودی نے کتاب مروج الذہب میں جو معتبر ترین تواریخ ہے، اس خطبہ کی طرف اشارہ کیا ہے اور سید مرتضیٰ نے عامہ کی سندوں سے عائشہ سے روایت کی ہے اور سید ابن طاؤس نے عامہ کے طریق سے روایت کی ہے اور سید احمد بن ابی طاہر نے کتاب بلاغات النساء میں چند

طریقوں سے روایت کی ہے اور ابن اثیر نے کتاب نہایہ میں اس کے اکثر الفاظ کی روایت کی ہے۔ ایسے مشہور خطبہ سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ خطبہ بہت طولانی دو جز کے قریب ہے جس کے تمام نقل کی اس رسالہ میں گنجائش نہیں ہے۔ اس میں سے جس قدر فدک کے احتجاج کے بارے میں ہے ہم نقل کرتے ہیں۔

روایت کی ہے کہ جب ابوبکر نے ارادہ کیا کہ فاطمہؑ سے فدک کو لے لیں اور یہ خبر جناب فاطمہؑ کو پہنچی مقنعۂ مطہر سر پر باندھا اور چادر عصمت اوڑھی اور اپنے خدمت گاروں اور اپنی رشتہ دار عورتوں کے گروہ کے ساتھ روانہ ہوئیں اور اپنے پیروں کو بھی بسبب حیا کے چھپایا۔ آپ کی رفتار اور جناب رسول خداؐ کی رفتار میں کوئی فرق نہ کر سکتا تھا۔ مسجد تک ابوبکر کے پاس آئیں۔ وہ مہاجرین و انصار کے گروہ کے درمیان بیٹھے تھے۔ ایک سفید پردہ آپ کے سامنے لوگوں نے کھینچ دیا اور آپ پس پردہ بیٹھیں اور بہت درد سے روئیں کہ لوگوں میں ہلچل مچ گئی اور صدائے گریہ وزاری بلند ہوئی۔ آپ نے کچھ دیر صبر کیا یہاں تک کہ لوگ خاموش ہوئے، تب آپ نے خدا کی حمد و ثنا کی اس طرح کہ سب حیران رہ گئے۔ پھر آپ نے سرور کائناتؐ پر درود بھیجا اور لوگوں پر آنحضرتؐ کے حقوق بیان فرمائے۔ پھر کہا کہ حق تعالیٰ نے ان کی روح مقدس کو نہایت رأفت و رحمت اور رغبت کے ساتھ قبض کیا کیونکہ دار آخرت کو آپ کے لیے پسند فرمایا اور دنیا کی تکلیفوں سے آپ کو راحت بخشی۔ اور ملائکہ مقربین کے گھیرے میں لے گیا اور پروردگار کی خوشنودی اور مجاورت خدائے جبار سے ان کو سرفراز کیا۔ خدا میرے پدر پر جو اس کے پیغمبر اور امین ہیں اس کی وحی پر اور تمام خلق سے اس کے برگزیدہ ہیں صلوات بھیجتا ہے۔ اور سلام و رحمت و برکات الٰہی ان پر ہو۔

پھر اہل مجلس سے خطاب کیا اور فرمایا کہ اے بندگان خدا تم اوامر و نواہی خدا کے محل و مقام ہو، اور اس کے دین و وحی کے حامل ہو جو تم پر پڑھی گئی اور خدا نے تم کو اپنا امین قرار دیا ہے کہ خود دین خدا پر عمل کرتے ہو اور دوسروں تک پہنچاتے ہو اور اپنے کو ایسا ہی سمجھتے ہو، اور خدا کا ایک عہد تمہارے درمیان ہے جو قرآن مجید ہے اور اس نے اپنے پیغمبر کا بقیہ تمہارے درمیان چھوڑا ہے جو ان کے اہلبیتؑ ہیں۔ پھر قرآن کے فضائل نہایت بلاغت سے ذکر کئے اور اوامر و نواہی خدا کے وجوہ بیان کئے۔ پھر فرمایا کہ خدا سے ڈرو اور اس کی اطاعت کرو۔ ان امور میں جن کا تم کو اس نے حکم دیا ہے یا جن سے ممانعت فرمائی ہے۔ بیشک خدا سے علماء کے سوا اور لوگ نہیں ڈرتے۔

اس کے بعد فرمایا ایہا الناس جان لو کہ میں فاطمہؑ ہوں اور میرے پدر بزرگوار محمدؐ ہیں۔ میں جو کچھ کہتی ہوں غلط نہیں کہتی اور جو کچھ کرتی ہوں اس حد سے تجاوز اور حق سے انحراف نہیں کرتی

ہوں پھر یہ آیت پڑھی لقد جاءکم رسول من انفسکم یعنی تمھاری طرف تمھیں میں سے رسول مبعوث ہوا جس پر تمھاری تکلیف دشوار تھی اور وہ تمھاری ہدایت پر حریص تھا اور مومنوں پر مہربان اور رحیم تھا۔ اگر اُن کا نسب یاد کرو تو وہ میرے پدر تھے تمھارے پدر نہیں تھے ہیں اُن کی بیٹی ہوں تمہاری عورتیں ان کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ اُن کا بھائی میرے چچا کا بیٹا ہے تمھارے مرد نہیں ہیں۔ وہ کس قدر نیک اور اچھے بزرگوار ہیں جن سے میں نے یہ نسبتیں دی ہیں۔ اُنھوں نے خدا کی رسالت تم کو پہنچائی اور اپنی نبوت ظاہر کی اور مشرکوں کے ساتھ مقابلہ کے طریق پر عمل کیا اور ان کے قبائل کو تلواریں ماریں۔ ان کے بتوں کو توڑا اور اُن کے رئیسوں اور سرداروں کے سر تیغ بے دریغ سے کاٹے اور اچھے موعظوں اور حکمت کی باتوں سے راہِ حجت اُن پر بند کی۔ ان کی جمعیت کو پراگندہ کیا۔ ان کے شجاعوں کو بھگایا۔ یہاں تک کہ دین کی صبح صادق کفر و ضلالت کی شب ظلمت میں ساطع ہوئی اور حق کا خوب صورت چہرہ پردۂ جہالت سے نمودار ہوا اور اہلِ دین مسندِ ہدایت پر بیٹھے اور شیاطین اور دین کے رہزنوں کے مددگار گونگے ہو گئے اور نفاق رکھنے والے رذیل لوگ ہلاک ہوئے اور کفر و طمع و شقاق کی گرہیں کھول دی گئیں اور کلمۂ اخلاص پورا اور دین اسلام عام ہوا۔ اور تم سب کفر و شرک کے سبب سے جہنم کے غار کے کنارے پر تھے اور دنیا کے لوگوں میں خوار و ذلیل تھے۔ جو شخص تم پر غلبہ حاصل کرنا چاہتا حاصل کرتا۔ اور بلندی کا پیر تمھارے سر غرور پر رکھنا چاہتا رکھتا تم کو ہلاک کرنا اور تمھارا استیصال پانی پینے اور آگ جلانے سے زیادہ آسان سمجھتا تھا تم پیشاب و پاخانہ سے ملا ہوا متعفن پانی پیتے تھے اور بکری کی کھال درخت کے پتوں کے ساتھ کھاتے تھے اور نہایت ذلت و خواری سے بسر کرتے تھے اور ڈرتے تھے کہ دشمن دور سے تم کو اچک لے جائیں گے۔ آخر خداوند تعالیٰ نے تم کو ان مہلکوں اور ذلتوں سے محمدؐ کی برکت سے نجات دی۔ اُس کے بعد جبکہ تم نے تکلیفیں اٹھائیں اور چھوٹی بڑی بلاؤں میں مبتلا ہوئے اور اس کے بعد جبکہ بہادروں، بھیڑیوں، دیہاتی چوروں اور اہلِ کتاب کے سرکشوں کے شر میں خود حضرت گرفتار ہوتے اور ہر مرتبہ جبکہ شیطان کی سینگ ظاہر ہوئی یا مشرکوں کی جانب سے فتنۂ عظیم نے رُخ کیا خدا نے ان کے (محمدؐ کے) بھائی علیؑ کو اُس میں ڈالا۔ اُنھوں نے جنگ سے منہ نہ موڑا جب تک اُن کے دلیروں کے سر کو اپنی شجاعت کے قدموں سے کچل نہ دیا۔ ان کے سروں کو اپنے پیروں کے نیچے دیکھا اور ان کی آتشِ فتنہ کو اپنی تیغ بے دریغ کے پانی سے بجھایا۔ اپنے کو مشکلوں اور تکلیفوں میں خدا کے دین کی بلندی کے لیے ڈالتے تھے اور امرِ خدا میں اہتمام کرتے تھے۔ ہمیشہ رسولِ خداؐ سے نزدیک رہتے اُن سے کسی حال میں جدا نہیں ہوتے تھے۔ وہ ہر حال میں خدا کے دوستوں کے

سردار اور طاعت خدا میں کمربستہ اور خلق خدا کے خیر خواہ رہے اور خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے کو مشقت میں ڈالتے تھے اور تم اس مدت میں آرام سے زندگی گزارتے اور امن کے گہوارہ میں نعمتوں سے مالا مال تھے اور ہمارے لیے بلاؤں اور فتنوں کے منتظر تھے اور وحشت ناک خبروں کی اُمید کرتے تھے۔ جب کوئی جنگ رونما ہوتی تو تم پہلو تہی کرتے اور میدانِ قتال میں دُشمن کو پیٹھ دکھا کر بھاگتے رہے۔ اور جب خدا نے اپنے پیغمبرؐ کے لیے پیغمبروں کا مکان اختیار کیا اور ان کو برگزیدہ لوگوں کی آرام گاہ میں لے گیا تو تمھارے سینوں میں خارِ کفر و شقاق ظاہر ہوا اور تم میں آثارِ عصبیت و نفاق نمایاں ہوئے اور دین کا لباس پُرانا ہوا۔ اور گمراہوں نے بولنا شروع کیا جن کے دہن تلواروں کے خوف سے بند تھے اور چند گمنام پیدا ہوئے جو تمام لوگوں سے ذلیل تھے اور اہلِ باطل کا اُونٹ گویا ہوا، اور تمھارے میدانوں میں دوڑنے لگا اور شیطان نے اپنا سر جس جگہ نیچے کئے ہوئے تھا وہیں بلند کیا اور اُس نے تم کو آواز دی اور تم سب نے اجابت کی اور عزت دُنیا کے لیے آنکھیں کھول دیں۔ شیطان نے کہا اٹھو تو تم ہلکے پھلکے اٹھے اُس نے تم کو اہلِ حق پر غضبناک کیا۔ اس نے دیکھا کہ تم غضبناک ہو گئے اور دوسرے کے اونٹ پر اپنی ملکیت کا داغ لگایا یعنی خلافت جو دوسرے کا حق تھا اپنے نام کیا اور دوسرے کا حق چھین کر اپنے گھر لے گئے۔ ابھی تمھارے پیغمبرؐ کا زمانہ زیادہ نہ گزرا تھا اور ان کی مصیبت کا زخم مندمل نہیں ہوا تھا اور ابھی تم اُن کے جسمِ اقدس کو قبر تک نہیں لے گئے تھے کہ تم نے بہانہ کیا اور ہم فتنہ میں پڑنے سے ڈرے اور تم عین فتنہ میں گر پڑے اور یاد رکھو جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے تم سے امورِ امت کی تدبیر کس قدر دور ہے اور تم سے قوم کا معاملہ کیونکر درست ہو سکتا ہے شیطان تم کو کس طرف لے جا رہا ہے۔ حالانکہ کتابِ خدا تمھارے درمیان ہے اور اُس کے امور ظاہر ہیں اور اس کے احکام واضح ہیں اور اُس کے نشانات ہویدا ہیں اور اس کے اوامر و نواہی نمایاں ہیں۔ اس کو تم نے اپنے پس پشت ڈال دیا۔ کیا قرآن سے رغبت نہیں رکھتے یا کوئی حاکم اُس کے علاوہ چاہتے ہو۔ ظالموں کے لیے بُرا بدلا ہے، اُس کا جو حکم اس کے مخالف ہو۔ اور خداوندِ عالم فرماتا ہے کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے تو اس سے ہرگز نہ قبول کیا جائے گا۔ اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا پھر تم نے اس قدر صبر کیا کہ تمھاری باطل خلافت مضبوط ہو جائے۔ اُس وقت تم نے آتش فتنہ و فساد جلانا اور بدعتیں پیدا کرنا شروع کیا اور ہر آواز جو گمراہ کرنے والے شیطان کی تمھارے درمیان بلند ہوئی۔ تم نے اس کو قبول کیا اور دینِ مبین کے انوار کو جو جلی اور روشن

تھا تم نے بجھا دیا اور پیغمبرؐ برگزیدہ کی سُنت کو تم نے محو کر دیا اور در پردہ مکر و حیلہ کرنا چاہتے ہو تاکہ دین کے نشانات مٹا دو اور لباس دین داری میں آہستہ آہستہ چاہتے ہو کہ انوار شریعت کو چھپا دو۔ اور جاہلیت کی بدعتوں کو شائع کرو اور رسُولِ خدا کے ساتھ جو کینے تمہارے دلوں میں ہیں اُن کے اہلبیت سے پُورے کرنا چاہتے ہو۔ اور ہم تمھاری طرف سے مظالم پر صبر کرتے ہیں اُس شخص کے مانند جس کو چھری اور نیزے سے ٹکڑے ٹکڑے کریں اور وہ چارہ نہ رکھتا ہو اُن میں سے ایک یہ ہے کہ گمان کرتے ہو کہ مجھے میرے پدر کی میراث نہ ملنی چاہیئے۔ پھر وہ آیت پڑھی جس کا مضمون یہ ہے کہ آیا جاہلیت کا حکم طلب کرتے ہو اور خدا سے بڑھ کر حکم کرنے میں کون بہتر ہو سکتا ہے۔ اُس گروہ کے لیے جو صاحبِ یقین ہے۔ اے لوگو! کیا میری حقیقت نہیں جانتے ہو۔ نہیں بلکہ جان بوجھ کر چھپاتے ہو۔ تم پر میرا حق روشن آفتاب کے مانند ظاہر ہے اے گروہ مہاجرین مجھ پر میرے پدر کی میراث میں غلبہ کرتے ہیں اور تم ان کی مدد کرتے ہو۔ اے پسر ابو قحافہ کیا کتابِ خدا میں ہے کہ تم اپنے باپ کی میراث پاؤ اور میں اپنے باپ کی میراث نہ پاؤں لقد جئت شیئا فریا خدا پر عجیب افترا تم نے باندھی ہے۔ کیا کتابِ خدا پر عمل کرنا عمداً ترک کرتے ہو اور اپنے پس پشت ڈالتے ہو۔ کیونکہ خدا فرماتا ہے۔ وورث سلیمان داؤد یعنی داؤد کی میراث سلیمان نے پائی اور یحییٰ بن زکریا کے قصہ میں فرمایا ہے۔ رب ھب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من ال یعقوب یعنی خداوندا مجھے ایک ولی عطا فرما جو میری میراث لے اور آلِ یعقوب کی میراث لے اور فرمایا ہے واولوا الارحام بعضھم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ یعنی رحمی اعزا حق کے لحاظ سے بعض سے بعض کتابِ خدا میں اولیٰ ہیں۔ پھر اُن معظمہؑ نے میراث کی آیتیں جن کو خدائے تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کے لیے بیان کی ہیں پڑھیں اور کہا تم کہتے ہو کہ میرے پدر کی میراث میں میرا حق نہیں ہے۔ میرے اور میرے پدر کے درمیان رحمی رشتہ نہیں ہے؟ کیا خدا نے تم کو آیات میراث سے مخصوص فرمایا ہے اور مجھ کو اور میرے پدر کو اُن سے خارج کر دیا ہے۔ یا یہ کہتے ہو کہ میں اور میرے پدر ایک ملت کے اہل سے نہیں ہیں۔ اس سبب سے میں اُن کی میراث نہیں پا سکتی یا تم لوگ علمِ قرآن سے میرے پدر اور میرے پسرِ عم سے زیادہ واقف ہو۔ مختصر یہ کہ جب حضرت فاطمہؑ نے دیکھا کہ منافقوں میں سے کسی کی آواز نہیں آتی ہے تو ابوبکر سے خطاب کیا کہ آج بغیر کسی مقابلہ و منازعت کے فدک لے لو۔ لیکن روزِ قیامت مقام حساب پر تم سے مُلاقات کروں گی اور تم سے پوچھوں گی۔ اُس وقت بہترین فیصلہ کرنے والا خدا ہوگا اور حق طلب کرنے والے محمدؐ ہوں گے اور وعدہ گاہ قیامت ہے اور قیامت میں تم زیاں کار ہو گے۔ اُس وقت ندامت کچھ فائدہ نہ دے

گی۔ ہر چیز کے لیے ایک قرارگاہ ہے۔ اس کے بعد تم جانوں گے کہ کون ہے وہ جس کی طرف ذلیل کرنے والا عذاب آتا ہے اور اُس میں عذاب ابدی حلول کرتا ہے۔ پھر انصار سے خطاب کیا اور کہا اے بہادروں کے گروہ کہ اپنے کو قوم کے مددگار جانتے ہو یہ کیسی سستی ہے جو میرا حق لینے میں کرتے ہو۔ اور یہ ستم جو میرے حق میں ہو رہا ہے، اُس میں تم کیسی تغافل عمل میں لاتے ہو۔ کیا میرے پدر نے جو رسولِ خدا ہیں نہیں کہا ہے کہ ہر شخص کی حرمت کی اُس کی اولاد کے حق میں رعایت کریں کس قدر جلد بدعتوں پر راضی ہو گئے اور اپنے پیغمبر کی ملت کی حمایت سے ہاتھ اُٹھالیا ہے۔ حالانکہ جو طاقت میں تم سے طلب کرتی ہوں تم رکھتے ہو اور تم میں میری مدد کی قوت ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ محمدؐ فوت ہو گئے تو وہ ایسی مصیبت ہے جسکا اثر آسمان و زمین، کوہ و دشت اور صحرا پر ظاہر ہے۔ اس سبب سے ستارے تاریک ہو گئے، حرمتیں ضائع ہو گئیں اور اس سے بڑی مصیبت نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ اُس کا سبب نہیں ہے کہ تم دین سے پھر جاؤ۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے وما محمد الا رسول الخ یعنی محمدؐ ایک رسول ہیں جیسے ان سے قبل رسولانِ خدا آئے۔ اگر وہ مرجائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے اور جو پھر جائے گا تو خدا کا کچھ نقصان نہ کرے گا۔ اور خدا عنقریب شکر کرنیوالوں کو جزا دے گا۔ اے قیلہ والو! کیا ظلم کے ساتھ مجھ سے میرے باپ کی میراث ظلم کرنے والے لے لیں اور تم دیکھتے رہو گے اور سُنتے رہو گے۔ حالانکہ تم کافی تعداد میں ہو، اور جنگ کے اسلحے اور طاقت و قوت رکھتے ہو۔ میں تم کو اپنی مدد کے لیے پکارتی ہوں اور تم قبول نہیں کرتے۔ میری گریہ و زاری سُنتے ہو اور میری فریاد کو نہیں پہنچتے۔ حالانکہ تم شجاعت و مردانگی سے موصوف تھے اور تم صلاح و عقل سے معروف ہو۔ عرب کے قبیلوں سے جنگ کر چکے ہو۔ اور معرکوں میں سختیاں جھیلی ہیں۔ ہم نے جو حکم تم کو دیا تم نے اس کی اطاعت کی اور ہمارے خلاف قدم نہیں اُٹھایا۔ یہاں تک کہ ہماری برکت سے خدائے تعالیٰ اسلام کی چکی گردش میں لایا اور کفر کی آگ بجھی اور دین کا انتظام مضبوط ہوا۔ اب کیوں بیان کے بعد حیران اور ایمان لانے کے بعد مشرک ہو رہے ہو۔ پھر اُس آیت کو پڑھا جس کا مضمون یہ ہے کیا اُس گروہ سے جنگ نہیں کرتے ہو جنھوں نے عہد کو توڑ دیا اور دین سے برگشتہ ہو گئے اور چاہتے ہیں کہ رسولؐ کو نکال دیں اور انھوں نے ابتدا میں تم سے جنگ کا آغاز کیا۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو۔ حالانکہ خدا زیادہ سزاوار ہے کہ اُس سے ڈرو، اگر ایمان رکھتے ہو۔ جب دیکھا کہ ان باتوں کا اثر اُن منافقوں پر نہیں ہوا۔ تو فرمایا کہ میں دیکھتی ہوں کہ عیش و راحت کی جانب مائل ہو گئے اور اُس کو جو خلافت کا سب سے زیادہ مستحق ہے تم نے دُور کر دیا ہے اور آرام و راحت کی طرف شدت سے مائل ہو گئے ہو اور علم دین جس قدر تمھارے

گلے کے اندر ڈالا گیا تھا تم نے وہ سب دہن سے نکال پھینکا۔ تو اگر تم اور جو لوگ زمین میں کافر ہو جائیں تو (خدا کو کیا پروا کیونکہ) خدا تمام عالمین سے بے نیاز ہے۔ میں نے سمجھ لیا کہ مکر اور غداری کرو گے اور میری مدد نہ کرو گے لیکن میرے سینے میں درد و غم جمع ہو گئے تھے اور میں نے چاہا کہ حجت تم پر تمام کر دوں۔ تاکہ روزِ قیامت تمہارے پاس کچھ عذر نہ رہے۔ لہٰذا ابدی ذلت اور خدا کے غضب اور روزِ جزا کے عذاب کے ساتھ میرا حق لے جاؤ۔ خدا جانتا ہے اور دیکھتا ہے جو کچھ کرتے ہو۔ اور وہ لوگ بہت جلد دیکھ لیں گے جنھوں نے ستم کئے ہیں کہ ان کی بازگشت کہاں ہو گی۔ میں اُس کی بیٹی ہوں جو تم کو عذابِ الٰہی سے ڈراتا تھا۔ لہٰذا جو چاہو کرو اور ہم تو وہی کریں گے جو حق سمجھیں گے۔ تم بھی منتظر رہو، اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں اُس روز کا جس روز حق و باطل ظاہر ہو گا۔ یہ سُن کر ابو بکر نے کہا۔ اے رسُولؐ کی بیٹی آپ کے پدرِ بزرگوار مومنوں پر رحیم، مشفق، کریم اور مہربان تھے اور کافروں کے لیے شدید عقاب اور دردناک عذاب تھے۔ ہم ان کو کس سے نسبت دے سکتے ہیں۔ وہ آپ کے پدر تھے دوسری عورتوں کے نہیں۔ وہ آپ کے شوہر کے بھائی تھے، دوسروں کے نہیں۔ خدا نے ان کو ہر قرابت مند پر اختیار کیا اور ہر امرِ عظیم میں اُن کی مدد کی۔ آپ کو دوست نہیں رکھتا مگر سعادت مند اور دشمن نہیں رکھتا مگر ہر بدقسمت۔ آپ رسُولِ خداؐ کی پاکیزہ عترت ہیں اور ہمارے نیک و برگزیدہ اور خیر و سعادت اور جنت کی طرف ہماری رہنمائی کرنے والے لوگ ہیں اور تمام عورتوں میں برگزیدہ آپ ہیں اور بہترین انبیاء کی بیٹی ہیں۔ اپنے کلام میں سچی ہیں۔ اور اپنی عقل کی زیادتی میں سب پر سبقت رکھتی ہیں۔ کوئی آپ کے حق سے آپ کو الگ نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم میں نے رسُولؐ خدا کی رائے سے تجاوز نہیں کیا ہے اور جو کچھ کیا ہے ان کی اجازت سے کیا ہے۔ میں خدا کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے رسُولِ خداؐ سے سُنا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیا ترکہ نہیں چھوڑتے۔ نہ سونا نہ چاندی، نہ گھر نہ گھر کے سامان۔ ہماری میراث کتاب و حکمت اور علم پیغمبری ہے اور جو کچھ ہمارے کھانے پینے کا ذریعہ ہے، ہمارے بعد ولی امر خلافت اُس میں اپنی رائے اور اختیار سے حکم کرتا ہے اور میں نے ایسا ہی حکم (فیصلہ) کیا ہے کہ جو کچھ آپ ہم سے طلب کرتی ہیں وہ گھوڑوں اور سلحوں کی خریداری پر صرف ہو گا۔ جس سے مسلمان کافروں سے جنگ کریں گے۔ اور یہ فیصلہ میں نے مسلمانوں کی رائے سے کیا ہے۔ میں اس رائے میں تنہا اور منفرد نہیں ہوں۔ میں اپنا مال اسباب آپ سے دریغ نہیں کرتا جو چاہیئے لے لیجئے۔ آپ اپنے پدر بزرگوار کی امت کی سردار ہیں۔ اور اپنے فرزندوں کے لیے شجرۂ طیبہ ہیں آپ کے فضل و شرف سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ کا حکم میرے مال میں جاری ہے۔ لیکن مسلمانوں کے مال میں آپ کے پدر کے ارشاد کی مخالفت میں

نہیں کرسکتا حضرت فاطمہؑ نے فرمایا کہ سبحان اللہ! میرے پدر نے کبھی کتاب خدا کے احکام کی مخالفت نہیں کی۔ ہمیشہ آیات و قرآنی سوروں کی پیروی کرتے تھے۔ اپنے مکرو فریب کی وجہ سے میرے پدر پر افترا کرتے ہو، اور یہ حیلہ اُن حضرت کی وفات کے بعد انہی مکرو فریب کے مانند ہے جو ان کے ہلاک کرنے میں تم لوگوں نے ان کی حیات میں کیا تھا۔ ہمارے تمہارے درمیان یہ ہے کتاب خدا جو حاکم عادل ہے یحییٰؑ و سلیمان کی میراث کا حال قرآن میں مذکور ہے اور مرد و عورت کی میراث کی تقسیم کتاب الٰہی میں صریح ہے۔ تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک امر کو زینت دے رکھا ہے۔ لہٰذا صبر جمیل کرتی ہوں اور خدا سے اُس امر پر مدد طلب کرتی ہوں جو تم بیان کرتے ہو۔

یہ سُن کر ابوبکر نے کہا خدا نے سچ کہا اور رسُولِ خداؐ نے سچ کہا اور آپ اُن کی دختر ہیں سچ کہتی ہیں۔ آپ معدن حکمت اور ہدایت و رحمت کا سرچشمہ اور رکن دین اور معین حجت ہیں۔ آپ کی بات کو سچائی سے دُور نہیں جانتا ہوں اور آپ کے بیان سے انکار نہیں کرتا ہوں۔ یہ مسلمان میرے اور آپ کے سامنے موجود ہیں۔ انھوں نے میری گردن میں خلافت ڈال دی اور میں نے جو کچھ اختیار کیا ہے ان کے اتفاق سے اختیار کیا ہے۔ میں نے اپنے واسطے اختیار نہیں کیا ہے۔ یہ لوگ میرے گواہ ہیں۔ یہ سُن کر جناب فاطمہؑ نے دوبارہ ان کی جانب خطاب کیا اور فرمایا کہ اے وہ لوگو! جو قول باطل کی طرف تیزی سے جاتے ہو اور عمل قبیح سے آنکھیں بند کرلی ہیں۔ کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا دلوں پر قفل پڑے ہیں۔ نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ تمھاری بداعمالیوں نے تمھارے دلوں سے حق کو نکال دیا ہے اور تمھاری آنکھوں اور تمھارے کانوں کو بند کردیا ہے۔ تم نے بُری تاویل کی ہے اور بدترین اُمور کی راہنمائی کی ہے اور ہدایت کے عوض گمراہی اختیار کرلی ہے۔ اور بہت جلد اُس کے بوجھ کو گراں اور اس کے انجام کو نقصان سے قریب پاؤ گے جس وقت کہ تمھاری آنکھوں کے سامنے سے پردے اُٹھ جائیں گے اور عذابات جو غیب میں پوشیدہ ہیں تم پر ظاہر ہوں گے، اور تم پر پروردگار کی جانب سے وہ نمایاں ہوگا جس کا گمان نہ رکھتے ہوگے۔ اُس وقت اہلِ ضلالت و شقاوت نقصان اُٹھائیں گے۔ پھر جناب سرورِ عالمؐ کی قبرِ منوّر کی طرف رُخ کرکے چند اشعار نہایت دردانگیز لہجہ میں پڑھے جن کے مضامین یہ ہیں۔ اے بابا آپ کے بعد بہت فتنے اور فسادات رونما ہوئے۔ اگر آپ ہوتے تو وہ ظاہر نہ ہوتے۔ ہم آپ کے بغیر ایسے بے بارش کے باغ ہیں جس کے درخت و برگ و گل و پتے سب بدکردار لوگوں کے ظلم کے بادِ سموم سے پژمردہ ہوگئے۔ ہمارے حال کے گواہ رہیئے اور تغافل کے کانٹوں سے ہمارے دل کو زخمی نہ کیجیے۔ ہر پیغمبر کے اہلبیت اپنی امت کے نزدیک صاحب عزت و حرمت تھے، سوائے ہمارے۔

چند مردوں نے اپنے دلوں کے کینے جب آپ زیرِ خاک پنہاں ہو گئے تو ہمارے ساتھ ظاہر کئے۔ ایک گروہ نے ہم سے ترشروئی کی اور ہمارے حق کو سبک سمجھا جبکہ آپ کو نہ دیکھا۔ ان لوگوں نے زمین ہم پر تنگ کر دی۔ آپ وہ تاباں اور آفتاب درخشاں تھے جس سے ہم روشنی حاصل کرتے تھے۔ آپ پر پروردگارِ عزت کی جانب سے کتاب نازل ہوئی اور جبریل قرآنی آیتوں کے ساتھ ہمارے مونس تھے۔ آپ دنیا سے گئے اور تمام نیکیاں چھپ گئیں۔ کاش آپ کے سامنے ہم کو موت آگئی ہوتی۔ جب آپ گئے اور اپنا جمال ہم سے پوشیدہ کر لیا تو ہم چند ایسی بلاؤں میں مبتلا ہوئے کہ خلائق سے جس کے مثل کوئی اندوہناک مبتلا نہ ہوا تھا۔ پھر جناب فاطمہؑ بیت الشرف واپس تشریف لے گئیں۔ جناب امیرؑ ان کے انتظار میں تھے۔ جب وہ اپنے خانۂ اقدس میں پہنچ گئیں تو مصلحتہً دلیرانہ سخت خطابات جناب امیرؑ سے کئے کہ آپ اس جنین کے مانند جو رحم میں ہوتا ہے پردہ نشین ہو گئے اور خوفزدہ لوگوں کی طرح گھر میں بھاگ آئے۔ اس کے بعد جبکہ زمانہ کے شجاعوں کو خاک میں ملا دیا اور ان نامردوں سے مغلوب ہو گئے۔ یہ فرزند قحافہ میرے پدر کا عطا کردہ فدک جو میرے فرزندوں کی معیشت کا ذریعہ تھا مجھ سے بجبر و ظلم لیتا ہے اور علانیہ مجھ سے مخاصمت کرتا ہے اور انصار میری مدد نہیں کرتے۔ مہاجرین ایک کنارہ ہو گئے اور تمام لوگوں نے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ نہ کوئی مجھ سے دشمنوں کو دفع کرنے والا ہے۔ اور نہ روکنے والا نہ کوئی مددگار ہے نہ سفارش کرنے والا۔ غضبناک میں نکلی اور غمناک واپس آئی۔ آپ نے اپنے کو ذلیل کر دیا جس روز کہ اپنے رُعب و جلال سے ہاتھ اُٹھا لیا۔ بھیڑیے پھاڑے کھاتے ہیں اور جو چاہتے ہیں لے جاتے ہیں اور آپ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے۔ کاش اس ذلت و خواری سے پہلے میں مر چکی ہوتی ہر صبح و شام مجھ پر وائے ہو۔ میرا محل مٹ گیا۔ میرا مددگار سست ہو گیا میری شکایت اپنے پدر سے ہے۔ اور میرا مخاصمہ اپنے پروردگار سے ہے۔ خداوندا تیری قوت و طاقت سب سے زیادہ ہے۔ اور تیرا عذاب اور تیری سختی سب سے زیادہ شدید ہے۔ یہ سُن کر امیر المومنینؑ نے فرمایا اے سیّدۃ النسا۔ ذلت و خواری اور کسی طرح کا عذاب تم پر نہیں بلکہ تمھارے دشمن پر ہے۔ صبر کرو اور اپنے غم و صدمہ کی آگ کو بجھا دو۔ اے برگزیدۂ عالمین کی بیٹی اور اے پیغمبری کی ذریت کی بقیہ میں نے اپنے امرِ دین میں سُستی نہیں کی اور جس پر خدا کی جانب سے مامور تھا عمل میں لایا اور جس قدر ممکن تھا اپنے حق کے طلب کرنے میں کمی روز میں نے کمی نہیں کی۔ تمھارا اور تمھاری اولاد کا خدا ضامن ہے اور جو تمھارے امر کا کفیل ہے امین ہے اور جو کچھ حق تعالیٰ نے تمھارے لیے آخرت میں مہیا کیا ہے وہ اُس سے بہتر ہے جو ان اشقیا نے تم سے چھین لیا ہے۔ لہٰذا خدا سے اجر طلب کرو اور صبر کرو۔ جناب فاطمہؑ

نے کہا خدا میرے لیے کافی ہے اور وُہی میرے لیے بہتر وکیل ہے اور خاموش ہو گئیں ؂

؂ مولف فرماتے ہیں کہ اس مقام پر بعض امور کی تحقیق ضروری ہے۔
۱۔ چند شبہات کا رفع کرنا جو ممکن ہے دلوں میں خطور کریں کہ جناب فاطمہؑ کے جناب امیر پر اعتراض کی کیا ضرورت ہے۔ اُس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض مصلحت پر محمول ہے تاکہ لوگ جان لیں کہ جناب امیرؑ نے اپنی خوشی سے خلافت ترک نہیں کی اور فدک کے غصب ہونے پر راضی نہ تھے۔ قرآن مجید میں بہت سے عتاب آمیز خطابات جناب رسولؐ سے ہوئے ہیں۔ لیکن اُن سے غرض دُوسروں کی تنبیہ اور تادیب ہے۔ اسی طرح ہے جو کچھ حضرت مُوسیٰؑ سے صادر ہوا۔ جس وقت کہ اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور وہ گوسالہ کی پرستش کرتے تھے۔ جیسے الواح کا پھینک دینا اور جناب ہارون کی داڑھی پکڑ کر کھینچنا۔ باوجودیکہ جانتے تھے ہارون کا کوئی قصور نہیں۔ لیکن غرض یہ تھی کہ قوم پر ان کے عمل کی خرابی ظاہر ہو جائے گی اور جس طرح خدائے تعالیٰ روزِ قیامت جناب عیسیٰؑ سے باز پُرس کرے گا کہ آیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو دو خدا سمجھو۔ باوجود اس کے وہ جانتا ہے کہ جناب عیسیٰؑ نے ایسا نہیں کہا تھا۔ اور ایسی مثالیں بہت ہیں۔ اگر کہیں کہ جناب فاطمہؑ کا فدک کے دعویٰ میں یہ مبالغہ کرنا اور مجمع میں جا کر خطبہ پڑھنا اُن مخدومہ کے تقدس اور منزہ اور تہدِ دنیا اور کمال معرفت کے خلاف ہے۔ دو طریقہ سے جواب دیا جا سکتا ہے۔
(اوّل) یہ کہ اُن معظمہؑ کا مخصوص حق نہ تھا کہ اُس کے خیال کو چھوڑ دیتیں اور اُن کے حوالے کر دیتیں۔ بلکہ ائمہ اطہار اور قیامت تک کی آپ کی اولاد بھی اُس میں شریک تھی اور اس امر میں سستی اُن کے حقوق کو ضائع کرنے کے مانند تھی اور اُن معظمہ پر واجب تھا کہ اپنی طاقت و قوت کے مطابق ان کے حقوق کو ضائع ہونے سے بچائیں۔
(دُوسرے) یہ کہ اُن معظمہ کی غرض صرف فدک کی واپس لینے ہی سے نہ تھی۔ بلکہ سب سے بڑی غرض اعدائے دین کے کفر و نفاق کو ظاہر کرنے کی تھی تاکہ لوگ ان کو پہچان لیں اور اُن کے فریب میں نہ آئیں اور موجودہ لوگوں پر حجت تمام ہو جائے اور غائب لوگوں پر شیعوں کے لیے روزِ قیامت تک حجت و دلیل حاصل رہے۔ چنانچہ آخر خطبہ میں اشعار بیان فرمائے کہ باوجودیکہ میں جانتی تھی کہ تم مدد نہ کرو گے۔ تب بھی میں نے کہا اور جو کچھ کہا اس لیے کہا تاکہ حجت تمام کر دُوں۔ اسی طرح ان غاصبان خلافت کے ساتھ امیرالمومنینؑ کا ان کے ظلم اور شکایت کے اظہار میں تمام عمر تک نزاع کرنا تھا۔ جیسا کہ گزر چکا۔ وہ دنیا کی محبت اور جاہ و ریاست کی خواہش میں نہ تھا بلکہ اُس جماعت کے ظلم و ارتداد کے اظہار کے لیے تھا تاکہ عالمین پر حجت ہو۔
۲۔ اوّل و دوم کے کفر کا ان خبروں سے جو اس واقعہ ہائلہ میں وارد ہوئے ہیں اُن کی چند وجہیں ہو

(بقیہ حاشیہ صفحہ آئندہ پر ملاحظہ فرمائیے)

دیگر۔ اُن تمام اُمور میں سے جو حکمِ خُدا و رسُولؐ کے خلاف جنابِ فاطمہؑ اور اہلبیت کے

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) سکتی ہیں ؎۔

(اوّل) یہ کہ اخبارِ عامہ وخاصہ سے معلوم ہوا کہ حضرت فاطمہؑ اور جنابِ امیرؑ نے اس واقعہ میں ان دونوں کو غاصب و ظالم و عاصی جانا ہے اور اُن دونوں نے بھی ان دونوں بزرگوار کو کاذب اور ناحق خلافت کا مدعی اور عاق امام جانا ہے۔ لہذا اِن دونوں جماعتوں میں سے چاہیئے کہ ایک صحیح اور حق پر ہو۔ باوجود اس کے مخالفوں نے اپنی صحاح میں بہت طریقوں سے خود روایت کی ہے کہ جو شخص اپنے امام کی اطاعت سے باہر ہو جائے اور جماعت سے علیحدگی اختیار کرے، وُہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ نیز روایت کی ہے کہ جو شخص بادشاہ کی اطاعت سے ایک بالشت باہر ہو جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے اور جو شخص مر جائے اور اُس کی گردن میں کسی امام کی بیعت نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے اور یہ معلوم ہے کہ صدیقہ طاہرہ ابوبکر سے راضی نہیں ہوئیں اور ان کو باطل و گمراہی پر جانتی تھیں یہاں تک کہ دُنیا سے رُخصت ہوئیں تو جو شخص امامت ابوبکر کا قائل ہو تو چاہیئے کہ سیدہ زنانِ عالمین جس کو خدا نے ہر رجس سے پاک کیا ہے، جاہلیت اور کفر و ضلالت کی (معاذ اللہ) موت پر دُنیا سے رُخصت ہوئیں۔ لیکن کوئی زندیق اور کوئی ملحد بھی یہ نہیں کہہ سکتا اور جامع الاصول میں صحیح مسلم اور صحیح ابی داؤد سے روایت کی ہے کہ جنابِ فاطمہؑ نے ابوبکر سے سوال کیا کہ جو ترکہ جنابِ رسُولِ خداؐ نے چھوڑا ہے اور جو کچھ خدا نے ان کو غنیمت میں عطا فرمایا ہے اُن پر تقسیم کریں۔ ابوبکر نے کہا کہ جنابِ رسُولِ خداؐ نے فرمایا ہے کہ ہم میراث میں کچھ نہیں چھوڑتے جو کچھ ہمارا مال ہوتا ہے وہ صدقہ ہے یہ سُن کر فاطمہؑ غضب ناک ہوئیں اور ترک کلام کر دیا اور ہمیشہ اسی حال میں رہیں۔ یہاں تک کہ دنیا سے رُخصت ہوئیں اور جنابِ رسُولِ خداؐ کے بعد چھ مہینے سے کچھ کم زندہ رہیں اور جنابِ فاطمہؑ خیبر، فدک اور مدینہ میں جو کچھ رسُولِ خداؐ کا ترکہ تھا اس سے اپنا حصہ طلب کرتی تھیں ابوبکر نے تسلیم نہیں کیا اور نہیں دیا۔ عمر نے بھی اپنے زمانہ میں ایسا ہی کیا۔ لیکن عمر نے مدینہ کے مال و سامان میں سے علیؑ و عباس کو دیا۔ اور خیبر اور فدک کو محفوظ رکھا اور ان دونوں بزرگواروں کو نہیں دیا اور صحیح بخاری میں ان میں سے بعض باتوں کی روایت کی ہے اور ابنِ ابی الحدید نے کتاب سقیفہ سے روایت کی ہے کہ جب ابوبکر نے فدک فاطمہؑ سے لے لیا اور فاطمہؑ کو جواب دے دیا تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں تم سے کبھی کلام نہ کروں گی۔ ابوبکر نے کہا میں خدا کی قسم آپ سے ہرگز دُوری اختیار نہ کروں گا۔ جنابِ فاطمہؑ نے فرمایا واللہ خدا کے سامنے تم پر نفرین کروں گی۔ ابوبکر نے کہا خدا کی قسم میں آپ کے لیے دُعا کروں گا جب حضرت فاطمہؑ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت کی کہ ابوبکر میرے جنازہ کی نماز نہ پڑھیں

(بقیہ حاشیہ صفحہ آئندہ پر ملاحظہ ہو)

بارے میں ابوبکر نے کیا یہ ہے کہ اُن سے ذوی القربیٰ کا حق روک دیا جو بہ نص قرآن اُن کا تھا چنانچہ ابنِ ابی الحدید نے کہا ہے کہ ابوبکر و فاطمۃ الزہراؑ کے درمیان دو امور میں تنازع تھی میراث اور

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) اسی لیے رات ہی کو انھیں دفن کر دیا۔ حضرت عباسؓ نے اُن پر نماز پڑھی۔ اور اُن معصومہؑ اور اُن کے پدر بزرگوار کی وفات کے درمیان پچھتر راتیں گذری تھیں اور اُن کی صحاح میں مذکور ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے اور بنی ہاشم میں سے کسی نے ابوبکر کی بیعت نہیں کی۔ لہٰذا چاہیئے کہ یا تو ابوبکر کی خلافت باطل تھی اور وہ فدک پر قبضہ کرنے سے غاصب اور ایک روایت کے مطابق بموجب حدیث رسول کاذب ہوں یا جناب امیرؑ عصمت و طہارت اور حق سے جدا نہ ہونے کے باوجود عاصی اور ظالم اور اپنے امام کے عاق ٹھہریں۔ نیز جناب امیرؑ سے عداوت کفر و نفاق کی علامت ہے اور کونسی عداوت اس سے زیادہ شدید ہو سکتی ہے جو ان لوگوں نے اس واقعہ اور دوسرے واقعات میں حضرت کے ساتھ کی۔ یہاں تک کہ ابنِ ابی الحدید نے کتاب سقیفہ جوہری سے روایت کی ہے کہ جب ابوبکر نے فدک کے بارے میں فاطمہؑ کے خطبہ کو سُنا تو منبر پر گئے اور کہا ایہا الناس ایسی بات کا کیا سُننا۔ یہ آرزو جناب رسولِ خداؐ کے عہد میں کیوں نہ ہوئی۔ یہ قصہ اُس لومڑی کے مانند ہے جس کی گواہ اس کی دُم تھی۔ وہ (فاطمہؑ) تو تمام فتنوں کی جڑ ہیں چاہتی ہیں کہ پُرانے فتنوں کو نئے سرے سے اُٹھائیں، کمزور عورتوں سے مدد کی طلبگار ہیں خود ام طحال کے بارے میں زنا کی نسبت کسی کتاب میں نظر سے نہیں گذری اس لئے بلا ثبوت اپنی طرف سے اُس کو زناکار کہنا مناسب نہیں .... اگر میں چاہوں تو کہہ سکتا ہوں اور اگر کہوں گا تو ظاہر کر دوں گا تاکہ مجھ کو میرے حال پر چھوڑ دیں۔ لیکن میں خاموش ہوں۔ اے گروہ انصار مجھے تمہارے بیوقوفوں کی باتوں کی خبر ملی ہے اور اپنے ہاتھ اور اپنی زبان نہیں کھولتا ہوں تاکہ کوئی اس کا مستحق نہ ہو۔ جب جناب فاطمہؑ نے یہ باتیں سُنیں اپنے گھر واپس گئیں۔ ابنِ ابی الحدید کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اُستاد نقیب سے کہا کہ ابوبکر یہ کنایہ کس کی طرف کر رہے تھے کہا کنایہ نہیں بلکہ صریح ہے اور اُن کی مراد علی بن ابی طالبؑ تھے۔ میں نے تعجب سے کہا ایسی باتیں اُن حضرت سے کرتے تھے۔ کہا ہاں بادشاہ تھے اور جو کچھ چاہتے تھے کہتے تھے اور کرتے تھے۔ جب دیکھا کہ انصار بگڑ گئے۔ ابوبکر ڈرے کہ وہ امیرالمومنینؑ کی مدد کریں گے، تو اُن کے غصہ کو ٹھنڈا کیا۔ نقیب نے کہا کہ ام طحال ایک زناکار عورت تھی جاہلیت میں زنا سے اُس کی مثال دی جاتی تھی۔

اے طالبانِ حق اس خبر میں غور کرو، اور انصاف کرو کہ جو شخص سید اوصیا اور پسر عم و برادر رسولِ خداؐ اور اُن مناقب و فضائل کے حامل ہوں کہ دوست و دشمن نے روایت کی ہے علی علیہ السلام اور دختر رسولِ خداؐ اور سیدۃ نساء عالمین کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرے وہ خلافت کی اہلیت رکھتا ہے ؟ یا اسلام سے کچھ تعلق ہو سکتا ہے ؟

بخشش میں اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ ثالثی کے معاملہ میں بھی نزاع کیا تھا۔ ابوبکر نے ان کو وہ حق نہیں دیا اور وہ ذوی القربیٰ کا حصہ تھا جیسا کہ کتاب سقیفہ میں انس سے روایت کی

(بقیہ حاشیہ سابقہ)

۳۔ جناب فاطمہؑ کی تکذیب کرنا باوجود اُن معظمہؑ کی عصمت کے ثبوت کے خدا و رسولؐ کے قول کی تردید کرنا ہے۔ جیسا کہ آیۂ تطہیر کی تحقیق میں معلوم ہو چکا نیز عامہ و خاصہ کے طریقوں سے متواتر ہے کہ جنابِ رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ فاطمہؑ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ جس نے اس کو غضب ناک کیا اُس نے مجھ کو غضب ناک کیا ہے اور جس نے اُس کو اذیت دی ہے اُس نے مجھ کو اذیت دی ہے۔ جیسا کہ بیان ہو چکا اور یہ اُن معظمہؑ کی عصمت کی دلیل ہے۔ کیونکہ اگر اُن سے معصیت صادر ہو سکتی اُن کی ایذا کا کیا ذکر اُن پر حد و تعزیر لازم ہوگی اور معصیت میں ان کی رضا خدا و رسولؐ کی خوشنودی کا باعث نہیں ہو سکتی۔ اگر کہیں کہ ان کو ظلم و ستم سے آزار پہنچانا رسولؐ کی ایذا کا باعث ہے اور اطاعت میں اُن کو خوش کرنا جنابِ رسولِ خداؐ کی خوشی کا باعث ہے تو جواب میں ہم کہیں گے کہ یہ تخصیص اصل کے خلاف ہے اور حدیث عام ہے۔ (یعنی کسی حال میں اُن کی اذیت موجب اذیت رسولؐ ہے اور انصاف کے ساتھ اُن معظمہ کو کوئی اذیت پہنچا سکتا ہی نہیں تھا۔ کیونکہ وہ معصومہ تھیں۔ کوئی کام ان کا مرضی خدا کے خلاف ہوتا ہی نہ تھا۔ لہٰذا جو اذیت اُن کو دی گئی وہ ظلم و ستم کے ساتھ دی گئی۔ (مترجم) ایضاً اگر یہ مراد ہو تو جنابِ رسولِ خداؐ اور عام مسلمانوں میں کوئی فرق نہ ہوگا اور اس صورت میں کوئی مدح اور کوئی شرف اُن حضرت کے لیے نہ ہوگا۔ اور باتفاق اُمت یہ کلام سرورِ عالمؐ مدح اور اختصاص میں وارد ہوا ہے۔ ایضاً آنحضرتؐ کے پارۂ بدن ہونے پر اس کی فرع بے فائدہ ہوگی۔ کیونکہ دوسرے بھی اس امر میں آپ کے ساتھ شریک ہیں۔ ایضاً جو حدیثیں ان کی صحاح میں وارد ہوئی ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو بزرگ چیزیں چھوڑتا ہوں۔ کتابِ خدا اور میرے اہلبیت اگر ان کی متابعت کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اور مشکوٰۃ وغیرہ میں ابوذرؓ سے روایت کی ہے کہ رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ میرے اہلبیتؑ کی مثال نوحؑ کی کشتی کی سی ہے جو اُس پر سوار ہوا اُس نے نجات پائی اور جس نے اُس سے انحراف کیا وہ ہلاک ہوا۔ اور بہت سی حدیثیں ان کے صحاح سے بیان کی گئی ہیں کہ علی و فاطمہ و حسنین علیہم السلام آنحضرتؐ کے اہلبیتؑ ہیں اور جب ان کی اطاعت و پیروی نجات کا باعث اور ان کی مخالفت ہلاکت کا سبب ہو تو چاہیے کہ ان کے اقوال حق اور ان کے کردار قابلِ پیروی ہوں اور تمام گناہوں سے قولاً و فعلاً معصوم رہے ہوں اور ان کا مخالف ہلاک ہونے والا گمراہ اور ملعون رہا ہو۔

۴۔ یہ جو ابوبکر نے دعوےٰ کیا کہ پیغمبروں کی میراث نہیں ہوتی محض کذب و افترا تھا۔ اس کی چند وجہیں ہیں (اول) یہ کہ حضرت یحییٰ کا جناب زکریا کی میراث پانے میں آیاتِ قرآنی کی مخالفت ہے۔ اگر کہیں کہ علم و

(بقیہ حاشیہ صفحہ آئندہ پر ملاحظہ فرمائیں)

ہے کہ فاطمہؑ ابوبکر کے پاس آئیں اور کہا کہ تم جانتے ہو کہ خدا نے ہم اہلبیتؑ پر صدقہ حرام کیا ہے اُس نے خمس کی آیت میں ہمارے لیے غنیمتوں میں ذوی القربیٰ کا حصّہ قرار دیا ہے۔ ابوبکر نے کہا میں نے اس آیت کو پڑھا ہے لیکن مجھے معلوم نہیں کہ یہ تمام حصّے تمہارے ہی لیے ہیں چنانچہ

(بقیہ حاشیہ گزشتہ) پیغمبری کی میراث مُراد ہے تو ہم کہیں گے چند وجوہ سے یہ باطل ہے۔ (اوّل) یہ کہ لُغت اور عرف عام کے مُطابق جب میراث مطلق کہتے ہیں تو وہ مال کی میراث مراد ہوتی ہے خصوصاً اس وقت جبکہ آیت میں اس بات کے قرینے ہیں کہ میراث مال ہے۔ کیونکہ شرط ہے کہ وہ راضی، پسندیدہ اور اعمال صالحہ بجا لانے والا ہو اور معلوم ہے کہ پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ شرط بے فائدہ ہے۔ ایضاً اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے مال کے بارے میں خوف ہوتا ہے۔ پیغمبری اور علم کے بارے میں نہیں ہوتا پھر کیوں زکریا علیہ السّلام ڈرتے ہیں اور دریغ کرتے ہیں اس سے کہ خدا اُن کے اقارب سے پیغمبروں اور علماء کو مقرر کرے۔ اس حال میں ممکن ہے کہ جانتے ہیں ان کے فسق و فساد کا باعث ہو۔ اس سبب سے دریغ کرتے ہیں اسی طرح حضرت سلیمانؑ کو حضرت داؤدؑ کی میراث پانے میں آیت کی مخالفت ہے انہی وجوہ کی بناء پر جو مذکور ہوئیں نیز آیات میراث کی مخالف ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبوت میراث سے اُن کے اقارب کی مایوسی کا باعث ہوگی۔ اور اپنی مشہور کتابوں میں ان لوگوں نے کتاب فرائض میں اس کو ذکر کیا ہے (دوسری وجہ) یہ کہ ابوبکر نے شہادت جو روایت کے مُطابق دی ہے وہ فائدہ حاصل کرنے کے ضمن میں ہے اور چند طریقوں سے متہم ہے۔ (اوّل) یہ کہ وہ چاہتے تھے یہ اموال ان کے تصرف میں ہوں تاکہ جس کو چاہیں دیں اور جس کو چاہیں نہ دیں۔ جیسا کہ جامع الاصول میں ابوالطفیل سے روایت کی ہے کہ فاطمہؑ ابوبکر کے پاس آئیں اور اپنے باپ کی میراث طلب کی۔ ابوبکر نے کہا کہ میں نے رسولؐ سے سُنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب خداوندِ عالم کوئی مال دیتا ہے تو وہ اُس کا ہوتا ہے جو اُس پیغمبر کے بعد امرِ خلافت پر مقرر ہوتا ہے۔ (دوسرے) یہ کہ قرائن سے گمان بلکہ واضح ہوتا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ اہلبیتؑ کو کمزور کر دیں۔ تاکہ لوگ ان کی جانب مائل نہ ہوں اور وہ ان کی خلافت میں کوئی تنازع نہ کر سکیں یہی اتہام کے لیے کافی ہے اور یہ بہت زیادہ قوی قرینہ ہے اس جہت سے کہ ابوبکر نے امیرالمومنینؑ کی گواہی میں نفع حاصل کرنے کا اتہام لگایا اور چند دوسرے اشخاص نے ان کی تصدیق کی ہے اور سب اُس صدقہ میں شریک رہے تھے اور اہلبیتؑ کی عداوت میں معروف رہے ہیں اور یہ الزام ان میں ظاہر تھا۔
(دوم) یہ کہ مشہورہ خبروں سے معلوم ہے کہ امیرالمومنینؑ اس حدیث کو موضوع اور باطل جانتے تھے۔ جیسا کہ مسلم نے اپنی صحیح میں مالک بن اوس سے روایت کی ہے کہ عمر نے عباسؓ اور علیؑ سے کہا کہ ابوبکر نے کہا کہ رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ ہم میراث نہیں رکھتے ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ تو تم اُن کو جھوٹا،

(بقیہ حاشیہ صفحہ آئندہ پر)

فاطمہؑ نے فرمایا کہ کیا وہ تمہاری اور تمہارے اقربا کی مال ہے۔ ابوبکر نے کہا نہیں بلکہ بعض حصہ کو تمہارے حق میں صرف کروں گا اور باقی مسلمانوں کی ضرورتوں میں خرچ کروں گا۔ جناب فاطمہؑ

(بقیہ حاشیہ گزشتہ) مکار، خائن اور گنہگار جانتے تھے اور خدا جانتا ہے کہ وہ نیکوکار سچے اور تابع حق تھے۔ ابوبکر مر گئے۔ میں نے کہا کہ میں خدا اور رسولِ خداؐ اور ابوبکر کا ولی ہوں تو تم نے مجھ کو بھی جھوٹا، مکار، خائن اور گنہگار سمجھا اور خدا جانتا ہے کہ میں سچا، نیک کردار اور حق کا تابع ہوں اور اسی کے مثل صحیح بخاری نے بھی روایت کی ہے اور ابن ابی الحدید نے بھی اس مضمون کو چند سندوں سے کتاب سقیفہ سے روایت کی ہے اور احادیث صحیحہ مشہورہ بیان ہو چکیں کہ آیۂ تطہیر و احادیث ثقلین و سفینہ وغیرہا کی رو سے جو کچھ پہلے گذر چکیں حق علیؑ سے جدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح جناب فاطمہؑ کا انکار کرنا اس روایت کی حقیقت کو ثابت کرتا ہے جو حدیث نحن معاشر الانبیاء کے باطل ہونے پر فاطمہؑ کی حجت ہے۔ (تیسری وجہ) یہ کہ اگر یہ حدیث سچی تھی تو چاہیئے تھا کہ جناب رسولِ خداؐ حضرت فاطمہؑ کو اس حکم کی تعلیم فرماتے تاکہ ناحق دعویٰ نہ کریں اور علیؑ کو بھی آگاہ کرنا چاہیئے تھا جو آنحضرتؐ کے وصی اور معدنِ علم تھے تاکہ وہ فاطمہؑ کو ناحق دعویٰ نہ کرنے دیں اور کوئی عاقل تجویز نہیں کر سکتا کہ سیدۂ زنانِ عالمین نے اس حکم کو اپنے پدرِ بزرگوار سے سنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اس بارے میں اس قدر مبالغہ و فریاد کریں اور مہاجر و انصار کے مجمع میں آئیں اور اس قدر عتاب و غصہ کا اظہار تمہارے فاسد زعم میں مسلمانوں کے امام کے ساتھ کریں اور ان کو ظلم و جور سے نسبت دیتیں۔ اور لوگوں کو ان سے جنگ کرنے کی ترغیب دیتیں اور یہ باعث ہوتا اس کا کہ مسلمانوں کی کثیر جماعت ابوبکر کو غاصب و ظالم جانتی اور قیامت تک اُن پر اور اُن کے مددگاروں پر لعنت کرتی اور اگر امیرالمومنینؑ جانتے کہ فاطمہؑ کا کوئی حق نہیں اور حق ابوبکر کے ساتھ ہے تو کب یہ امر تجویز فرماتے اور حضرت فاطمہؑ کی وفات کے بعد عباسؓ کے ساتھ میراث میں کیوں نزاع کرتے یہ تمام باتیں اس حکم کے بیان نہ کرنے سے اہلبیت کے لیے ہوں گی۔ کیا کوئی مسلمان اس طرح کی بھول اور غفلت امورِ دین اور احکامِ خدا کی تبلیغ میں جناب رسولِ خداؐ کی نسبت تجویز کر سکتا ہے۔ خاص طور سے اپنے اہلبیت اور اپنے بھائی اور اپنے جسم کے ٹکڑے کے ساتھ آنحضرتؐ کی یہ بھول تجویز کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ دلیل قاطع ہے اس پر کہ یہ حدیث محض افترا و کذب تھی۔ (چوتھی وجہ) اس حدیث کے جھوٹی ہونے کے شواہد ہیں یہ کہ لوگوں کی عادت عام یہ ہے کہ جو بات عہد اور شہرت کے خلاف لوگوں میں ہوتی ہے اُس کا بہت تذکرہ کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ سنّت میراث آدمؑ سے خاتمؐ تک ہر زمانہ میں جاری رہی ہے اور ہر زمانہ میں ایک گروہ انبیا کا رہا ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ لوگ انبیاء کے حالات اور ان کی سیرت اور اُن کی اولاد کے حالات محفوظ رکھنے میں بہت اہتمام رکھتے ہیں خصوصاً وہ چند امور جو ان سے مخصوص

(بقیہ حاشیہ صفحہ آئندہ پر ملاحظہ ہو)

نے فرمایا کہ یہ خدا کا حکم نہیں ہے۔ ابوبکر نے کہا یہی خدا کا حکم ہے۔ اگر جناب رسول خداؐ نے تم سے کوئی عہد کیا ہے تو بیان کرو میں تصدیق کروں گا اور تمہارے اور تمہارے اہل کے لیے چھوڑ دوں گا۔ جناب فاطمہؑ نے فرمایا کہ اس بارہ میں مخصوص کچھ نہیں کہا ہے لیکن میں نے اُن حضرت سے سُنا ہے جس وقت کہ یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ اے آلِ محمدؐ تم کو خوشخبری ہو کہ تونگری تمہاری طرف آئی۔ ابوبکر نے کہا میں اس آیت کا یہ مطلب نہیں سمجھتا کہ سب تم کو دے دوں لیکن اُسی قدر جو تمہارے لیے کافی ہو عمر نے بھی ابوبکر کی تصدیق کی اور دوسری حدیثیں بھی اِسی مضمون کی روایت کی ہے اور جامع الاصول میں چند سندوں سے ابن عباسؓ اور دوسروں سے روایت کی ہے کہ رسولِ خدا ذوی القربیٰ کا حصّہ اپنے عزیزوں پر تقسیم کرتے تھے۔ ابوبکر و عمر نے کم کر دیا اور سب ان کو نہیں دیا اور حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق علیہما السلام سے منقول ہے کہ خدائے تعالیٰ نے خمس کا ایک حصّہ آلِ محمدؐ کے لیے فرض قرار دیا تھا۔ ابوبکر نے حسد و عداوت کے سبب سے اُس سے انکار کیا کہ ان کا حصّہ ان کو دیں اور خداوندِ عالم نے فرمایا ہے کہ خدا نے جو حکم نازل کیا ہے اُس کے مطابق جو فیصلہ نہ کرے وہ فاسق ہے۔ اور اس بارے میں اہلبیتؑ کے طریقہ سے حدیثیں بہت ہیں اور آیۂ کریمہ کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ تمام قسم کے لوگ حصّہ میں مساوی ہیں جیسا کہ عامہ و خاصہ کے فقہاء نے وصایا وغیرہ کے

(حاشیہ گزشتہ) سمجھتے ہیں۔ لہٰذا کیا سبب ہوا کہ ایسے عادی امرِ عظیم کے خلاف انبیاء کی کتابوں میں سے کسی کتاب میں اور ان کی تاریخوں میں سے کسی تاریخ میں مذکور نہ ہوا اور سوائے تنہا ابوبکر اور دوسرے دو تین غیر معتبر اشخاص کے اس عجیب امر پر کوئی مطلع نہ ہوا اور اس امر میں کسی سابقہ زمانہ میں ایک مرتبہ بھی کوئی نزاع نہ ہوئی کہ باوجود اس تقریب کے سابقہ اُمتوں کی تاریخوں میں درج کرتے ایک شخص نے بھی نقل نہیں کیا کہ عصائے موسیٰؑ یا سلیمانؑ کی انگوٹھی یا فلاں پیغمبر کا اسلحہ فلاں شخص کو میراث میں دیا یا وہ فخر کرے کہ فلاں پیغمبر کا کپڑا مجھ کو ملا۔ لہٰذا جو شخص ذرا بھی شعور رکھتا ہو جانتا ہے کہ یہ حدیث وضع کیا ہے اور بغیر سمجھے بوجھے افترا کیا ہے اور اُس کے انجام پر غور نہیں کیا۔ اور جو کچھ اُن کے صحاح سے ظاہر ہوتا ہے اور ابن ابی الحدید نے بھی اعتراف کیا ہے کہ سوائے ابوبکر کے کسی نے اِس حدیث کو نقل نہیں کیا اور بعضوں نے کہا ہے کہ مالک ابن اوس نے بھی ان کی تصدیق کی۔ اس قول کو نادر جانتے ہیں اور کتب اصول میں اس پر استدلال کیا ہے کہ ایک صحابی کی روایت پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ تنہا ابوبکر کی روایت پر عمل کیا کہ عمر کے زمانہ میں جبکہ علیؑ اور عباسؓ نے اُن کے سامنے میراث میں نزاع کی تو عمر نے طلحہ، زبیر، عبداللہ بن عوف سعد بن وقاص سے شہادت طلب کی اور اُن لوگوں نے خوف کی وجہ سے شہادت

بارے میں کہا ہے اور حق تعالیٰ نے ذوالقربیٰ کے لیے فقر و پریشانی کی شرط نہیں کی ہے۔ لہٰذا جو کچھ ابوبکر نے کیا آیہ کریمہ کے خلاف کیا اور جو شخص حکم قرآن کی مخالفت کرے بہ نص قرآن کافر، فاسق و ظالم ہے۔

دیگر۔ یہ کہ منجملہ مطاعن کے جو ابوبکر پر کیے گئے ہیں یہ واقعہ بھی ہے کہ رسولِ خداؐ کی ازواج کو باتفاق ان کے حجروں پر تصرف کرنے سے نہیں روکا اور ان کو ان کے حجروں میں آباد رکھا اور نہیں کہا کہ یہ صدقہ ہے۔ اور یہ اُس حکم کے برعکس ہے۔ جو فدک اور میراث رسولؐ کے بارے میں فاطمہؑ کے حق میں کیا کیونکہ ان کا حجروں کا مالک ہونا یا میراث کے سبب سے تھا یا رسولِ خداؐ کی جانب سے بخشش تھی۔ پہلی صورت اُس موضوع حدیث کے خلاف ہے جو انھوں نے روایت کی اور دوسری صورت میں اُن ازواج سے ثبوت طلب کرنے کی ضرورت تھی لیکن اُن سے گواہی طلب نہ کی جس طرح جناب فاطمہؑ سے طلب کی۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ ان کی اس میں اہلبیتؑ کو نقصان پہنچانے کے سوا کوئی اور غرض نہ تھی۔ ابن ابی الحدید نے اس مقام پہ ایک ظریف کی بات علی قمی سے نقل کی ہے جو بغداد کے ایک مدرسہ میں مدرس تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اُن سے پوچھا کہ فاطمہؑ اپنے دعوائے فدک میں سچی تھیں؟ کہا ہاں تو میں نے کہا کہ پھر ابوبکر نے فدک ان کو کیوں نہ دیا۔ وہ مسکرائے اور کہا کہ اگر اُس روز فدک صرف ان کے دعویٰ کرنے سے ان کو دے دیتے تو دوسرے روز آتیں اور اپنے شوہر کے لیے خلافت کا دعویٰ کرتیں۔ پھر ابوبکر کے لیے کوئی عذر کرنا اور دفع کرنا ممکن نہ ہوتا۔ جبکہ اس سے پہلے بغیر ثبوت و گواہی اُن کے سچا ہونے کو مان چکے ہوتے۔ اس کے بعد ابن ابی الحدید نے کہا ہے کہ اگرچہ یہ کلام شوخی اور خوش طبعی کی صورت سے تھا لیکن سچ کہا۔ اس مقام پر گفتگو بہت ہو سکتی ہے لیکن اس رسالہ میں اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ کتاب بحار الانوار میں میں نے نہایت تفصیل سے لکھا ہے۔

دیگر۔ عامہ کی تمام کتب کلامی اور احادیث اور اُن کی لغت کی کتابوں میں روایت کی ہے کہ عمر نے اپنے ایامِ خلافت میں منبر پہ کہا کانت بیعۃ ابی بکر فلتۃ وقی اللہ المسلمین شرھا فمن عاد الی مثلھا فاقتلوہ۔ یعنی ابوبکر کی بیعت ناگہانی تھی۔ خدا نے اُس کے شر سے مسلمانوں کو بچا لیا۔ آئندہ جو شخص اُس کے مثل عود کرے تو اس کو قتل کر دو۔ جو شخص ذرا بھی شعور اور انصاف رکھتا ہوگا وہ جانتا ہے کہ وہ اس سے واضح تر کلام ابوبکر کی مذمت اور ان کی خلافت کے باطل ہونے میں نہیں کہہ سکتے تھے۔ اگر انھوں نے سچ کہا تو ابوبکر خلافت کی اہلیت سے اِس قدر دُور تھے جو مسلمانوں کے لیے شر کا ایسا سبب تھا جو قتل کا باعث ہے

اور اگر جھوٹ کہا تو وہ خود قابلِ خلافت نہ تھے۔ اگر کہیں کہ خلافت عمر خلافت ابوبکر پر مبنی تھی، کیسے ممکن ہے کہ وہ ان حیلوں اور فریب کے ساتھ جن کے عادی تھے اس میں قدح کرتے؟ ہم جواب میں کہیں گے کہ جب امر خلافت و سلطنت اُن پر مقرر ہو گیا اور ان کی ہیبت و رُعب دلوں پر چھا گیا وہ جانتے تھے کہ ایسی باتوں سے اُن کی خلافت کو کچھ ٹھیس نہیں لگ سکتی اور کوئی ان پر اعتراض کی جرأت نہیں رکھتا اور ڈرتے تھے کہ خلافت ان کے بعد امیرالمومنینؑ کو نہ پہنچ جائے۔ اس لیے ایسی بات کی تاکہ اس (اجماع کے) راستہ ہی کو بند کر دیں اور ان کی شوریٰ کی تدبیر کامیاب ہو جائے۔ چنانچہ ابن ابی الحدید نے حافظ سے روایت کی ہے کہ جب عمر نے سُنا کہ عمار کہتے ہیں کہ اگر عمر مر جائیں گے تو میں علیؑ کی بیعت کر لوں گا۔ لہٰذا ایسی بات کی۔ اور بخاری وغیرہ نے روایت کی ہے کہ عمر نے اپنے خطبہ میں کہا کہ میں نے سُنا کہ تم میں سے ایک کہنے والے نے کہا ہے کہ اگر امیرالمومنین یعنی خود (عمر) مر جائیں گے تو میں فلاں کی بیعت کروں گا لہٰذا مغرور مت ہو اس پر کہ ابوبکر کی بیعت ناگہانی اور بے خبری میں واقع ہو گئی۔ اور اس کا پورا ہونا ایسا ہی تھا لیکن خدا نے اُس کے شر کو دفع کر دیا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ امیرالمومنین علیہ السّلام کی عداوت نے ان کو بیتاب کر دیا اور یہ ان کی زبان پر جاری ہو گیا اور ان کا مطلب ان جناب کے قتل کا تہیہ تھا جیسا کہ شوریٰ میں بھی کیا۔

چھٹی طعن : یہ ہے کہ جب غصب شدہ خلافت ابوبکر پر قرار پائی تو خالد بن ولید کو قبیلہ بنی یربوع کی طرف بھیجا تاکہ ان کے مال کی زکوٰۃ وصول کرے۔ اس سبب سے کہ جناب رسولِ خداؐ نے مالک بن نویرہ صحابی کو ان سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب اُن کو آنحضرتؐ کی وفات کی اطلاع ہوئی تو وہ زکوٰۃ وصول کرنے سے باز رہے اور کہا کہ ابھی رُک جاؤ۔ جب تک کہ معلوم نہ ہو کہ امر خلافت کس پر مقرر ہوتا ہے اور شیعوں کی روایت کے مطابق اُس کا سبب یہ تھا کہ مالک نے جناب رسولِ خدا سے دریافت کیا تھا کہ حقیقت ایمان کیا ہے حضرتؐ نے اصولِ دین کے سلسلہ میں بیان فرمایا تھا کہ یہ میرے وصی ہیں اور اشارہ امیرالمومنینؑ کی جانب کیا تھا۔ جب آنحضرتؐ نے دُنیا سے رحلت فرمائی۔ مالک قبیلۂ تمیم کے ساتھ مدینہ آئے اور ابوبکر کو رسولِ خداؐ کے منبر پر دیکھا ان کے پاس آئے اور کہا کس نے تم کو اس منبر پر جگہ دی حالانکہ رسولِ خداؐ نے اپنا وصی علیؑ کو مقرر فرمایا اور ان کی اطاعت کا حکم دیا۔ ابوبکر نے حکم دیا کہ ان کو مسجد سے باہر نکال دیں۔ قنفذ اور خالد نے ان کو نکال دیا۔ پھر ابوبکر نے خالد کو بھیجا اور اُس سے کہا کہ تم نے سمجھا کہ اس نے کیا کہا۔ میں اس سے مطمئن نہیں ہوں۔ وہ میرے کام میں رخنہ نہ ڈالے جس کی اصلاح نہ کی جا سکے۔ اُس کو قتل کر دے۔ الغرض خالد

نے جاکر مالک کو قتل کر دیا اور اُسی رات اُس کی زوجہ سے زنا کی۔ اور عامہ کے ارباب سیر جیسے ابن اثیر نے کامل میں اور ان کے علاوہ دوسرے مورخین نے روایت کی ہے کہ جب خالد مالک کے قبیلہ میں پہنچے۔ ان لوگوں نے اذان کہی اور نماز پڑھی اور اطاعت و فرمانبرداری کا اظہار کیا جب رات ہوئی۔ خالد سے غداری کے آثار ظاہر ہوئے۔ تو ان لوگوں نے احتیاطاً اپنے ساتھ اسلحے لے لیے۔ خالد کے ہمراہیوں نے کہا ہم مسلمان ہیں اسلحے کیوں تم نے سنبھالے ان لوگوں نے کہا ہم بھی مسلمان ہیں تم نے کیوں اسلحے سنبھالے ہیں۔ انھوں نے کہا تم اسلحے رکھ دو ہم بھی رکھ دیں گے۔ تو جب اُن لوگوں نے اسلحے رکھ دیئے۔ خالد کے لشکر والوں نے اُن کو گرفتار کر لیا۔ اور اُن کے ہاتھ باندھ کر خالد کے پاس لائے۔ ابو قتادہ نے جو اُس لشکر میں تھے خالد سے کہا کہ ان لوگوں نے اظہار اسلام کیا ہے، لیکن تم نے ان کو امان نہیں دی۔ خالد نے اُن کی طرف کوئی توجہ نہ کی اُس عداوت کی وجہ سے جو ایام جاہلیت میں ان لوگوں کی طرف سے اپنے دل میں رکھتا تھا اور ان سب مردوں کے قتل کا حکم دے دیا اور عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا اور لشکر والوں پر تقسیم کر دیا اور مالک کی زوجہ کو اپنے واسطے لے لیا اور اسی رات اُس سے جماع کیا۔ ابو قتادہ نے قسم کھائی کہ جس لشکر میں خالد امیر لشکر ہوگا وہ اس کے ساتھ ہرگز نہ جائیں گے۔ اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ابو بکر کے پاس واپس آئے اور تمام حالات بیان کئے۔ عمر نے جب یہ حال سُنا تو بہت برہم ہوئے اور خالد پر شدید غصہ کا اظہار کیا اور ابو بکر سے کہا کہ خالد سے قصاص لینا واجب ہو گیا۔ جب خالد واپس آیا اور مسجد میں اہل حرب کے مانند اپنی پگڑی میں تیر کھونسے ہوئے داخل ہوا۔ عمر نے تیروں کو اُس کی پگڑی سے کھینچ لیا اور توڑ ڈالا اور کہا اے دشمن خدا تو نے ایک مسلمان کو شہید اور اس کی عورت سے زنا کیا ہے۔ خدا کی قسم تجھ کو سنگسار کروں گا۔ خالد خاموش رہا اور کچھ نہ کہا اور سمجھا کہ ابو بکر بھی اُس کے گناہ کے حکم میں عمر کے ساتھ شریک ہیں۔ جب خالد ابو بکر کے پاس گیا اور نامعقول عذر پیش کئے اور ابو بکر نے اپنی باطل غرضوں کے سبب سے قبول کیا تو خوش خوش باہر نکلا اور چند کنائے عمر سے کہے اور چلا گیا اور عامہ کے ایک گروہ نے روایت کی ہے کہ خالد کے لشکر والوں نے گواہی دی کہ وہ لوگ (یعنی مالک ابن نویرہ کے ساتھ والے) اذان دیتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ (یعنی مسلمان تھے) مالک کے بھائی نے عمر کو اپنا ہمنوا اور سفارشی بنایا اور ابو بکر کے پاس گئے اور خالد کی شکایت کی۔ عمر نے کہا کہ اس سے قصاص لینا چاہیئے۔ ابو بکر نے کہا میں اپنے مصاحب کو ایک اعرابی کے لیے قتل نہیں کروں گا اور دوسری روایت کے مطابق جو صاحب نہایہ نے روایت کی ہے۔ ابو بکر نے جواب دیا کہ خالد سیف اللہ (خدا کی تلوار) ہے میں اس تلوار کو نیام میں

نہیں داخل کروں گا جس کو خدا نے مشرکوں پر کھینچی ہے۔ عمر نے قسم کھائی کہ اگر مجھ کو طاقت حاصل ہوئی تو خالد کو مالک کے قصاص میں قتل کر دوں گا اور اپنا حصّہ جو غنیمت سے الگ کیا گیا تھا اُس کو صرف نہیں کیا اور محفوظ رکھا۔ یہاں تک کہ خلیفہ ہوا اُس وقت اپنا حصّہ اور جو کچھ اُن کی عورتیں، لڑکیاں، لڑکے اور مال لوگوں کے پاس باقی تھے سب سے وصول کر کے ان کے مردوں اور مالکوں کو دیا اور ان کو رخصت کیا۔ اکثر عورتیں اور لڑکیاں حاملہ تھیں۔ چونکہ خالد اُن کے مار ڈالنے کی قسم سے ہمیشہ ڈرتا اور ان سے بھاگتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ عمر کے پاس آیا اور کہا کہ مالک کے قتل کے بدلے جاتا ہوں اور سعد بن عبادہ کو قتل کرتا ہوں اور گیا اور سعد کو قتل کر دیا۔ جیسا کہ بیان ہو چکا تو عمر اُس سے راضی ہو گئے۔ اُس کو اپنے پاس بلایا اور اُس کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ پھر جب مالک کا بھائی آیا اور عمر سے کہا کہ اپنا وعدہ وفا کرو اور خالد کو قتل کرو۔ کہا میں اُس کے خلاف جو رسول اللہؐ کے مصاحب (ابوبکر) نے کیا ہے نہیں کروں گا اور شیعوں کی روایت میں وارد ہوا ہے۔ کہ جب اسیروں کو ابوبکر کے پاس لائے۔ محمد بن حنفیہ کی مادر گرامی بھی) انہی میں تھیں۔ جب قبر مطہر جناب رسولِ خداؐ پر ان کی نگاہ پڑی) گریہ وزاری) کے ساتھ فریاد کی اور کہا السّلام علیك یا رسول اللہ۔ خدا نے آپ پر اور آپ کے اہلبیت پر صلوٰة بھیجی یہ آپ کی اُمّت ہے اور مجھے لوبیر اور دیلم کے کافروں کے مانند قید کیا ہے خدا کی قسم ہمارا اس کے سوا کوئی گناہ نہیں کہ آپ کے اہلبیتؑ کی محبت کا بیج اپنے سینوں میں بو رکھا ہے اور اُن کی فضیلت کا اقرار کیا ہے۔ یہ لوگ نیکی کو بدی اور بدی کو نیکی شمار کرتے ہیں۔ آپ ہمارا انتقام ان سے لیجئے۔ پھر مسلمانوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ ہم کو کیوں قید کیا ہے ہم خدا کی وحدانیت اور رسولؐ کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں۔ اُنھوں نے کہا کہ تمھارا گناہ یہ ہے کہ تم زکوٰة نہیں دیتے ہو۔ فرمایا اگر سچ کہتے ہو تو اس گناہ کے مرتکب ہمارے مرد ہوئے۔ ہمارے مردوں نے زکوٰة نہیں دی ہے۔ ہم عورتوں اور بچوں کا کیا گناہ ہے۔ یہ سن کر طلحہ و خالد اُٹھے تاکہ ان کو اپنے حصّہ میں لے لیں۔ اُن معظمہ نے فرمایا کہ نہیں خدا کی قسم میرا مالک کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرا شوہر وہی ہوگا جو مجھے یہ بتائے کہ میری ولادت کے وقت مجھ پر کیا گذری۔ (اس) وقت امیرالمومنینؑ موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں خبر دیتا ہوں۔ جب تمھاری ماں کا وضع حمل قریب ہوا تو کہا خداوندا مجھ پر یہ وضع حمل آسان فرما۔ اُس کے بعد تو چاہے تو اس کو محفوظ رکھے یا دنیا سے اُٹھا لے۔ جب تم پیدا ہوئیں تو اُسی وقت تم نے زبان کھولی اور شہادت ادا کی اور اپنی ماں سے کہا کہ آپ میری ہلاکت پر کیوں راضی تھیں۔ ان شاء اللہ مجھ سے سیّد اولادِ آدم نکاح کرے گا اور ایک سردار میرے شکم سے پیدا ہوگا۔ جب تمھاری ماں نے یہ باتیں سُنیں تو تانبے کے ایک ٹکڑے پر لکھوا کر اُسی زمین

میں دفن کرا دیا۔ جب تم کو گرفتار کیا اُس وقت تمہاری تمام کوشش یہ تھی کہ تم اُس تلنبے کے ٹکڑے کی حفاظت کرو۔ تم نے اس کو لے کر اپنے بازو پر باندھ لیا۔ پھر عثمان اور دوسرے لوگوں کے اصرار سے وہ لوح اُن کے بازو پر سے کھولی گئی۔ سب نے وہی عبارت دیکھی جو حضرت نے فرمائی تھی حضرت نے ان کو اسماء بنت عمیس کے گھر بھیج دیا۔ جب ان کے بھائی آئے تو انھوں نے ان کو حضرت علیؑ کے ساتھ تزویج کیا۔ عامہ کی حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ مالک کو خالد کے قتل کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ خالد مالک کی بیوی پر عاشق ہو گیا تھا۔ چنانچہ روضۃ الاخبار کے مولف نے نقل کیا ہے کہ جب مالک کو قتل کرنے لائے تو ان کی زوجہ تمیم منہال کی بیٹی تھی اور اپنے زمانہ کی حسین ترین عورت تھی اُس نے اپنے کو مالک پر گرا دیا تو مالک نے کہا دور ہو میں نہیں قتل ہوتا ہوں مگر تیرے سبب سے۔ اور زمخشری نے اساس البلاغۃ میں اور ابن اثیر نے نہایۃ میں لغت اقیلہ کے ذیل میں روایت کی ہے۔

جب یہ واقعہ بعض مخالف اور بعض موافق خبروں سے معلوم ہوا تو سمجھو کہ ابوبکر نے اس واقعہ میں چند صورتوں سے خطا کی اور بعض میں عمر بھی ان کے ساتھ شریک ہیں۔ (اوّل) یہ کہ بے گناہ و خطائے شرعی کا لشکر مسلمانوں کے قبیلہ پر بھیجا اور اُن کثیر مسلمانوں کے قتل و غارت پر رضامندی ظاہر کی اور وہ عذر و حیلہ جو اس فعل بد کے لیے بیان کیا یہ ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے سے وہ مرتد ہو گئے جواب یہ ہے کہ خالد کے تمام لشکر نے یہ گواہی دی کہ انھوں نے شہادت دی، اذان کہی اور نماز پڑھی۔ حالانکہ جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا ہے کہ جو شخص شہادتین زبان پر جاری کرے اور نماز پڑھے وہ مسلمان ہے۔ اُنھوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کیا تھا بلکہ یہ کہا تھا کہ ہم ابوبکر کو زکوٰۃ نہ دیں گے۔ وصیِ پیغمبرؐ کو دیں گے یا خود ہم فقیروں کو دے دیں گے۔ بلکہ طبری نے تاریخ میں روایت کی ہے کہ مالک نے زکوٰۃ نہ دینے پر اپنی قوم کے اتفاق کرنے کو روکا اور ان کو منتشر کر دیا اور ان کو نصیحت کی کہ اسلام کے حاکموں سے نزاع نہ کرنی چاہیئے۔ جب وہ لوگ منتشر ہو گئے تو خالد آیا اور ان کو گرفتار کیا اور غداری اور مکر کے ساتھ جو مذکور ہوا قتل کیا۔ باوجود اس کے صاحب منہاج نے خطابی سے نقل کیا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والے جبکہ اصلِ دین کے قائل ہوں تو اُن پر ان کی عورتوں اور بچوں پر حکمِ کفار جاری نہیں ہے۔ نیز شارح وجیز نے باغیوں کی بحث میں کہا ہے کہ اُن سے جنگ کی ابتداء نہ کرنا چاہیئے۔ جب تک وہ خود ابتدا نہ کریں اور چاہیئے کہ امام ایک ناصح امین کو بھیجے کہ اُن سے سوال کرے کہ بغاوت کا سبب کیا ہے۔ اگر سبب اُن پر ظلم کا ہونا ہو جو اُن پر واقع ہوا ہے تو اس کا ازالہ کرنا چاہیئے۔ اگر کوئی شبہہ واقع ہوا ہو تو اُس کو دفع کریں۔ اگر ان میں سے کوئی سبب نہ ہو تو ان کو وعظ و

نصیحت کریں اگر اس پر نہ مانیں تو ان کو آگاہ کریں کہ اب ہم تم سے جنگ کریں گے اور کسی روایت میں یہ نہیں ہے کہ خالد نے ان میں سے ایک پر بھی ان کے ساتھ عمل کیا ہو اور ان لوگوں سے اطاعت و فرمانبرداری کے سوا کچھ ظاہر نہ ہوا۔ لہٰذا ان کے قتل و غارت میں محض عصبیت کارفرما تھی پھر کیوں نہ ابوبکر اور دوسرے جنھوں نے متواتر خبروں کے مطابق عہد خدا کو توڑا اور جناب امیرؑ اور سیدۂ زنان عالمین کے حقوق غصب کرنے میں اور اہلبیتؑ کی عصمت و طہارت پر خدا و رسولؐ کی گواہیاں رد کرنے میں ظلم و جور کی بنیاد اُن پر قائم کی اور عائشہ اور معاویہ اور ان کے مددگاروں نے حضرت امیرالمومنینؑ کے ساتھ جنگ و جدال کی اور اس قدر اہلبیت طاہرینؑ اور اور ذریت طیبین اور بے شمار مسلمانوں کو شہید کیا، احادیث متواترہ سلمک سلمی و حربک حربی اور ایسی دوسری حدیثوں کے باوجود مرتد نہیں ہیں بلکہ خلفائے خدا و رسولؐ اور آئمۂ مسلمین ہیں اور ان کی اطاعت فرض اور مخالفت کفر ہے اور مالک بن نویرہ صرف اس لیے کہ اُس نے کہا کہ میں ابوبکر کو زکوٰۃ نہ دوں گا، وہ خلیفہ نہیں ہیں یا یہ کہ جب رسول اللہؐ نے نہیں فرمایا ہے کہ زکوٰۃ ان کو دوں اس لیے نہیں دیتا مرتد و مستحق قتل ہے اور خالد باوجود اُن اعمال قبیح کے ایک مرتبہ بھی مذمت اور ملامت کا مستحق نہیں ہوتا بلکہ اُس کی مدح کی جاتی ہے اور سیف اللہ کا خطاب عطا ہوتا ہے۔ ان میں سے بعض نے جب دیکھا کہ یہ عذر بالکل مہمل ہے تو دوسرا عذر اس کے لیے پیدا کیا۔ اور کہا کہ اثنائے گفتگو میں خالد نے رسول اللہؐ کا نام لیا تو مالک نے کہا تمھارے سردار نے ایسا کہا ہے خالد نے کہا حضرت ہمارے سردارؐ ہیں اور تمھارے سردار نہیں ہیں۔ اس سبب سے ان کے ارتداد کا حکم دیا اور اس کو قتل کیا۔ اس وجہ کا باطل ہونا پہلی وجہ سے زیادہ واضح ہے کیونکہ کسی روایت میں یہ مذکور نہیں ہے نیز اگر ایسا واقع ہوا ہوتا تو چاہیئے تھا کہ خالد عمر کے مقابلہ میں اس عذر کو پیش کرتا اور ابوبکر بھی جبکہ عمر اس کے قصاص کا اصرار کر رہے تھے چاہیئے تھا کہ یہ عذر کرتے۔ باوجودیکہ اس عبارت کے واقع ہونے کی صورت میں بھی اُس کا ارتداد صریحی نہیں ہے اور حدود شبہ رفع کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور مالک کے مرتد ہونیکی صورت میں بھی اُس کے تمام قبیلہ کا کیا گناہ تھا۔ اُن کی عورتیں، ان کے لڑکے اور بچے جو ابھی بالغ نہ ہوئے تھے اور ان کے باپ اصلی کافر نہ تھے اور ان کی اولاد اُن کے حکم میں تھی کیا قصور رکھتے تھے کہ سب کو کافروں کی طرح قید کیا اور لوگوں کی غلامی اور کنیزی میں دیا۔ یہاں تک کہ بغیر نکاح ان کی عورتوں اور لڑکیوں کے ساتھ مباشرت کی اور اُن سے اولادیں پیدا ہوئیں۔ واضح ہو کہ یہ حال دو صورتوں سے خالی نہیں یا اس جماعت میں سب حقیقت میں مرتد اور قتل و غارت اور اسیری کے سزاوار نہ تھے تو ابوبکر جنھوں نے اتنی کثیر جماعت مسلمان کو بے گناہ قتل اور اسیر کیا اور

غلامی میں مبتلا کیا اور کثرتِ زنا اور حرمتِ اسلام کی ہتک کے باعث ہوئے اور اتنی کثیر اولادِ زنا کا سبب ہوئے ظالم اور فاسق بلکہ کافر ہوئے کہ حکمِ خدا کے خلاف حکم کیا۔ اور اگر یہ جماعت اس قسم کے عذاب اور اذیتوں کی مستحق تھی۔ تو عمر جنھوں نے عورتوں، لڑکیوں، مردوں اور لڑکوں کی تعداد کثیر کو جو مسلمانوں کے غلام ہوئے تھے اور مسلمانوں کی اولادیں جو ان سے پیدا ہوئی تھیں اور ان کے اموال واپس لے کر اسی قبیلہ کو دے دیا تو مسلمانوں پر ظلم کیا اور اپنے امام کی مخالفت کی اور خطا اُن سے منسوب کی کافر ہوں گے۔ الغرض یہ ظلم و کفر و فسق ان دونوں اماموں میں سے ایک پر لازم آتے ہیں اور جب ایک کی خلافت باطل ہوتی ہے تو باجماع مرکب تینوں کی خلافت باطل ہوتی ہے (دوسری وجہ) یہ کہ ابوبکر نے حدودِ الٰہی کی چند حدوں کو ضائع کیا۔ ایک یہ کہ خالد کو مالک کے قصاص میں قتل نہ کیا۔ دوسرے یہ کہ حدِ زنا اُس پر جاری نہ کی جبکہ اُس نے زوجۂ مالک سے زنا کی تھی۔ دوسرے یہ کہ تمام مقتولین کے خون باطل کر دیئے اور قصاص اور ان کی دیت کو معطل کر دیا اور ان تمام کاموں میں عمر ان کے ساتھ شریک رہے ہیں اور خالد سے قصاص کے ضائع کرنے میں دو صورت سے عمر شریکِ غالب تھے۔ اوّل یہ کہ قسم کھائی تھی کہ خالد کو قتل کروں گا۔ اور قسم کی مخالفت کی۔ دوسرے یہ کہ سعد بن عبادہ کے بے گناہ قتل پر راضی ہوئے۔ اور ان کا قتل مالک کے قتل کے عوض قبول کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انکار جو اس بارے میں عمر نے کیا دینداری کی راہ سے نہ تھا بلکہ صرف اس لیے تھا کہ ایامِ جہالت میں اُس کے دوست اور ہم سوگند تھے۔ ورنہ چاہیئے تھا کہ یہ دیانتداری جنابِ فاطمہؑ اور اہلبیتِ رسولؐ پر مظالم کے بارے میں عمل میں لاتے اور زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ ملا علی قوشجی نے خالد کے زنا کی قباحت کو دفع کرنے کے لیے کہا ہے کہ مالک کی بیوی مطلقہ تھی اور اُس کا عدہ تمام ہو چکا تھا اور یہ مہمل بات اور افترا اس کے سوا کسی نے نہیں کیا۔ اور نہ کسی روایت میں مذکور ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو چاہیئے تھا کہ جب عمر اس کو سنگسار کرنے کی دھمکی دے رہے تھے تو خالد یہی عذر کرتا۔

(ساتواں طعن) یہ کہ اخبار مشہورہ بلکہ متواترہ میں جو عامہ کے طریقہ سے وارد ہوئے ہیں یہ کہ ابوبکر بار بار خلافت کو چھوڑنے اور اس سے استعفا دینے کو کہتے تھے۔ چنانچہ طبری نے تاریخ میں اور بلاذری نے انساب میں اور سمعانی نے فضائل میں اور ابوعبیدہ وغیرہ نے روایت کی ہے کہ ابوبکر جبکہ ان سے لوگوں نے بیعت کی تو منبر پر بار بار کہتے تھے اقیلونی فلست بخیر کم وعلی فیکم یعنی میری خلافت اور بیعت سے باز آجاؤ۔ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ حالانکہ علیؑ تم میں موجود ہیں۔ اور حضرت علیؑ نے خطبۂ شقشقیہ میں جس کو عامہ اور خاصہ نے روایت کی ہے، فرمایا کہ کس قدر تعجب ہے ابوبکر پر کہ اپنی حیات میں خلافت چھوڑ دینے کو کہتے تھے اور پشیمانی

کا اظہار کرتے تھے اور مرتے وقت خلافت دُوسرے کو سپُرد کر گئے۔ دوسری روایت میں ہے کہ ابوبکر نے کہا کہ میں تمہارا حاکم ہوا ہوں اور تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں سیدھے چلوں تو میری متابعت کرو۔ اگر کجی اختیار کروں تو راہ راست پر لگا دو۔ اِس لیے کہ میرے اوپر ایک شیطان مُسلط ہوتا ہے۔ جبکہ میں غصّہ میں ہوتا ہوں۔ جب وہ مجھے غصّہ میں لائے تو مجھ سے پرہیز کرو تاکہ میں تمہارے بالوں کی جڑوں اور تمہاری کھالوں میں اثر انداز نہ ہو سکوں۔ یہ روایتیں اس پہ دلالت کرتی ہیں کہ وہ اپنے کو قابلِ امامت نہیں جانتے تھے۔ اور امیرالمومنینؑ کو اپنے سے فاضل تر سمجھتے تھے۔ اور مفضول کی امامت قبیح ہے۔ نیز اس امر پہ اتفاق ہے کہ عقل اور انصاف دونوں امام کے لیے شرط ہیں۔ اگر یہ شیطان جو اُن پر عارض ہوتا تھا عقل و تکلیف سے باہر کر دیتا تھا اور وہ عقل سے خالی ہو جاتے تھے تو شرط اوّل جو عقل ہے اُن سے زائل ہو جاتی تھی اور بالکل ختم نہیں ہو جاتی تھی اور کچھ عقل کی موجودگی میں وہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتے تھے تو فاسق ہوئے اور دوسری شرط انصاف بھی ختم ہوئی۔ نیز امام کا خلافت سے علیحدہ ہونا یا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اگر ناجائز ہے تو ابوبکر چھوڑ دینے پر کیوں آمادہ ہوئے۔ اور اگر جائز ہے تو عثمان نے اپنی حالتِ اضطراب و اضطرار میں کیوں نہ علیحدگی اختیار کی۔ یہاں تک کہ قتل ہو گئے اور کہا میں اُس پیراہن کو نہیں اُتاروں گا جس کو خدا نے مجھے پہنایا ہے۔ حالانکہ حالتِ اضطرار میں کلمۂ شرک کہنا، مُردہ اور سُور کا گوشت کھانا بھی جائز ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ عثمان کے لیے یہ سب بدتر تھے۔ لہٰذا ان دونوں خلفاء میں سے ایک کے لیے مذمت لازم ہوتی ہے اور جو شخص ذرا سا بھی شعور رکھتا ہے۔ اُن حیلہ ساز و مکار و پُرفریب اور اُن کے رفیق کے حالات کے شواہد سے جانتا ہے کہ یہ سب مکر و حیلہ اور باہمی سازش تھی تاکہ لوگوں کو اس امر باطل پہ زیادہ مستحکم کر دیں جیسا اس پر خطبہ شقشقیہ کا فقرہ سچا گواہ ہے۔

آٹھویں طعن۔ یہ کہ وہ اکثر احکام دین سے ناواقف تھے اور الفاظ قرآن کی تفسیر جس کو اکثر صحابہ جانتے تھے۔ ابوبکر اس کے بہت سے معانی و تاویل سے نابلد تھے۔ یہ طعن چند طعنوں پر مشتمل ہے۔ ہم اِس رسالہ میں چند واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ (اوّل) کلالہ کے معنی نہیں جانتے تھے جس سے مراد باپ اور ماں کی اولاد ہیں یعنی اہلبیتؑ کی روایت کے مطابق حقیقی بھائی یا صرف باپ کی طرف سے یا صرف ماں کی طرف سے بھائی ہوتے ہیں جیسا کہ سورۂ نساء کی آیتوں سے بھی معلوم ہوتا ہے اور بعض مفسروں نے کہا ہے کہ باپ اور بیٹے کی تعداد مراد ہے لوگوں نے اُن سے پوچھا اور وہ نہیں جانتے تھے اُس کے بعد جیسا کہ صاحبِ کشاف نے روایت کی ہے کہا کہ اپنی رائے سے کہتا ہوں اگر صحیح ہے تو خدا کی طرف سے ہے اور اگر غلط

ہے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے اور خدا اُس سے بری ہے اور کلالہ باپ اور بیٹے کے علاوہ ہے۔ بہت اچھا کیا کہ اپنے کو شیطان کا رفیق کہا اور ممکن ہے شیطان سے مُراد اُن کے بہت نزدیکی اور ان کی خلافت میں بہت دخیل ساتھی ہوں ۔ (دوسری) یہ کہ اپنی جہالت کا اقرار کرنے کے بعد تفسیر قرآن اپنی رائے سے کیا۔ بغوی نے مصابیح میں اور اُن کے علاوہ عامہ نے بہت طریقوں سے روایت کی ہے کہ جو شخص قرآن میں اپنی رائے کو دخل دے وہ اپنی جگہ آگ میں مُہیا سمجھے۔ دوسری روایت کے مُطابق اگر اُس نے صحیح کہا تب بھی خطا کی ہے اور دوسری روایت کے مُطابق اگر اُس نے صحیح کہا تب بھی خطا کی ہے اور دوسری روایت کے مطابق جناب رسُولِ خداؐ نے ایک گروہ کو دیکھا کہ جو تفسیر قرآن اپنی رائے سے کرتا تو فرمایا کہ ایک گروہ تم سے پہلے ایسا ہی کرتا تھا تو وہ ہلاک ہوا کیونکہ کتابِ خدا میں اُس نے اُلٹ پھیر کیا۔

جب تم اپنی رائے سے تفسیر کرو گے تو کتابِ الہٰی میں اختلاف پیدا ہوگا۔ کیونکہ رائیں مختلف ہوتی ہیں اور حکمِ خدا میں اختلاف نہیں ہوتا بلکہ سب موافق ہیں۔ جو کچھ جانتے ہو کہو اور جو کچھ نہیں جانتے مت کہو۔ بلکہ جو شخص جانتا ہے اُسی پر چھوڑ دو۔ نہ جاننے کا علاج پوچھنا ہے۔ یہ بھی انہیں کی روائتیں ہیں۔ فخر رازی نے کہا ہے کہ عمر کہتے تھے کہ کلالہ ولد (لڑکے) کے علاوہ ہے اور روایت کی ہے کہ جب اُن کو خنجر مارا تو کہا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ کلالہ وہ ہے جس کے لڑکا نہ ہو اور میں اس سے شرم کرتا ہوں کہ ابوبکر کی مخالفت کروں ۔

تعجب ہے اس شخص سے جو رسُولِ خداؐ سے شرم نہ کرے اور آنحضرتؐ کی بات کو ہذیان سے نسبت دے وہ ابوبکر سے شرم کرتا ہے اور ان کی رعایت کے لیے اپنی رائے سے پلٹتا ہے اگر ان کا پہلا قول مستند نہ تھا تو اس پر وائے ہو جو کلام خدا کی غیر مستند (تفسیر) کرتا ہے اور اگر مستند تھا تو اُس پر وائے ہو جو ابوبکر کی رعایت کے لیے مرنے کے وقت اُس سے پھرتا ہے۔ نیز روایت کی ہے کہ وُہ اپنے مرنے کے وقت کہتے تھے کہ تین باتیں ہیں جن کو اگر رسُولِ خداؐ میرے واسطے بیان کئے ہوتے تو میرے نزدیک دنیا اور جو کچھ اُس میں ہے سب سے بہتر تھا۔ کلالہ، خلافت، اور ریاست۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ جو کچھ کلالہ کے بارے میں کہتے تھے سب اپنی رائے سے اور زیانکار نفس کی خواہش سے کہتے تھے غیر مستند اور اسی طرح خلافت ابوبکر کے بارے میں مشکوک رہے اور ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے تمام امور کی بنیاد باطل خواہشوں اور دنیاوی مصلحتوں پر رہی ہے کسی دلیل اور حجت سے مستند نہیں رہی ہے اور ابوبکر کی ناواقفیت کی دلیل یہی کافی ہے کہ ان کو باوجودیکہ اسلام میں سب سے سابق مانتے ہیں اور آنحضرتؐ کے مخصوصین اور مصاحب غار مانتے ہیں لیکن انھوں نے آنحضرتؐ کی مدتِ بعثت میں ایک سو بیالیس ۱۴۲ حدیثوں سے زیادہ روایت نہیں کی۔ باوجودیکہ ان میں سے بہت سی حدیثیں معلوم ہے کہ موضوع

ہیں جیسے حدیث میراث انبیاء اور انہی کے ایسی۔ اور ابوہریرہ نے قلیل مدت میں کتنی ہزار حدیثیں روایت کی ہیں۔ (دوسرے) یہ کہ اَب بمعنی گھاس اور حیوانات کی چراگاہ جس کو ہر جاہل جانتا ہے لیکن وہ نہ جانتے تھے جیسا کہ صاحب کشاف نے روایت کی ہے کہ لوگوں نے اب کے معنی ان سے پوچھے کہا کون مجھ کو زمین سے اُٹھاتا ہے اور کون آسمان کا مجھ پر سایہ کرتا ہے۔ اگر میں سمجھے تو کتاب خدا سے جواب دوں۔ (تیسرے) یہ کہ ایک چور کا اُس کے داہنے ہاتھ کے بجائے بایاں ہاتھ قطع کرایا۔ اور فخر رازی نے کہا کہ پہلی بار بایاں ہاتھ کٹوانا مسلمانوں کے اجماع کے خلاف ہے۔ (چوتھے) یہ کہ ایک عورت نے اپنے پوتے کی میراث طلب کی۔ کہا خدا و رسولؐ کے کلام میں دادی کا کوئی حصہ میں نہیں پاتا۔ اُس وقت مغیرہ اور محمد بن سلمہ نے شہادت دی کہ رسولؐ خدا نے دادی کو چھٹا حصہ دیا۔ تب انھوں نے میراث کا چھٹا حصہ دینے کا حکم دیا۔ (پانچویں) یہ کہ فجاءسامی کو جس نے ان کی اطاعت نہیں کی آگ میں جلوا دیا۔ باوجود اس کے کہ اس نے توبہ کر لی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ کلمہ شہادتین باآواز بلند آگ کے درمیان کہتا تھا۔ یہاں تک کہ جل گیا۔ توبہ قبول نہ کرنا اور جلانا دین خدا میں دونوں بدعت تھی۔ اور صاحب مواقف نے بھی نقل کیا ہے کہ وہ مسلمان تھا۔ اور بعض نے جو یہ عذر کیا ہے کہ وہ زندیق تھا اور بعض علمائے نے کہا ہے کہ زندیق کی توبہ قبول نہیں یہ مہمل بات ہے۔ کیونکہ روایت میں اُس سے اس کے علاوہ اور کچھ نقل نہیں کیا ہے کہ اُس نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو لوٹ لیا تھا اور یہ فعل زندیق ہونے کا باعث نہیں ہوتا اور آگ میں جلانے کی سزا دینے کی صحیح روایتوں میں ممانعت ہے اور صحیح بخاری میں ابوہریرہ اور عباسؓ سے روایت کی ہے۔ ابن ابی الحدید نے بھی روایت کی ہے۔

نویں طعن۔ یہ کہ جب اپنے میں آثار موت مشاہدہ کئے اور جو وبال اپنی خلافت کے زمانہ میں حاصل کیا تھا اپنے عذاب کے لیے جس کی اُمید رکھتے تھے کم سمجھا اور چاہا کہ عمر کے اعمال قبیحہ کے وبال کو ساتھ میں ملالیں نیز چاہا کہ اُس عہد کو پورا کریں جو عمر سے کیا تھا اور یہ خوب جانتے تھے کہ عمر کے سوا کوئی حق امیرالمومنینؑ واپس ہونے میں مانع نہیں ہو سکتا ارادہ کیا کہ اپنے بعد عمر کو خلافت کے لیے معین کریں۔ ابن ابی الحدید نے روایت کی ہے کہ ابوبکر نے اپنی جانکنی کے وقت عثمان کو طلب کیا اور کہا میری وصیت لکھو۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ یہ وہ عہد ہے جو ابوبکر بن قحافہ مسلمانوں کی طرف کرتا ہے۔ اما بعد۔ یہ کہا اور بیہوش ہو گئے۔ عثمان نے کہا کہ بیشک میں نے ابن خطاب کو تم پر خلیفہ مقرر کیا۔ جب ابوبکر کو ہوش آیا تو کہا پڑھو۔ جب انھوں نے پڑھا تو کہا اللہ اکبر تم ڈرے کہ اگر میں اسی عالم غشی میں مر جاؤں تو لوگ خلافت عمر کے بارے میں اختلاف کریں گے۔ عثمان نے کہا ہاں۔ ابوبکر نے کہا خدا تم کو اسلام

اور اہلِ اسلام کی طرف سے جزائے خیر دے۔ پھر عہد کو ختم کیا اور اس کو حکم دیا کہ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیں۔ پھر عمر سے وصیتیں کیں۔ اتنے میں طلحہ آگئے اور کہا خدا سے ڈرو اور عمر کو لوگوں پر مسلط مت کرو۔ کہا تم مجھ کو خدا سے ڈراتے ہو۔ اگر خدا پوچھے گا تو میں کہہ دوں گا کہ بہترین امت کو ان پر میں نے خلیفہ کیا ہے۔ لیکن خلیفہ کی اس تعیین میں کئی غلطیاں کیں۔ اول یہ کہ ان کو کیا حق تھا کہ لوگوں کے لیے امام اور خلیفہ مقرر کریں بلکہ جناب رسول خداؐ کی مخالفت کی۔ کیونکہ ان کے اعتقاد میں آنحضرتؐ نے خلیفہ کی تعیین نہیں کی تھی، اور آنحضرتؐ کی پیروی قرآن کے نص سے واجب ہے۔ دوسرے یہ کہ عمر کے لیے کہا کہ وہ بہترین امت ہیں باوجودیکہ حضرت علیؑ امت میں موجود تھے اور احادیث متواترہ کی رو سے وہ حضرتؑ بہترین امت تھے جیسا کہ گذر چکا اور ابوبکر نے خود کہا ہے لست بخیرکم و علی فیکم۔ تیسرے یہ کہ عثمان کو کیا حق تھا کہ خلیفہ ناحق (ابوبکر) کی اجازت کے بغیر ایسے امر عظیم کیلئے ایسے سخت مزاج اور بے علم اور بیباک انسان (عمر) کو خلیفہ مقرر کردیں اور چاہیئے تھا کہ اُن (عثمان) کو منع کرتے اور ملامت کرتے کہ کیوں ایسا لکھا۔ چہ جائیکہ اُن کی تعریف و تحسین کرتے ہیں اور اسلام اور اہلِ اسلام کی جانب سے اُن کو جزائے خیر دیتے ہیں۔ جناب رسولِ خدا معمولی معمولی باتوں میں وحی کا انتظار کرتے تھے اور اپنی طرف سے معاملہ ختم نہیں کر دیتے تھے کیا یہ ناواقف دین اور بیباک لوگ آنحضرتؐ سے افضل تھے اور اکمل تھے کہ ایسے امر عظیم کی اپنی رائے سے تعیین کرتے تھے اور تعریف و تحسین کے لائق ہوتے تھے۔ اس صورت میں لازم آتا ہے کہ امت پر آنحضرتؐ کی شفقت سے جو رحمۃ للعالمین تھے ان حضرات کی شفقت زیادہ تھی۔ آنحضرتؐ نے خلیفہ مقرر نہیں کیا اور ان لوگوں نے کیا ہر صاحب عقل پر ان متضاد طریقوں سے ظاہر اور واضح ہے کہ تمام حالات میں ان کی غرض اُسی معہود صحیفہ کے مطابق جاری کرنے اور اہلبیتؑ رسالتؐ کو خلافت سے محروم کرنے کی تھی اور عامہ و خاصہ کے اقوال و افعال جو اس حال میں اُن سے ظاہر ہوئے اُن کی نامناسب راہ عمل اور اُن کی خلافت کے باطل ہونے پر دلالت کرتے ہیں بہت زیادہ ہیں۔ اس رسالہ میں ان کے ذکر کی گنجائش نہیں ہے۔

دوسرا مطلب:۔ جناب عمر کی بدعتوں قبیح اعمال و افعال کا مختصر تذکرہ جو حضرات اہلسنت کے دوسرے خلیفہ ہیں۔

جاننا چاہیئے کہ ان حضرت کے مطاعن اس قدر زیادہ ہیں جو کتب مبسوطہ میں احصا نہیں کیے جاسکتے تو اس رسالہ میں کیونکر ان سب کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ وہ ابوبکر کے

تمام مطاعن میں شریک تھے بلکہ ابوبکر کی خلافت انہی کی خلافت کی ایک شاخ تھی۔ ہم ان کے مخصوص مطاعن اس جگہ مختصر طور سے بیان کرتے ہیں۔

پہلی طعن ۔ حدیث قرطاس اور ایسے ہی دوسرے امور ہیں۔ یہ طعن چند مطاعن پر مشتمل ہے۔ غزالی اور محمد شہرستانی وغیرہ علمائے عامہ نے تصریح کی ہے کہ یہ پہلا فتنہ اور پہلی مخالفت تھی جو اسلام میں ہوئی جس کا سبب جناب عمر تھے۔

اور شہرستانی نے کتاب ملل و نحل میں کہا ہے کہ پہلی مخالفت جو خدا کے حکم کی عالم میں ہوئی شیطان نے کی اور پہلی مخالفت جو اسلام میں ہوئی حضرت عمر کا کاغذ و قلم پیغمبرؐ کو دینے سے روکنا تھا یہ واقعہ متواترات سے ہے۔ جس کی خاصہ و عامہ نے روایت کی ہے اور کسی نے اس سے انکار نہیں کیا ہے۔ اور بخاری نے باوجود انتہائی تعصب کے اپنی صحیح میں سات مقامات پر تھوڑے تھوڑے فرق سے اور مسلم اور تمام محدثین نے بہت سے طریقوں سے روایت کی ہے ان سب کا مشترک مضمون یہ ہے کہ ابن عباس نے کہا کہ روز پنجشنبہ افسوس روز پنجشنبہ کہہ کے اس قدر روئے کہ اُن کے آنسوؤں سے زمین تر ہوگئی۔ دوسری روایت کے مطابق آنسو کے قطرے اُن کے چہرے پر موتیوں کی طرح جاری تھے۔ لوگوں نے پوچھا کون سا روز پنجشنبہ؟ کہا وہ جس پنجشنبہ کو آنحضرتؐ کا درد اور آزار شدید ہوا۔ تو حضرتؐ نے فرمایا کہ ہڈی لاؤ اور دوسری روایت کے مطابق دوات یا کاغذ دوات لاؤ کہ میں تمہارے واسطے ایک تحریر لکھ دوں کہ میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ تو عمر نے کہا انّ الرّجل لیھجر یعنی یہ مرد ہذیان بکتا ہے۔ (معاذ اللہ) اور دوسری روایت کے مطابق کہا کہ رسولِ خداؐ ہذیان کہتے ہیں اور دوسری روایت کے مطابق کہا کہ اس شخص کو کیا ہوگیا ہے۔ کیا ہذیان بکتا ہے۔ دریافت کرو کیا کہتا ہے۔ دوسری روایت کے مطابق درد و بیماری اس پر غالب ہوگئی ہے اور ہمارے پاس کتابِ خدا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ پھر لوگوں نے اختلاف اور نزاع کی۔ حالانکہ پیغمبر کے سامنے نزاع کرنا مناسب نہ تھا اور آوازیں بلند ہوئیں۔ بعضوں نے کہا کہ ارشادِ رسولِ خدا کا ارشاد ہے دوات و قلم حاضر کرو۔ بعضوں نے کہا کہ قولِ درست عمر کا قول ہے۔ قلم دوات لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الغرض نزاع شدید ہوئی۔ حضرتؐ نے فرمایا ہمارے پاس سے اُٹھ جاؤ اور نکل جاؤ یہاں سے۔ میرے نزدیک نزاع کرنا مناسب نہیں ہے۔ ابن عباس نے کہا کہ مصیبت اور کمال مصیبت اُس وقت ہوئی جبکہ رسولِ خداؐ کو تحریر لکھنے نہ دی جو حضرت اختلاف نہ ہونے کے لیے لکھنا چاہتے تھے۔ لوگوں نے آوازیں بلند کردیں اور جامع الاصول میں بھی ان حدیثوں کو اسی طرح اور صحیح مسلم اور بخاری سے زیادہ روایت کی ہے اور قاضی عیاض نے جو اُن کے

فاضلوں میں سے ہیں کتابِ شفا میں اس سے زیادہ تفصیل اور بُرائی کے ساتھ روایت کی ہے۔ ناقد بصیر پر پوشیدہ نہیں ہے کہ جو امر اس تنگ وقلیل وقت میں حضرت چاہتے تھے کہ مدّی پر لکھ دیں وہ تمام شرائع دین نہ ہوگا۔ لہٰذا چاہیئے کہ ایک مجمل امر ہو جو قیامت تک کے لیے تمام اُمت کی مصلحتوں پر مشتمل ہو۔ اور وہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہوسکتا کہ ایک عالم، عادل اور معصوم خلیفہ وجانشین کی تعیین کردیں۔ جو امت کے تمام مصالح اور دین کے تمام مسائل سے واقف ہو۔ اور خطا اور غلطی اُس پر جائز نہ ہو اور ساری اُمت کو ایک طریقہ پر قائم رکھے اور قرآن کو جس طرح نازل ہوا لفظ ومعنی کے ساتھ اُن سے بیان کرے تاکہ گمراہی اور جہالت بالکل اُن سے دُور ہوجائے۔ جیساکہ حدیث ثقلین میں فرمایا کہ کتابِ خدا اور اپنے اہلبیتؑ کو تمہارے درمیان چھوڑتا ہوں اور یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جُدا نہ ہوں گے۔ اور روزِ غدیر خلیفہ کا تعین فرمایا اور چونکہ آنحضرتؐ جانتے تھے کہ ان تمام باتوں کو باوجود اتمام حجت نہ سُنی ہوئی کے مثل سمجھیں گے۔ لہٰذا آپؐ نے چاہا کہ حجت کی تاکید اس وقت فرمادیں اور صریحی تحریر اُن کے درمیان چھوڑ دیں جس سے انکار نہ کرسکیں۔ عمر اس مطلب کو تاڑ گئے اور یہ تحریر اُس تمہید کے خلاف تھی جو سازش وہ اس بارے میں اپنے دوسرے رفیقوں سے کرچکے تھے۔ لہٰذا یہ شبہ ڈال دیا کہ آنحضرتؐ پر مرض غالب ہے اور آپ (معاذاللہ) ہذیان بک رہے ہیں۔ حضرتؐ نے دیکھا کہ جب یہ لوگ آنحضرتؐ کی حیات میں آپ کے قول سے انکار کررہے ہیں اور منافقین ان کے ساتھ موافقت کررہے ہیں۔ سمجھ گئے کہ اگر اس بارے میں اہتمام فرماتے ہیں اور کچھ لکھتے ہیں تو وہ (عمر) کہیں گے کہ یہ سب ہذیان بکے ہیں۔ اس تحریر کا کوئی اعتبار نہیں اور رسالۃ نصرص پر جو حجت اُن پر تمام کرچکے تھے۔ اکتفا فرمایا اور اُن کو حجرہ سے باہر کردیا۔ ایضاً جب اُن لوگوں کا جھگڑا اپنے سامنے مشاہدہ فرمایا تو حضرتؐ کو خوف ہوا کہ تحریر لکھنے کے بعد شدید نزاع ہوگی اور معاملہ جنگ وقتال تک پہنچے گا اور منافقوں کو ایک بہانہ مل جائے گا اور اسلام درمیان سے بالکل برطرف ہوجائے گا۔ چنانچہ جنابِ امیرؑ کو اسی سبب سے مددگار نہ ملنے پر جنگ وقتال سے منع فرمایا۔ نیز ظاہر ہے کہ وصیت اور عہد وپیمان جو اُس وقت اور اس حال کے مناسب ہے وصیت کرنا اور وصی مقرر کرنا باقی رہنے والوں کے حال سے متعلق ہے اور تمام اُمت آنحضرتؐ کی باقی رہنے والی تھی۔ لہٰذا کیسے ہوسکتا تھا کہ ان کے حالات کو حضرتؐ مہمل چھوڑ جائیں اور اُن کے لیے وصی نہ مقرر کریں۔ حالانکہ تمام اُمت کو وصیت کا حکم فرمایا ہے۔ جیسا کہ صحیح ترمذی اور ابوداؤد میں رسُولِ خداؐ سے روایت کی ہے کہ کوئی مرد یا عورت ساٹھ برس خدا کی اطاعت کرتا ہے اور مرنے کے وقت وصیت نہیں کرتا تو آتشِ جہنم اُس پر واجب ہوجاتی

ہے اور تمام صحاح میں خود روایت کی ہے کہ آدمی کو چاہیئے کہ کوئی رات اُس پر نہ گزرے مگر یہ کہ وصیت کرکے اپنے سر کے نیچے رکھ دے اور جو مذکور ہوا اس کی موئد وہ ہے جو ابن ابی الحدید نے ابن عباس سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں راہِ شام میں عمر کے ہمراہ تھا۔ ایک روز میں نے دیکھا کہ وہ اونٹ پر سوار تنہا کہیں جا رہے ہیں میں اُن کے پیچھے گیا۔ تو کہا اے ابن عباس میں تم سے تمھارے پسرِ عم یعنی علیؑ کی شکایت کرتا ہوں۔ میں نے اُن سے کہا کہ میرے ساتھ آؤ۔ انھوں نے قبول نہ کیا۔ میں اُن کو ہمیشہ اپنے اوپر غضبناک پاتا ہوں تم کیا سمجھتے ہو کہ اُن کا غضب و غصہ کس سبب سے ہے"۔ میں نے کہا آپ اُس کا سبب خود جانتے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ "اُن کا غصہ اُن کی خلافت اُن کو نہ ملنے کے سبب سے ہے"۔ میں نے کہا یہی سبب ہے وہ ایسا یقین رکھتے ہیں کہ خلافت کو رسولِ خدا اُن کے لیے چاہتے تھے تو کہا جبکہ خدا نے نہ چاہا کہ خلافت اُن کو ملے تو پیغمبرؐ کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے۔ رسولِ خداؐ نے ایک امر چاہا اور خدا نے اُس کے علاوہ ایک امر چاہا۔ شاید پیغمبرؐ جو چاہتے تھے ہو جاتا تھا؛ رسولِ خداؐ نے چاہا کہ ان کے چچا ابوطالب مسلمان ہو جائیں اور چونکہ خدا نے نہیں چاہا لہٰذا وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ پھر ابنِ ابی الحدید نے لکھا ہے کہ دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ عمر نے کہا کہ رسولِ خداؐ نے چاہا کہ اپنے مرضِ موت میں خلافت اُن کے (علیؑ کے) لیے تحریر کر دیں تو میں مانع ہوا کیونکہ مجھے خوف ہوا کہ امرِ اسلام پراگندہ نہ ہو اور رسولِ خدا نے جو میرے دل میں تھا سمجھ لیا لیکن کہا نہیں اور خدا نے جو مقدر کیا تھا ہوا۔ نیز ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ انھوں نے کہا کہ میں عمر کے پاس اُن کی خلافت کے زمانہ میں ایک روز گیا۔ ان کے سامنے ایک صاع خرما ایک چادر پر بکھرا ہوا تھا وہ کھا رہے تھے۔ مجھ سے بھی کہا۔ میں نے ایک دانہ اُٹھا لیا۔ باقی وہ سب کھا گئے اور ایک گھڑا پانی اُن کے سامنے رکھ دیا گیا تھا۔ اُٹھایا اور پی گئے اور تکیہ پر ٹیک لگائی اور حمدِ خدا بجا لائے۔ پھر مجھ سے پوچھا کہاں سے آتے ہو اے عبداللہ۔ میں نے کہا مسجد سے۔ پوچھا اپنے پسرِ عم کو کس حال میں چھوڑا۔ میں نے سمجھا عبداللہ بن جعفر کو پوچھتے ہیں۔ میں نے کہا نیزہ بازی کی مشق کر رہے تھے۔ عمر نے کہا ان کو نہیں پوچھتا ہوں، بلکہ تم اہلِ بیتؑ کے بزرگ کو پوچھتا ہوں۔ میں نے کہا نخلستان میں آب کشی میں مشغول تھے۔ اور تلاوتِ قرآن کر رہے تھے۔ عمر نے کہا اے عبداللہ تم کو قسم دیتا ہوں کہ اونٹوں کا قصاص تم پر لازم ہو اگر تم پوشیدہ کرو۔ بتاؤ کہ اب بھی ان کے نفس میں خلافت کے دعوے کا کچھ حصہ باقی ہے۔ میں نے کہا ہاں اور اس سے زیادہ کہتا ہوں کہ میں نے اپنے پدر سے پوچھا جس کا وہ (علیؑ) دعوےٰ کرتے ہیں۔ میرے والد نے فرمایا وہ سچ کہتے ہیں۔ عمر نے کہا رسولِ خداؐ سے

کبھی ان کے حق میں بات ہوتی تھی تو وہ حضرتؓ کوئی حجت ثابت نہیں کرتے تھے اور کوئی عُذر قطع نہیں کرتے تھے یعنی صریح نہ تھی اور کبھی اُس محبت کے سبب سے جو آنحضرتؐ کو اُن سے تھی حضرت چاہتے تھے کہ حق سے باطل کی جانب اُن کے بارے میں مائل ہوں اور مرض موت میں چاہتے تھے کہ ان کے نام کو واضح کر دیں لیکن میں نے اُمت پر شفقت اور اسلام کی حفاظت کے خیال سے ان کو اس سے روک دیا۔ اور خانۂ کعبہ کی قسم کہ قریش اُن پر اتفاق نہ کریں گے۔ اگر وہ خلافت حاصل کرلیں تو قریش اُن کے خلاف اطرافِ زمین میں شورش و ہنگامہ برپا کر دیں گے۔ لہٰذا رسُولِ خدا نے جانا کہ میں نے یہ مطلب سمجھ لیا کہ وہ دل میں کیا رکھتے ہیں اِس لیے خاموش ہو گئے اور اُن کے نام کی تصریح نہ کی۔ پھر خدا نے جو مقدر ہو چکا تھا اُسے جاری فرمایا۔ یہاں تک ابن ابی الحدید کی روایت تھی۔

اے طالب حق ویقین اس روایت سے معلوم ہوا کہ اوّل سے آخر تک رسُولِ خدا چاہتے تھے کہ امیرالمومنینؑ کو مقرر کریں اور فرمایا کرتے تھے۔ لیکن یہ کہ حضرت (عمر) مانع اور اس کو باطل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ خدا و رسُولؐ سے امت کی مصلحتوں سے اپنے کو زیادہ جاننے والا سمجھتے تھے۔ اور یہ کہ کہا کہ عرب اُن کے خلاف فتنہ برپا کریں گے اُن کے مُرید لوگ اس کو ان کی کرامت سمجھتے ہیں اور ان کی مدبرانہ قوت تھی کہ جناب رسُولِ خداؐ کی وفات کے بعد اُنھوں نے امیرالمومنینؑ تک اُن کا حق نہ جانے دیا۔ تاکہ جناب رسُولِ خداؐ کے طریقہ کے مُطابق امت کی ہدایت کریں۔ اور پچیسؓ سال کی مدت میں لوگوں کی عادت ڈال دی کہ رؤسا اور صاحبانِ اثر کو خُوب خُوب مال دیں اور کمزوروں اور غریبوں کو ذلیل و محروم رکھیں اور جس امر میں دُنیاوی فائدے سمجھیں عمل میں لائیں اور حکمِ خدا سے ہاتھ اُٹھالیں۔ لہٰذا جب خلافت امیرالمومنینؑ کو واپس ملی تو آپ نے چاہا کہ خدا کے فرمان اور جناب رسُولِ خداؐ کی سُنت کے مطابق عمل میں لائیں اور غنیمت و مال برابر برابر تقسیم فرمائیں اور رئیس اور کمزور اشخاص کے ساتھ ایک طریق (انصاف) کے ساتھ عمل کریں تو لوگ برداشت نہ کر سکے اور طلحہ و زبیر مُرتد ہو گئے۔ بصرہ کا فتنہ برپا ہوا، اور معاویہ کو شام میں جان بوجھ کر معین کیا تھا۔ اور اُس کو خوب آمادہ کر دیا تھا کہ اگر حق امیرالمومنینؑ کی طرف واپس پہنچے تو اُن کی اطاعت نہ کرنا۔ عمر جانتے تھے کہ وہ کافر، منافق اور دشمن اہلبیت ہے اور فتنہ صفین و خوارج اور حضرت علیؑ کی شہادت اس پر مترتب ہوئی۔ خدا و رسُول کی تدبیر غلط نہیں تھی تمام شہداء کا خُون انہی کی گردن پر ہے۔ چونکہ آپ اِس قصد پر مطلع ہوئے اور فریقین کے درمیان متفق علیہ حدیثیں متنیں تواب میں بیان کرتا ہوں کہ اس مقدمہ سے اُن کا کفر و نفاق اور خطائیں چند صورتوں

سے لازم آتا ہے۔

۱۔ یہ کہ جناب رسول خدا کو ہذیان سے نسبت دی۔ حالانکہ خاصہ و عامہ کا اتفاق ہے کہ آنحضرتؐ معصوم ہیں اس سے کہ اُن کے کلام میں کوئی ایک دوسرے سے خلاف و اضطراب ہو اور خلافِ واقعہ صادر ہو۔ نہ عمداً نہ سہواً۔ نہ صحت میں نہ حالتِ مرض میں۔ نہ مزاح و خوش طبعی کی صورت سے۔ نہ حالتِ خوشی میں نہ عالمِ غضب میں۔ چنانچہ قاضی عیاض نے کتابِ شفا میں اور کرمانی نے شرح صحیح بخاری میں اور نووی نے شرح صحیح مسلم میں اس کی تصریح کی ہے اور خدائے تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے۔ وما ینطق عن الھویٰ ان ھو الا وحی یوحیٰ یعنی جنابِ رسولِ خدا اپنی خواہشِ نفس سے کلام نہیں کرتے ان کا کلام نہیں ہے۔ مگر وحی جو خدا کی جانب سے اُن کو پہنچتی ہے۔

۲۔ یہ کہ اس طرح آنحضرتؐ کی شان میں کلام کرنا نہایت بے ادبی و بیحیائی ہے جو دلیل کفر و نفاق ہے کہ یہ مرد ہذیان بکتا ہے یا اُس کو چھوڑ دو۔ کیونکہ ہذیان بکتا ہے یا کیا ہوا ہے اس کو کہ ہذیان بکتا ہے۔ جو شخص ذرا بھی حیا اور ادب رکھتا ہوگا۔ ادنیٰ شخص سے بھی اس طرح کلام نہیں کرے گا۔ چہ جائیکہ جنابِ خاتم الانبیاء کے بارے میں جن کے متعلق خداوند تعالیٰ نے قرآن میں ہر جگہ نہایت بلند القاب سے آنحضرتؐ کا نام مبارک لیا ہے۔ مثلاً یا ایھا النبی اور یا ایھا الرسول ایضاً فرمایا ہے۔ لاتجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضاً یعنی آنحضرتؐ کو پکارنا اپنے آپس میں ایک دوسرے کے پکارنے کے مثل مت قرار دو۔ دوسری جگہ فرمایا ہے کہ اپنی[1] آواز رسولؐ کی آواز سے بلند مت کرو۔ ایضاً ہر صاحبِ عقل پر ظاہر ہے کہ اس طرح کلام کرنا نہایت لاپرواہی اور آنحضرتؐ سے مطلق محبت نہ ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ ایسی حالت میں اپنی باطل غرضوں کے لیے محزون و متاثر نہیں ہوتا اور ایسی نزاع اور جھگڑا آنحضرتؐ کے خانہ اقدس میں جو ملائکہ مقربین کے نازل ہونے کی جگہ ہے برپا کرتا ہے بلکہ اُس کی مسرت و شادمانی اور سرزنش پر دلالت کرتا ہے کہ ایسا موقع اس کے ہاتھ آیا اور جو چاہتا ہے کہتا ہے۔

۳۔ یہ کہ حکمِ خدا کو رد کیا جو چند مقام پر فرمایا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول یعنی اطاعت کرو خدا کی اور اطاعت کرو رسولؐ کی اور فرمایا ہے۔ ما اتٰکم الرسول فخذوہ وما نھٰکم عنہ فانتھوا یعنی رسول جو کچھ عطا فرمائیں لے لو اور جس سے روک دیں باز آؤ۔ اور فرمایا ہے کہ وما

---

[1] لاترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ۱۲

کان لمومن ولامومنة اذا قضی اللّٰہ ورسولہ امراً ان یکون لھم الخیرۃ من امرھم یعنی کسی مومن اور مومنہ کو جب خدا اور اس کے رسولؐ کسی کام کا حکم دیں تو اُس کو نہ کرنے کا اختیار نہیں۔ اور کسی جگہ آنحضرتؐ کی صحت اور بیماری میں فرق نہیں کیا ہے یا یہ کہ بیماری میں رسالت سے معزول ہیں اور نہیں فرمایا ہے کہ بیماری میں اُن کی اطاعت مت کرنا اور اُن کی بات نہ سُننا۔ دوسری جگہ فرمایا کہ جو شخص اُس کے مطابق نہ کرے جو خدا نے بھیجا ہے تو ایسے لوگ فاسق، ظالم اور کافر ہیں۔

۴ - یہ کہ ابن ابی الحدید کی روایت میں گذر چکا ہے کہ عمر نے خود اعتراف کیا ہے کہ رسول خداؐ نے اُس وقت چاہا کہ اپنے نوشتہ میں علیؑ کے نام کی تصریح کریں مگر میں مانع ہوا اور یہ عین آنحضرتؐ کے ساتھ نزاع اور جھگڑنا ہے۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہم الھدی الخ - یعنی جو شخص رسولِ خداؐ کے ساتھ نزاع و جھگڑا کرے اُس کے بعد جبکہ حق اُس پر ظاہر ہو چکا ہو اور مومنین کی راہ سے جو اطاعت رسولؐ ہے منحرف ہو جائے تو ہم اُس کو چھوڑ دیتے ہیں اور بالآخر جہنّم میں بھیج دیں گے اور جہنّم ایسے لوگوں کے واسطے کتنی بُری جگہ ہے۔

۵ - یہ کہ آنحضرتؐ کو اذیت دی اور غضبناک کیا اس حد تک کہ باوجود اُس وسیع خلق کے جس کی خدا نے خلق عظیم سے تعریف کی اور آنحضرتؐ کو رحمۃ للعالمین فرمایا۔ آپ نے اُن کی طرف سے مُنہ پھیر لیا اور اعراض فرمایا اور اپنے پاس سے دُور کر دیا اور بہت سی آیتوں اور حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ آنحضرتؐ کو آزار پہنچانا اور غضبناک کرنا خدا کو آزار پہنچانا ہے اور خدا نے فرمایا ہے والذین یوذون رسول اللّٰہ لھم عذاب الیم یعنی جو لوگ کہ رسول خداؐ کو آزار پہنچاتے ہیں اُن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر فرمایا ہے والذین یوذون اللّٰہ ورسولہ لعنھم اللّٰہ فی الدّنیا والاٰخرۃ واعدلھم عذاباً مھینا یعنی بیشک جو لوگ خدا و رسولؐ کو ایذا دیتے ہیں خدا نے اُن پر دُنیا و آخرت میں لعنت کی ہے ان کے لیے خوار و ذلیل کرنے والا عذاب مُہیّا کر رکھا ہے۔

۶ - یہ کہ قول حسبنا کتاب اللّٰہ میں چند خطائیں کی ہیں۔ (اوّل) یہ کہ جناب رسول خداؐ کے جہل یا خطا کا اظہار کیا ہے۔ کیونکہ اگر جناب رسولِ خداؐ نہیں جانتے تھے کہ کتاب خدا کافی ہے۔ اس صورت میں آنحضرتؐ کے جہل کا اظہار کیا اور اگر جانتے تھے پھر بھی چاہا کہ وصیت کریں تو خطا اور ایک لغو کام کیا۔ (دوسرے) یہ کہ وہ آیتیں جن سے احکام حاصل کیے گئے ہیں تقریباً پانچ سو آیتیں ہیں اور معلوم ہے کہ خلائق عالم کے اکثر احکام قرآن مجید سے مستنبط نہیں

ہوتے ہیں اور جس قدر ہوتے ہیں نہایت اجمال واشکال اور مشابہت میں ہیں اور آیات و اخبار واحکام اُن سے سمجھنے میں اختلافِ عظیم ظاہر ہوتے اور بعضوں نے کہا ہے کہ محکم ترین آیات آیۂ کریمۂ وضو ہے اور اس میں قریب قریب ستّو تشابہ ہے اور قرآن مجید میں ناسخ و منسوخ، محکم و متشابہ، ظاہر و ماؤل (تاویل کی ہوئی) عام و خاص، مطلق و مفید وغیرہ ہیں لہٰذا کس طرح رفعِ اختلاف میں کتاب خدا کافی ہوگی؟ ایضاً اگر کافی تھی تو کیوں مسائل میں خود سرگشتہ و حیران ہوتے تھے۔ اور دوسروں کی طرف رجوع ہوتے تھے اور کہتے تھے لولا علی لھلک عمر اور بار بار اپنے جہل کا اقرار کرتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ تمام لوگ عمر سے اعلم ہیں حتّیٰ کہ گھروں کے اندر پردہ میں رہنے والی عورتیں بھی۔ (تیسرے) یہ کہ اگر کتاب خدا کافی ہوتی تو جناب رسولِ خداؐ کتاب کے ساتھ اہلبیتؑ کو کیوں شامل کرتے جیسا کہ حدیث ثقلین میں گذر چکا اور نہ فرماتے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ میرے پاس حوضِ کوثر پر وارد ہوں۔ لہٰذا کتاب مفسر امام کے ساتھ کافی ہے۔ تنہا کتاب کافی نہیں۔ اسی لیے جناب امیر علیہ السّلام نے فرمایا کہ میں قرآنِ ناطق ہوں۔ قطب محی الدین شیرازی نے جو شافعیہ کے مشہور عالم اور اہلِ حالِ صوفیہ ہیں اپنے مکاتیب میں لکھا ہے کہ راستہ بغیر رہنما کے نہیں طے ہو سکتا۔ اور لکھا ہے کہ جب کتابِ خدا اور سُنّتِ رسول اللہؐ ہمارے درمیان میں ہے تو مُرشد کی کیا ضرورت ہے مثل اس کے ہے کہ مریض کہے کہ جبکہ طب کی کتابیں ہیں جن کو اطبا نے لکھا ہے۔ ہم کو اطبا کے پاس نہیں جانا چاہیئے۔ یہ بات غلط ہے اس لیے کہ نہ ہر شخص میں کتاب سمجھنے کی اہلیت ہے کہ اُس سے علاج حاصل کر سکے۔ لہٰذا استنباط کی جانب رجوع کرنا چاہیئے۔ ولو ردوہ الی الرسول والی اولی الامر منھم لعلمہ الذین یستنبطونہ منھم کتابِ حقیقی اہلِ علم کے سینے ہیں بل ھو آیات بیّنات فی صدور الذین اوتوا العلم وقرآن کی الماریاں نہیں جیسا کہ جناب امیرؑ نے فرمایا انا کلام اللہ الناطق و ھذا کلام اللہ الصامت۔ یہاں تک قطب کا کلام تھا جس کو حق تعالیٰ نے اُن کے قلم پر جاری کیا اور انھوں نے اپنے جاہل اور باطل کی انتہائی غلط روش کو ثابت کیا۔

چوتھے یہ کہ خود اس قول (حسبنا کتاب اللہ) کی مخالفت چند مواقع پر کی ہے۔ (اوّل) روزِ سقیفہ جبکہ جناب رسولِ خداؐ کی تجہیز و تکفین اور آپ پر نماز سے فارغ ہونے سے پہلے وہ اور اُن کے ساتھی (ابوبکر) اور دوسرے چند ان کے ہمنوا سقیفہ کی جانب دوڑ گئے اور خلافت غصب کرنے میں مشغول ہوئے۔ اُن کے معتقدین اس موقع پر ان کے لیے جو عذر کرتے ہیں یہ ہے کہ فتنہ برپا ہونے سے خائف ہوئے۔ اگر کتابِ خدا اختلاف رفع کرنے کے لیے کافی ہوتی تو فتنہ

نہ ہوتا جس وقت کہ جنابِ رسولِ خداؐ چاہتے ہیں کہ خلافت نصب کریں تو آنحضرتؐ کو ہذیان سے نسبت دیتے ہیں اور جب خود خلیفہ کا تعین کرتے ہیں تو اُس میں اُمت کی اصلاح ہے اور ضروری ہے۔ ایضاً جس وقت کہ ابوبکر نزع کے عالم میں تھے اور عثمان کو طلب کیا کہ عمر کی خلافت پر نص کریں اور قبل اس کے کہ اُن کا نام لیں بیہوش ہوگئے اور عثمان نے اپنی طرف سے عمر کا نام لکھ دیا۔ پھر جب ہوش آیا تو اُن کو دعا دی تو کیوں اُن کو ہذیان سے نسبت نہیں دی باوجود اس کے کہ بے شعوری کی وجہ سے ہذیان اُن سے زیادہ قریب تھا اور کیوں نہ اُس وقت حسبنا کتاب اللّٰہ کہا۔ اور جبکہ شوریٰ مقرر کیا کیوں یہ نہ کہا۔ لہٰذا صاحبِ عقل خبر رکھنے والے ان متضاد اقوال و افعال سے بخوبی سمجھتے ہیں کہ اول سے آخر تک اُن کے ایک دوسرے کے خلاف اقوال سے اہلبیتؑ رسالتؐ کو خلافت سے محروم کرنے کے سوا کوئی غرض نہ تھی اور یہ پہلا شیشہ نہ تھا جو اسلام میں ٹوٹتا بلکہ وہ حضرت برابر متعدد موقعوں پر آنحضرتؐ کے مقابلہ پر آمادہ رہے اور ہمیشہ حضرتؐ کے ارشاد پر راضی نہ ہوئے۔ جیسا کہ بخاری و مسلم اور ابن ابی الحدید اور ان کے تمام مورخین و محدثین نے روایت کی ہے کہ جب صلحنامۂ حدیبیہ میں لکھا گیا تھا کہ جو شخص مسلمانوں میں سے مشرکوں کی طرف چلا جائے گا اس کو مشرکین واپس نہ دیں گے اور جو مشرکین کی طرف سے مسلمانوں کی جانب آجائے گا۔ اُس کو مسلمانوں کو واپس کرنا ہوگا۔ اس پر عمر کو غصہ آیا وہ آنحضرتؐ کے پاس آئے اور کہا آپ خدا کے رسول ہیں۔ فرمایا ہاں۔ پوچھا ہم لوگ مسلمان ہیں اور وہ لوگ کافر ہیں۔ فرمایا ہاں۔ تو کہا پھر ہم کیوں اِس ذلت کو اپنے واسطے قرار دیں۔ حضرتؐ نے فرمایا جو حکم مجھ کو خدا نے دیا ہے میں اُس پر عمل کرتا ہوں۔ اور خدا مجھ کو ضائع نہ کرے گا۔ اور ہماری مدد کرے گا۔ عمر نے کہا کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ ہم مکہ میں داخل ہوں گے۔ اور خانہ کعبہ کا طواف کریں گے پھر کیوں نہ ایسا ہوا۔ حضرتؐ نے فرمایا یہ نہیں کہا تھا کہ اسی سال ایسا ہوگا۔ اس سال کے بعد ہوگا۔ وہاں سے غضبناک اُٹھے۔ اور کہا اگر میں کچھ مددگار پاتا تو ان کافروں سے جنگ کرتا۔ پھر ابوبکر کے پاس گئے اور آنحضرتؐ کی شکایت اور مذمت کی ابوبکر نے اُن کو منع کیا۔ جب روزِ فتح مکہ آیا تو آنحضرتؐ نے کعبہ کی کنجی حاصل کی اور عمر کو بلایا اور فرمایا کہ یہ ہے جس کا خدا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ عمر نے کہا تھا کہ جس روز سے میں مسلمان ہوا ہوں ان کی پیغمبری میں میں نے شک نہیں کیا، سوائے روزِ حدیبیہ کے۔ اور یہ خبر صریح ہے کہ عمر کو آنحضرتؐ کے کہنے پر اطمینان نہیں ہوا اور آنحضرتؐ کے ارشاد سے دل تنگ تھے اور خداوند عالم فرماتا ہے۔ فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینھم ثم لا یجدوا فی انفسھم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما پھر نہیں تمہارے خدا کی قسم

یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں تک کہ اُن معلومات میں جن میں اُن کے درمیان نزاع ہو تم کو منصف قرار دیں پھر تمھارے فیصلہ پر اپنے دلوں میں کوئی شک و شبہ نہ پائیں۔ اور تمھاری اطاعت کریں جیسا کہ اطاعت کرنے کا حق ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ وہ مومن نہ تھے کیونکہ آنحضرتؐ کے قول میں شک کیا اور اعتراض کیا کہ کیوں آپ کا قول پورا نہ ہُوا۔ اور ظاہر ہوتا ہے کہ آنحضرتؐ اُن سے رنجیدہ ہُوئے تھے۔ اور اُن کو شک کرنے والا جانتے تھے اور اس قدر آنحضرتؐ کے قلب مُبارک کو رنج پہنچایا تھا کہ حضرت اُن کی باتوں کو دل میں رکھے ہوئے تھے اور اپنے قول کی صداقت کے ثبوت دینے کا انتظار کر رہے تھے۔ آخر روزِ فتح مکہ ان کو طلب کیا اور فرمایا کہ جو کچھ میں نے کہا تھا یہ تھا۔ تم نے مجھ کو جھوٹ سے نسبت دی۔

منجملہ ان کے ایک یہ ہے جس کی صحیح مسلم میں روایت کی ہے اور ابن ابی الحدید نے بھی نہج البلاغہ کی شرح میں لکھا ہے کہ ابوہریرہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں آنحضرتؐ کی تلاش میں چلا یہاں تک کہ آپ کو انصار کے ایک باغ میں پایا۔ حضرتؐ نے اپنی نعلین مجھے دی کہ یہ دونوں پاپوش لے جاؤ اور جس کو باغ کے باہر دیکھو اور جو لَا اِلٰہ اِلَّا اللّٰہ کی شہادت دے اور اپنے دل میں اس کا یقین رکھتا ہو اُس کو بہشت کی خوشخبری دے دو۔ ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس شخص سے مُلاقات ہوئی عمر تھے۔ انھوں نے پوچھا یہ نعلین کیسی ہے میں نے کہا آنحضرتؐ کی ہے مجھ کو اس کے ساتھ بھیجا ہے کہ جس کو دیکھوں۔ اس کو بہشت کی اس طرح خوشخبری دُوں۔ یہ سُن کر عمر نے میرے سینے پر ایک ہاتھ مارا کہ میں پشت کے بل زمین پر گر پڑا اور کہا اے ابوہریرہ واپس چل۔ لہٰذا میں واپس آنحضرتؐ کی خدمت بھاگتا اور روتا ہوا پہنچا۔ عمر میرے پیچھے آرہے تھے۔ آنحضرتؐ نے پوچھا ابوہریرہ تم کو کیا ہوا میں نے روئیداد بیان کی۔ حضرتؐ نے عمر سے پوچھا کیوں ایسا کیا۔ عمر نے کہا میرے باپ ماں آپ پر فدا ہوں کیا آپ نے اپنی نعلین ابوہریرہ کو دی تھی کہ ایسی خوشخبری دے فرمایا ہاں عمر نے کہا یہ کام نہ کیجیے کیونکہ لوگ اس پر بھروسہ کرلیں گے۔ چھوڑ دیجیے کہ لوگ اعمالِ خیر بجالائیں۔ حضرتؐ نے فرمایا میرے حکم کی مخالفت تم نے مصلحتِ دین کے لیے کی۔ اچھا چھوڑ دو کہ لوگ اعمالِ خیر بجالائیں۔

اگرچہ اس حدیث کا وضعی ہونا اوّل سے آخر تک ظاہر ہے جیسا کہ کسی عاقل پر پوشیدہ نہیں ہے۔ لیکن ان کی صحاح کی حدیث ہے اور عمر کی بے باکی اور بے ادبی پر دلالت کرتی ہے اور انھوں نے پیغمبرؐ کے ارشاد کو رد کر دیا اور یہ عین شرک ہے اور ابوہریرہ بے گناہ کو مارا اور اذیت پہنچائی۔ اور حدیث کا آخری حصہ اگر سچ اور صحیح ہو تو حضرتؐ نے مصلحتاً اس وقت اس

کا اظہار ترک فرمایا اور شاید مصلحت اُن حضرت (عمر) کے مقابلہ اور جرأت کا ترک کرنا ہو نیز بخاری اور مسلم دونوں نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے کہ جب عبداللہ بن ابی منافق جہنم واصل ہوا تو اُس کا بیٹا رسولِ خداؐ کے پاس آیا اور سوال کیا کہ حضرت اپنا پیراہن مبارک عطا فرمائیں تاکہ اپنے باپ کے کفن میں رکھے حضرتؐ نے اُس کو عنایت فرمایا۔ پھر اُس نے التجا کی کہ اُس کے پدر کی نمازِ جنازہ بھی حضرت پڑھیں۔ حضرت اُٹھے کہ اس پر نماز پڑھیں۔ عمر اُٹھے اور حضرت کا دامن پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور کہا کہ آپ اُس پر نماز پڑھتے ہیں حالانکہ آپ کے پروردگار نے منع کیا ہے کہ اُس پر نماز پڑھیں۔ تو حضرتؐ نے فرمایا دُور ہو اے عمر۔ لیکن جب عمر نہ مانے تو حضرتؐ نے فرمایا کہ خدا نے مجھے اختیار دیا اور فرمایا ہے کہ استغفرلھم اولاتستغفرلھم ان تستغفرلھم سبعین مرّۃ فلن یغفراللہ (یعنی اے رسولؐ تم اُن کے لیے مغفرت چاہو یا نہ چاہو۔ اگر تم ستر مرتبہ بھی اُن کی مغفرت کی دعا کرو گے تب بھی خدا ان کو ہرگز نہ بخشے گا) حضرتؐ نے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ ستّر مرتبہ سے زیادہ اس کے لیے استغفار کروں گا تو خدا اُس کو بخش دے گا تو زیادہ مرتبہ استغفار کروں گا۔ یہ سُننے کے بعد بھی عمر نے کہا کہ وہ منافق ہے۔ لیکن حضرتؐ نے اُس پر نماز پڑھی۔ اُس کے بعد منافقین پر نماز پڑھنے کی ممانعت میں آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد عمر نے کہا کہ میں نے اپنی اُس جرأت پر تعجب کیا جو جناب رسولِ خداؐ پر کی۔ ابن ابی الحدید کی روایت کے مطابق لوگوں نے عمر کی اس جرأت پر تعجب کیا۔ اور شیعوں کی روایت میں حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ جناب رسولِ خداؐ پسر عبداللہ کی تالیفِ قلب کے لیے اس کے باپ کے جنازہ پر تشریف لے گئے تھے تو عمر نے کہا کیا خدا نے آپ کو منع نہیں کیا ہے اس سے کہ اُس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ حضرتؐ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عمر نے یہی بات دوبارہ کہی تو حضرتؐ نے فرمایا افسوس ہے تیرے حال پر تو کیا جانتا ہے کہ میں نے کیا کہا۔ میں نے کہا کہ خداوندا اس کے شکم کو آگ سے بھر دے اس کی قبر کو آگ سے بھر دے اور اس کو جہنم کی آگ میں جلا۔ حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ اُس نادان نے آنحضرتؐ کی مصلحت کو ضائع کر دیا اور حضرتؐ کو وہ امر ظاہر کرنا پڑا جو نہیں چاہتے تھے کہ ظاہر کریں اور پسر عبداللہ کی خاطر شکنی کریں۔ بہرصورت نہایت بے ادبی اور بیباکی اُن سے ظاہر ہوئی۔ اس صورت سے کسی ادنیٰ آدمی کے ساتھ ایسی حرکت جائز نہیں ہے کہ اُس کے کپڑے کو پکڑ کر کھینچے یا پیچھے سے اُس کا گریبان پکڑے اور کھینچے۔ اس میں شک نہیں کہ ایسی حرکت آنحضرتؐ کی ایذا و اہانت اور استخفاف کے ضمن میں ہے، حالانکہ آنحضرتؐ کا احترام تمام خلق پر واجب اور جزوِ اسلام ہے۔ نیز آنحضرتؐ کے فعل کی تردید کی اور حضرتؐ کو غلطی اور خطا سے نسبت دی ایضاً

صحیح بخاری میں دو مقامات پر نقل کیا ہے کہ جب خاطب بن بلتعہ نے جناب رسولِ خداؐ کے مکہ تشریف لے جانے کی خبر مشرکین مکہ کو لکھی اور جبرئیلؑ نے خبر دی کہ اس نے خط ایک عورت کو دیا ہے اور وہ فلاں باغ میں ہے۔ جناب رسولِ خداؐ نے جناب امیرؑ اور زبیر اور ابومرثد کو بھیجا۔ اُن لوگوں نے خط اُس سے لیا اور آنحضرتؐ کی خدمت میں لائے۔ عمر نے کہا یارسول اللہؐ اُس نے خدا و رسولؐ اور مومنوں کے ساتھ خیانت کی ہے۔ اجازت دیجئے کہ میں اُس کی گردن مار دوں۔ حضرتؐ نے خاطب سے خطاب فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ اُس نے کہا یارسول اللہؐ میں نے بے ایمانی کی وجہ سے ایسا نہیں کیا۔ بلکہ میرے عیال مکہ میں تھے اور وہاں اُن کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں ہے تو میں نے چاہا کہ اُن (اہلِ مکہ) پر احسان ثابت کروں تاکہ وہ میرے عیال کی رعایت کریں۔ حضرتؐ نے فرمایا سچ کہتا ہے اُس کے بارے میں نیکی کے سوا کچھ نہ کہو پھر عمر نے کہا مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن مار دوں اس نے خیانت کی ہے حضرتؐ نے فرمایا وہ اہلِ بدر سے ہے۔ ممکن ہے کہ خدا نے اہلِ بدر سے خطاب کیا ہو کہ جو چاہے کرو میں نے تم پر بہشت واجب کر دیا۔ اگرچہ یہ حدیث شیعوں کی روایات کے خلاف ہے تاہم الزام مخالفوں پر ہو سکتا ہے۔ اُس کے بعد جبکہ آنحضرتؐ نے خاطب کے قول کی تصدیق کر دی اور اُس کے عذر کو قبول کر لیا اور کہا کہ اُس کے بارے میں نیکی کے سوا کچھ نہ کہو تو دوبارہ اُس کو خیانت سے نسبت دینا اور اُس کی گردن مار دینے کا ارادہ کرنا۔ رسولِ خداؐ کے قول کو رد کرنا اور صریح مخالفت ہے۔ نیز ابن ابی الحدید نے نہج البلاغہ میں اور ابن حجر نے فتح الباری میں مسند بن حنبل سے روایت کی ہے اور اس کی سند کی تصحیح بھی کی ہے۔ ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ ابوبکر آنحضرتؐ کے پاس آئے اور کہا یارسول اللہؐ میں فلاں وادی سے آ رہا ہوں وہاں میں نے ایک شخص کو اچھی حالت میں دیکھا جو نہایت خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرتؐ نے فرمایا کہ جاؤ اور اس کو قتل کر دو۔ ابوبکر گئے اور وہاں اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو نہ چاہا کہ قتل کریں اور واپس آ گئے تو حضرتؐ نے عمر کو بھیجا اور فرمایا کہ اس کو قتل کر کے آؤ۔ وہ بھی گئے اور جب اُس کو حالتِ نماز میں دیکھا تو نہیں قتل کیا اور واپس آ گئے۔ آخر حضرتؐ نے امیرالمومنینؑ سے فرمایا کہ تم جاؤ اور اُس کو قتل کر دو۔ حضرت علیؑ گئے تو وہاں اس کو نہیں پایا۔ وہ جا چکا تھا۔ تو حضرت رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ یہ مرد اور اس کے ساتھی قرآن پڑھتے ہیں لیکن ان کی گردن کے حنجرہ سے نہیں اترتا یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نشانے سے دُور نکل جاتا ہے۔ اُس کے بعد کبھی دین میں واپس نہ آئیں گے۔

ابن حجر نے کہا ہے کہ اس حدیث کی حقیقت کی گواہ حدیث جابر ہے اور اس کے رجال (راوی)

سب کے سب نہایت معتبر ہیں، اور ابن ابی الحدید کی روایت میں اس طرح ہے کہ اس کے بعد جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ اگر یہ قتل کر دیا جاتا تو یہ اوّل فتنہ اور آخر فتنہ تھا یعنی پھر فتنہ وفساد نہ ہوتا۔ پھر فرمایا کہ اس کی نسل سے ایک گروہ پیدا ہوگا۔ جو دین سے باہر نکل جائیں گے۔ جیسے تیر نشانہ سے دُور نکل جاتا ہے۔ اس مضمون کو حافظ ابو نعیم نے حلیہ میں اور موصلی نے مسند میں اور ابن عبدربہ نے عقدہ میں اور دوسروں نے بہت سی سندوں سے روایت کی ہے اس طرح کہ صحابہ نے ایک شخص کی تعریف کی کہ وہ بہت عبادت گذار ہے۔ یہ سُن کر حضرتؐ نے اپنی تلوار ابوبکر کو دی اور اُس کے قتل کرنے کا حکم دیا اُسی طریقہ سے روایت کی ہے اور اُس کے آخر میں حضرت نے فرمایا کہ اگر وہ قتل ہو جاتا تو میری اُمت میں ہرگز اختلاف پیدا نہ ہوتا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ ابوبکر کا اس کو قتل نہ کرنا جناب رسولِ خداؐ کے حکم کی صریحی مخالفت تھی اور اُس کی نماز کا عذر نہ تھا۔ کیونکہ اُس کے بعد جبکہ صحابہ نے اس کی کثرت عبادت کا ذکر کیا تھا تو حضرت نے اُس کے قتل کا حکم دیا تھا۔ اور حدیث سابق میں اُس کے بعد جبکہ ابوبکر نے اُس کی خشوع کے ساتھ اُس کی نماز کی مدح کی تھی حضرت نے اُس کے قتل کا حکم دیا تھا اور عمر کی مخالفت اُس سے زیادہ باعث شرم تھی کیونکہ اس کے بعد جبکہ ابوبکر نے اس کی نماز کا عذر کیا حضرت نے قبول نہ فرمایا اور پھر اس کے قتل کا حکم دیا اور اس نامناسب عذر کی مخالفت فرمائی لہٰذا معلوم ہوا کہ اس امر میں ان کی مخالفت قیامت تک فتنوں کے پیدا ہونے کا باعث ہوئی اسی طرح جیسا کہ قلم و دوات دینے سے مانع ہونا قیامت تک امت کی گمراہی کا سبب ہوا۔ اور ان مختلف خبروں اور متعدد واقعات سے ظاہر ہوا کہ اس طرح کے امور نفاق باطنی کے اعتبار سے بار بار ظاہر ہوئے اور خدا و رسولؐ کی مخالفت کی ان کی عادت تھی اور اس سے زیادہ واضح نفاق کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ لوگوں نے کہا ہے کہ ایک خطا دو خطا تین خطا۔ اے مادرِ خطا اس قدر خطا؟

دوسری طعن۔ یہ کہ اُس امر سے انکار کیا جس کا واقع ہونا کسی عاقل پر پوشیدہ نہیں ہو سکتا جیسا کہ عام و خاصہ نے متواتر طریقوں سے روایت کی ہے کہ جب آنحضرتؐ کی وفات کا سانحہ معلوم ہوا تو ابوبکر موجود نہ تھے۔ عمر نے لوگوں کے درمیان ندا کی کہ خدا کی قسم رسولؐ نہیں مرے ہیں اور واپس آئیں گے۔ اور ان چند اشخاص کے ہاتھ اور پیر کاٹیں گے جنھوں نے ان کو موت سے نسبت دی ہے۔ یہاں تک کہ ابوبکر حاضر ہوئے اور کہا کیا تم نے اس آیت کو نہیں سُنا ہے انک میت وانہم میتون۔ اور اس آیت کو وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم یعنی تم بھی مرو گے اور وہ

سب بھی مریں گے۔ اور محمدؐ نہیں ہیں مگر ایک رسُول جس طرح اُن سے پہلے بہت سے رسُول گزرے ہیں اگر وہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم مُرتد ہو جاؤ گے اور اپنی پیٹھ کے پیچھے پلٹ جاؤ گے عمر نے جب یہ آیتیں سُنیں تو کہا کہ گویا میں نے خدا کی کتاب کی ان آیتوں کو کبھی نہیں سُنا تھا۔ اس واقعہ کو ابنِ اثیر نے نہایۃ میں اور صاحب کامل اور زمخشری نے اساس اللغۃ میں روایت کی ہے اور کسی نے اس واقعہ سے انکار نہیں کیا ہے اور یہ دو صورت سے خالی نہیں ہے یا یہ کہ عمر آیاتِ قرآن اور آثارِ نبوی سے اس قدر جاہل تھے کہ ایسے امر سے جو ضروریاتِ دین میں سے تھا ناواقف تھے کہ جنابِ رسُولِ خداؐ بار بار فرماتے تھے کہ میرے بعد ایسا ہوگا۔ اور فرمایا کہ میرے بعد علیؑ ہر مومن کا مولا ہے اور فرمایا کہ علیؑ میرے بعد ناکثین (اہلِ جمل) قاسطین (اہلِ صفین) اور مارقین (اہلِ نہروان) سے جنگ کریں گے اور حجۃ الوداع میں بار بار فرماتے تھے کہ دُنیا سے میرا جانا نزدیک ہے۔ اور میں تمہارے درمیان دو گرانقدر چیزیں چھوڑتا ہوں الخ۔ اور جس وقت قلم و دوات طلب فرمایا اُسی قسم کے اشعار ارشاد فرمائے۔ نیز اُن حضرت کو یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ آنحضرتؐ لوگوں کے ہاتھ پیر قطع کریں گے۔ اور اس واقعہ کی بُرائی و زشتی اس سے زیادہ ہے جس قدر بیان کیا جائے یا ان کی غرض مکر و حیلہ تھی کہ ایسا نہ ہو کہ ابوبکر کے آنے تک لوگ حضرت علیؑ کی بیعت کرلیں اور ان کا منصوبہ باطل ہو جائے ایسی بات درمیان میں لائے یہاں تک کہ ابوبکر آموجود ہوئے۔ جیسا کہ ابنِ ابی الحدید نے اس کا اشارہ کیا ہے۔ میں نے مخالفین کے اعتراضات کے جوابات تفصیل سے بحار میں لکھے ہیں۔

تیسری طعن۔ یہ کہ حج تمتع اور متعہ النساء کو حرام کیا باوجودیکہ جنابِ رسُولِ خداؐ نے ان دونوں کو مقرر فرمایا تھا اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس میں امت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اصل متعہ جنابِ رسُولِ خداؐ کے زمانہ مقرر ہوا اور اختلاف جو اس میں لوگ کرتے ہیں یہ ہے کہ منسوخ ہوگیا یا اُس کا حکم باقی ہے۔ اہلِ بیتؑ نے اس پر اجماع کیا ہے کہ اس کا حکم باقی ہے اور منسوخ نہیں ہوا ہے اور متعہ کے حکم میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ فما استمتعتم بہ منھن فاتوھن اجورھن فریضۃ اکثر اور زیادہ صحیح تفسیروں کی بنا پر اور فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ امت نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ صدرِ اسلام میں متعہ مباح تھا اور لکھا ہے کہ جنابِ رسُولِ خداؐ سے روایت کی ہے کہ جب آنحضرتؐ عمرہ کے لیے مکہ آئے تو زنانِ مکہ نے اپنے تئیں آراستہ کیا۔ اُس وقت اصحاب نے آنحضرتؐ سے اپنی بیویوں سے زیادہ دنوں تک علیحدہ رہنے کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا ان عورتوں سے متعہ کرو۔ اور

صحیح بخاری اور جامع الاصول میں قیس و جابر وغیرہم سے بہت سی روائتیں کی ہیں کہ جناب رسولِ خداؐ نے متعہ کی اجازت دی اور صحیح مسلم میں قتادہ سے انھوں نے ابی بصیر سے روایت کی ہے کہ ابن عباس لوگوں کو متعہ کا حکم دیتے تھے۔ اور عبداللہ ابنِ زبیر منع کرتے تھے میں نے یہ بات جابر سے بیان کی۔ انھوں نے کہا کہ یہ حدیث مجھ سے جاری ہوئی۔ ہم نے جناب رسولِ خداؐ کے زمانہ میں متعہ کیا۔ جب عمر خلیفہ ہوئے تو کہا کہ بیشک خدا اپنے رسولؐ کے لیے جو چاہتا تھا حلال کرتا تھا۔ اور بلاشبہ قرآن اپنے منازل میں نازل ہوا ہے۔ لہٰذا حج و عمرہ کو تمام کرو جس طرح خدا نے حکم دیا ہے اور عورتوں سے نکاح دائمی کو قرار دو۔ اور اگر مجھے معلوم ہوا کہ کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح وقتی (متعہ) کیا ہے تو یقیناً میں اس کو سنگسار کروں گا اور عامہ نے متعدد طرق سے ابنِ عباس اور جناب امیر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا کہ پسر خطاب نے متعہ سے منع کیا تو زنا نہ کرتے مگر بہت کم لوگ اور فخر رازی نے تفسیر میں اس کی روایت کی ہے۔ نیز عمران بن حصین کی تفسیر میں روایت کی ہے کہ آیت متعہ قرآن مجید میں نازل ہوئی اس کے بعد کوئی آیت اس کو منسوخ کرنے کی نہیں نازل ہوئی اور رسولِ خداؐ نے ہم کو اس کا حکم دیا اور ہم نے متعہ کیا اور حضرت نے لوگوں کو اس سے منع نہیں فرمایا۔ اس کے بعد ایک شخص نے اپنی رائے سے جو چاہا کہا اور حج تمتع مسلمانوں کا اجماعی مسئلہ ہے جو مشروع ہے اور اس کا حکم باقی ہے اور عامہ کے فقیہوں نے جو اس میں اختلاف کیا ہے یہ ہے کہ آیا وہ حج کی بہترین قسم ہے یا نہیں؟ اور آیۂ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج اس کی مشروعیت کی دلیل ہے اور صحیح بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ میں بہت سی حدیثیں جابر انصاری، ابنِ عباس، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور دوسرے حضرات سے روایت کی ہے کہ جب جناب رسولِ خداؐ حج وداع کے لیے روانہ ہوئے۔ قربانی اپنے ساتھ لے گئے اور ان سب لوگوں میں سوائے رسولِ خداؐ اور طلحہ کے کوئی اپنے ساتھ اونٹ نہیں لایا تھا اور جناب امیر چونکہ یمن میں تھے اس لیے آنحضرتؐ نے ان کو لکھا کہ اسی طرف سے حج کے لیے آجائیں۔ جب امیر المومنینؑ میقات میں پہنچے تو نیت کی کہ میں احرام رسولِ خداؐ کے مانند احرام باندھتا ہوں۔ جناب رسولِ خداؐ سو اونٹ اپنے ساتھ لائے تھے اور جناب امیرؑ کو اپنی قربانی میں شریک کر لیا اور یہ ان حضرت کے مناقب کی آخری منقبت ہے جس کو حضرت نے متعدد موقعوں پر بیان کیا ہے۔ جب آنحضرتؐ نے لوگوں کو طواف اور سعی کی تعلیم دی تو لوگ اُن کو بجا لائے۔ پھر حضرت کوہ مروہ پر کھڑے ہوئے اور فرمایا میں خوب جانتا تھا کہ خداوندِ عالم حج تمتع سے عدول فرمائے گا۔ اس لیے ہدیہ اپنے ساتھ نہیں لایا۔ لہٰذا جو شخص اپنے ساتھ ہدیہ نہ

لایا ہو اس کو چاہیئے کہ عمرہ کی نیت کی طرف واپس ہو جائے اور احرام سے نکل جائے۔ سراقہ ابن مالک نے پوچھا کہ یا رسول اللہؐ یہ اسی سال سے مخصوص ہے یا ہمیشہ ایسا ہی ہوگا حضرؐ نے اپنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے فرمایا عمرہ حج میں اس صورت سے داخل ہو گیا اور ہمیشہ اسی طرح ہوگا۔ چونکہ جناب امیرؑ نے اپنے احرام کو آنحضرتؐ کے احرام کے تابع کیا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ تم بھی اپنے احرام پر باقی رہو۔ جناب رسول خداؐ نے ترسٹھ اونٹوں کو اپنے دست مبارک سے نحر کیا۔ باقی اونٹوں کو جناب امیرؑ نے نحر کیا اور بخاری و مسلم نے مروان بن الحکم سے روایت کی ہے کہ عسفان میں جناب امیرؑ اور عثمان کے درمیان نزاع ہوئی۔ کیونکہ عثمان حج تمتع سے لوگوں کو منع کرتے تھے۔ جب امیرالمومنینؑ نے یہ سنا تو تلبیہ کی صدا عمرہ تمتع کے لیے بلند کی اور کہا لبیک بعمرۃ وحجۃ۔ عثمان نے کہا میں لوگوں کو حج تمتع سے منع کرتا ہوں اور تم میری خلافت کی تصریح کرتے ہو۔ حضرت نے فرمایا میں جناب رسول خداؐ کی سنت سے کسی کے کہنے سے دست بردار نہیں ہوں گا۔ اور صحیح مسلم میں مطرف سے روایت کی ہے کہ عمران بن حصین نے مجھ سے کہا کہ آج میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ شاید خداوند عالم تم کو اس سے آج کے بعد سے فائدہ پہنچائے۔ واضح ہو کہ جناب رسول خداؐ نے اپنے ایک گروہ کو عمرہ کا دس ذی الحجہ تک حکم دیا اور آیت نازل ہوئی سو اس حکم کو منسوخ کرتی ہے اور آنحضرت نے اس سے منع نہیں کیا یہاں تک کہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر ایک شخص نے اپنی رائے سے جو کچھ چاہا کہا اور بہت سی روایتوں کے مضامین پر صحیح مسلم سے روایت کی ہے اور جامع الاصول میں سب کو لکھا ہے۔ میں نے بحارالانوار میں ان تمام روایتوں کو ان کے شبہوں کے جواب میں ذکر کیا ہے اور عامہ اور خاصہ نے متعدد و متواتر طریقوں سے روایت کی ہے کہ عمر منبر پر باآواز بلند کہتے تھے متعتان کانتا محللتان علی عہد رسول اللہ وانا احرمہما واعاقب علیہما متعۃ النساء و متعۃ الحج جناب رسول خداؐ کے عہد میں دو متعہ حلال تھے۔ میں ان دونوں کو حرام کرتا ہوں اور ان دونوں میں کسی ایک کے کرنے والے کو سزا دوں گا۔ ایک عورتوں کے ساتھ متعہ اور دوسرا حج تمتع ہے۔ جو شخص ذرا بھی شعور رکھتا ہوگا وہ مان لے گا کہ یہ عبارت خدا و رسولؐ کے ساتھ شقاوت و عداوت کے اظہار میں اور ان کے حکم کو رد کرنے میں صریح ہے۔ لہٰذا وہ اس آیت میں داخل ہوئے۔ ومن یشاقق الرسول الخ جس کا ترجمہ بیان ہو چکا۔ نیز عمر نے اس کے مطابق حکم نہیں کیا جو کچھ خدا نے نازل فرمایا ہے اور خدا نے فرمایا کہ جو شخص خدا کے نازل کردہ حکم کے مطابق حکم نہ کرے تو ایسے لوگ کافر، فاسق اور ظالم ہیں۔ بعض نے عامہ میں سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے عمر کیا لوگوں

نے اُس سے پوچھا تم نے کیسے جانا کہ متعہ حلال ہے اور کس سے معلوم کیا۔ اس نے کہا کہ عمر سے لوگوں نے کہا کہ عمر نے تو منع کیا تھا اور متعہ کرنے والے کو سزا دیتے تھے۔ اس نے کہا اس طرح کہ وہ خود منبر پر کہتے تھے کہ رسولِ خداؐ کے زمانہ میں دو متعہ حلال تھے اور میں ان دونوں کو حرام کرتا ہوں۔ میں نے ان کی اس روایت کو مان لیا جو کہا کہ آنحضرتؐ کے عہد میں تھا اور اُن کی رائے قبول نہیں کی جو اپنی طرف سے کہی۔

چوتھی طعن ۔ یہ کہ مغیرہ بن شعبہ منافقوں کا سرغنہ اور جناب امیرؑ کا دشمن تھا۔ چنانچہ متعدد روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ پانچ اشخاص نے باہم اتفاق کرکے ایک عہدنامہ لکھا کہ چاہیے کہ ہم پانچ اشخاص متفق رہیں کہ اہلبیت رسالتؐ تک خلافت نہ جانے دیں۔ اُن میں سے ایک مغیرہ بن شعبہ تھا۔ جو سالہا سال منبر پر آنحضرتؐ کو گالیاں دیتا رہا۔ چنانچہ ابن ابی الحدید نے کہا کہ ہمارے بغدادی اصحاب نے کہا ہے کہ جس کا اصل اسلام یہ ہو جو کتابوں میں مذکور ہے جو خود فساد اور مصلحت کے طریقہ پر تھا اور اُس کے خاتمہ کا یہ حکم تھا جو اخبار متواترہ میں وارد ہوا ہے کہ ہمیشہ منبر دل پر علیؑ پر لعن کرتا تھا یہاں تک کہ جہنم واصل ہوا۔ اور اُس کی زندگی میں زنا اور شراب پینے کا عمل تھا اور وہ عورت اور شکم کی خواہش سے آگے نہیں بڑھتا تھا اور فاسقوں کی مدد کرتا رہا اور ہمیشہ اپنی عمر کو خدا کی اطاعت کے خلاف بسر کرتا رہا۔ ایسے شخص کو ہم کیوں دوست رکھیں اور کیوں اُس کے فسق کو لوگوں پر ظاہر نہ کریں۔ اس کے بعد بہت سی روایتیں نقل کی ہیں کہ وہ ملعون منبروں پر امیرالمومنینؑ کو گالیاں دیا کرتا تھا اور لوگوں کو اس کا حکم دیتا تھا۔ اسی طرح ابن ابی الحدید نے اعتراف کیا ہے کہ مغیرہ اسلام اور جاہلیت میں زنا کار مشہور تھا۔ لہٰذا ایسے شخص کو عمر کا دوست رکھنا واضح ہے کہ کس غرض کے لیے تھا۔ اس قصہ کا مکمل بیان کرنا تو طوالت کا باعث ہے اُس کو مجمل طور سے اس جگہ ذکر کرتا ہوں کہ جب عمر نے اُس کو ان قبائح کے باوجود بصرہ کا حاکم مقرر کیا۔ وہاں ایک عورت بنی ہلال سے تھی جس کو اُم جمیل کہتے تھے۔ مغیرہ اُس کے گھر پوشیدہ طور سے آتا جاتا تھا۔ اہلِ بصرہ جب اُس پر مطلع ہوئے تو اُس کو بہت عظیم شمار کیا۔

اور طبری نے روایت کی ہے کہ خانۂ ابوبکرہ و مغیرہ ایک دوسرے کے نزدیک تھا۔ درمیان میں ایک راستہ کا فاصلہ تھا اور ان کے مکانوں میں ایک دوسرے کے مقابل بالاخانے تھے اور ان میں کھڑکی تھی جو ایک دوسرے کی طرف کھلتی تھی۔ ایک روز ابوبکرہ اپنے بالاخانے پر بیٹھے تھے اور کچھ لوگوں کے ساتھ مشغول گفتگو تھے ناگاہ ایک ہوا آئی اور کھڑکی کا دروازہ کھل گیا ابوبکرہ اُٹھے کہ روزن کا دروازہ بند کردیں اُن کی نظر مغیرہ کے کمرے پر پڑی ہواتے اُس کے دروازہ

کو بھی کھول دیا تھا۔ دیکھا کہ مغیرہ ایک عورت کے پیروں کے درمیان بیٹھا ہے۔ ابوبکرہ نے اپنے اصحاب سے کہا کہ اٹھو اور دیکھو، اُن لوگوں نے دیکھا۔ تو ابوبکرہ نے کہا گواہ رہنا۔ لوگوں نے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ ابوبکرہ نے کہا اُم جمیل دختر افقم ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے عورت کو تو دیکھا مگر اُس کا مُنہ نہیں دیکھا۔ آخر وہ لوگ ٹھہرے رہے اور اُن کی حرکتوں کا مشاہدہ کرتے رہے۔ یہاں تک کہ وہ فارغ ہوئے۔ جب وہ دونوں اُٹھے تو لوگوں نے پہچانا کہ وہ عورت اُم جمیل ہے۔ اُسی وقت مغیرہ روانہ ہوا کہ اپنے لیسے منافقوں کے ساتھ نماز جماعت ادا کرے ابوبکرہ آئے اور اُس کی نماز میں مانع ہوئے اور یہ واقعہ عمر کو لکھا مغیرہ نے بھی اس بارے میں چند جھوٹی باتیں عمر کو لکھیں۔ جب دونوں خطوط عمر کو ملے تو عمر نے ابوموسیٰ اشعری کو جو امیرالمومنینؑ کا دشمن تھا بصرہ کا حاکم مقرر کیا اور مغیرہ کو گواہوں کے ساتھ مدینہ طلب کیا۔ ابن ابی الحدید ابوالفرج اصفہانی کی کتاب اغانی سے جو مخالفین کی معتبر ترین کتابوں سے ہے عمر بن شیبہ سے روایت کی ہے کہ عمر بیٹھے اور مغیرہ کو گواہوں کے ساتھ طلب کیا۔ سب سے پہلے ابوبکرہ کو بلایا اور پوچھا کہ کیا تم نے اُم جمیل کی رانوں پر مغیرہ کو دیکھا۔ اُس نے کہا واللہ گویا میں دیکھتا ہوں جو آبلہ کا اثر اُس کی رانوں پر تھا۔ مغیرہ نے کہا کیا تو نے نہایت دقیق نگاہ کی تھی اُس نے کہا میں اُس امر میں تقصیر نہیں کرتا ہوں جس کے سبب سے تجھ کو خدا ذلیل و خوار کرے۔ عمر نے کہا نہیں خدا کی قسم جب تک تو اُس کی شہادت نہ دے گا کہ سُرمہ دان میں سلائی کے مانند تو نے دیکھا ہے کہ داخل کرتا اور باہر کی طرف کھینچتا تھا میں قبول نہ کروں گا۔ ابوبکرہ نے کہا واللہ میں یہی شہادت دیتا ہوں۔ اُس وقت عمر کا رنگ متغیر ہوگیا اور امیرالمومنین علیہ السلام نے فرمایا اے مغیرہ تیری چوتھائی عمر گئی۔ بعضوں نے کہا ہے کہ یہی بات عمر نے کہی۔ پھر عمر نے نافع کو طلب کیا اور اُس سے پُوچھا۔ اُس نے کہا میں ابوبکرہ کے مثل گواہی دیتا ہوں۔ عمر نے کہا نہیں خدا کی قسم جب تک یہ گواہی نہ دے گا کہ سُرمہ دان میں سلائی کے مانند تو نے دیکھا ہے کچھ فائدہ نہیں نافع نے کہا ایسی ہی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے دیکھا یہاں تک کہ وہ سوراخ میں بیٹھا۔ یہ سُن کر عمر کے چہرہ سے عظیم اثر ظاہر ہوا۔ امیرالمومنینؑ نے فرمایا کہ مغیرہ کی نصف عمر ختم ہوئی۔ پھر شبیل ابن محمد کو طلب کیا جو تیسرا گواہ تھا۔ اُس نے بھی ایسی ہی گواہی دی تو امیرالمومنینؑ نے عمر سے فرمایا مغیرہ کی تین چوتھائی عمر گئی۔ اور عمر کا رنگ ایسا متغیر ہوا۔ گویا اُن کے چہرہ پر راکھ مل دی گئی۔ چوتھا گواہ زیاد تھا جو ابھی مدینہ میں داخل نہیں ہوا تھا۔ مغیرہ روتا تھا اور مہاجرین و انصار کے پاس جاتا اور فریاد کرتا تھا کہ وہ اس کی سفارش کریں اور جناب رسولِ خداؐ کی ازواج کے پاس جاتا، روتا اور فریاد کرتا۔ عمر نے حکم دیا کہ گواہ اہلِ مدینہ میں سے کسی سے بات نہ کریں

جب تک زیاد نہ آجائے۔ جب زیاد حاضر ہوا تو عمر بیٹھے اور اُن کو طلب کیا۔ رؤسائے مہاجرین وانصار بھی آئے۔ جب زیاد آیا تو عمر نے کہا کہ میں ایسے شخص کو دیکھتا ہوں کہ ہرگز خدا اس کی زبان سے مہاجرین میں سے ایک شخص کو ذلیل وخوار نہ کرے گا۔ یعنی اس بات سے یہ غرض تھی کہ زیاد اپنی شہادت کو ختم نہ کرے۔ جب نزدیک پہنچا لوگوں نے دیکھا ایک مغرور پست جوان ہے ہاتھوں کو حرکت دیتا ہوا آرہا ہے۔ عمر کے دل میں یہ بات آئی کہ اُس کو دھمکی بھی دینی چاہیئے۔ عمر کی ہیبت باوجود بُزدلی کے عرب وعجم میں مشہور و معروف ہے۔ الغرض انھوں نے بلند اور نہایت سخت لہجہ میں کہا تیرے پاس کیا شہادت ہے اے کلولہ عقاب۔ گویا اس عبارت میں مدح و ذم دونوں ہے عبدالکریم حدیث کے راوی نے کہا کہ جب ابوعثمان عمر کی روایت نقل کرتا تو چاہتا تھا کہ اپنی آواز عمر کی آواز کے مشابہ بنائے۔ چنانچہ اُس نے نعرہ کیا ایسا کہ نزدیک تھا کہ میں غش ہوجاؤں۔ اِن خبروں کے مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ عمر اور مغیرہ فاسق کے درمیان چونکہ ہمجنس ہونے کا رابطہ تھا اس لیے وہ نہایت کوشش کرتے تھے کہ اُس پر زنا ثابت نہ ہو۔ اور اُن تینوں بے گناہ گواہوں پر حدِ فحش جاری کریں۔ حالانکہ حدودِ الٰہی کو معطل کرنا اور اُس میں کوشش کرنا قطعاً بُرا ہے اور اگر اتنے بے گناہوں پر حد جاری کرنا ہو تو اور بھی بُرا ہے اور سابقہ اکثر روایتوں سے ظاہر ہے کہ اُن لوگوں نے پہلے اپنی گواہی کو ایک طرح پر لکھوایا تھا اور یہ اختلاف عمر کے حیلہ اور دھمکی سے پیدا ہوا۔ اور ابوالفرج اصفہانی نے کہا ہے کہ بہت سے راویوں نے روایت کی ہے کہ زیاد نے کہا میں نے دیکھا کہ مغیرہ ام جمیل کے پیروں کو اُٹھائے ہوئے تھا اور اُس کے خصیوں کو دیکھا کہ اُس کے رانوں کے درمیان تھے۔ صدائے بلند اور لمبی سانس لیتے ہوئے میں نے سُنا۔ ابوالفرج نے کہا ہے کہ زیاد کی بات اور اس کی شہادت میں تبدیلی اور مغیرہ پر سے حد کا رفع ہونا عمر کو بہت پسند آیا۔ اور کہا ہے کہ اس کے بعد ابوبکرہ پر حد کے کوڑے لگوائے۔ اُس نے پھر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ مغیرہ نے زنا کی۔ عمر نے چاہا کہ دوبارہ اُس پر حد جاری کریں تو جناب امیرؑ نے فرمایا اور کہا اگر تم اس پر حد جاری کروگے تو میں مغیرہ کو سنگسار کروں گا۔ اسی جگہ سے معلوم ہوتا ہے کہ امیرالمومنینؑ کے نزدیک مغیرہ کا زنا کرنا ثابت ہوچکا تھا اور تقیہ کی وجہ سے اُس پر حدِ زنا جاری نہیں کی بعض سُنّی حضرات نے اِس بات کی دوسری توجیہ کی ہے۔ ابوالفرج نے کہا ہے کہ عمر نے ابوبکرہ سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ ابوبکرہ نے کہا مجھ کو توبہ کے لیے کہتے ہو کہ میری گواہی قبول کرو۔ میں عہد کرتا ہوں کہ کسی دو شخصوں کے درمیان گواہی نہ دُوں گا۔ جب تک تم زندہ ہو یا میں زندہ رہوں اور کہا ہے کہ جب گواہوں پر حد جاری کی مغیرہ نے کہا الحمد للہ کہ خدا نے تم کو ذلیل کیا۔ عمر نے کہا خاموش رہ خدا تیری جان نکالے۔ دُوسری روایت کے مُطابق سانس مت لے خُدا ذلیل کرے اُس مکان کو جہاں

ان لوگوں نے تجھ کو دیکھا ہے۔ اور ابوالفرج نے کہا ہے کہ عمر اس کے بعد مجمع میں گئے اور ام جمیل اور مغیرہ دونوں مجمع میں آئے تھے۔ عمر نے مغیرہ سے کہا تجھ پر وائے ہو آیا مجھ سے تجاہل کرتا ہے۔ خدا کی قسم مجھے گمان نہیں کہ ابوبکرہ نے تجھ پر جھوٹ تہمت لگائی ہوگی۔ میں تجھ کو کسی وقت نہیں دیکھتا مگر یہ کہ ڈرتا ہوں کہ تیرے سبب سے آسمان مجھ پر پتھروں کی بارش کرے گا۔ اور جناب امیرؑ فرماتے تھے کہ اگر مغیرہ پر قابو پاؤں گا تو اس کو سنگسار کروں گا۔ اور جو شخص اس معاملہ میں غور کرے گا۔ اس کو اس میں شک نہ رہے گا۔ کہ مغیرہ کی زنا عمر پر ثابت ہو چکی تھی اور عمر نے دیدہ و دانستہ مغیرہ کی رعایت کے لیے اُس کے حق میں حدِ الٰہی معطل کیا اور چند بیگناہوں پر ظلم و جور کے ساتھ حد جاری کی۔

پانچویں طعن۔ یہ ہے کہ فخر رازی اور ابن ابی الحدید اور عامہ و خاصہ کے تمام محدثین نے روایت کی ہے کہ ایک روز عمر نے اپنے خطبہ میں کہا کہ اگر میں سُنوں گا کہ کسی عورت نے اپنا مہر پیغمبرؐ کی بیویوں کے مہر سے زیادہ لیا ہے تو اُس سے لے لوں گا۔ دوسری روایت کے مطابق مُسلمانوں کے بیت المال میں داخل کر دوں گا۔ یہ سُن کر ایک عورت نے کہا خدا نے تم کو اس کام کے کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ اگر گائے کی کھال بھر کے سونا دیا ہے تو اُس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ یہ سُن کر عمر نے کہا تمام لوگ عمر سے زیادہ عقلمند اور زیادہ فقیہ ہیں۔ یہاں تک کہ گھروں کے اندر کی پردہ نشین عورتیں بھی اور ابن ابی الحدید کی روایت کے بموجب عمر نے کہا کہ تعجب نہ کرو اُس امام پر جس نے خطا کی اور جس عورت نے حق کو پایا اور تمہارے امام سے مقابلہ کیا اور اُس پر غالب آئی اور فخر رازی کی روایت کے بموجب اُس عورت نے کہا اے پسر خطاب خدا نے جو چیز ہم عورتوں کو عطا فرمائی تم ہم سے روکتے ہو۔ یہ سُن کر عمر نے اپنی ذات سے خطاب کیا کہ اے عمر تجھ سے تمام لوگ زیادہ عقلمند اور زیادہ فقیہ ہیں اور اپنی بات کو واپس لیا۔ اِس روایت سے اُن کی کتاب و سنت سے کمال ناواقفیت ظاہر ہوتی ہے اور ایسا شخص جس کے اپنے اقرار سے زنانِ مخدرہ اس سے زیادہ فقیہ ہوں مُسلمانوں کی ریاستِ عامہ کی قابلیت نہیں رکھتا خصوصاً اُس وقت جبکہ تمام علوم کا جاننے والا اُمت کے درمیان موجود ہو۔

چھٹی طعن۔ جو خدا و رسولؐ کی دشمنی میں تمام طعنوں سے بہت زیادہ سخت و عظیم ہے۔ اکثر علمائے امامیہ نے بھی ان کے تمام مطاعن کو ذکر نہیں کیا ہے اور وہ حکمِ تیمم سے انکار ہے چنانچہ صحیح مسلم بخاری ابی داؤد اور نسائی نے روایت کی ہے اور صاحب جامع الاصول نے بھی روایت کی ہے اور سب نے شقیق سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود اور ابوموسیٰ اشعری کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ابوموسیٰ نے کہا کہ اگر کوئی شخص جنب ہو اور ایک مہینہ تک پانی نہ پائے

تو تیمم کرے تیمم نہ کرے گا کہ نماز پڑھے تو سُورۂ مائدہ کی آیت فلم تجدوا ماءً فتیمموا صعیداً طیبّاً کے بارے میں کیا کرے تو ابنِ مسعود نے کہا اگر ان کو اجازت دیں جس وقت کہ پانی سرد ہو خاک سے تیمم کریں گے۔ میں نے کہا کہ اسی مطلب کے لیے تیمم سے کراہت رکھتے ہو۔ کہا ہاں۔ ابُو موسیٰ نے کہا کیا تم نے نہیں سُنا عمار کی بات جو انھوں نے عمر سے کہا کہ رسُولِ خداؐ نے مجھ کو ایک ضرورت سے بھیجا میں اتفاق سے جنب ہو گیا اور پانی مطلق نہیں پایا تو خاک پر لوٹا جیسے کہ چوپایا لوٹتا ہے۔ جب میں نے آنحضرتؐ سے عرض کیا حضرت نے فرمایا کہ تمھارے لیے یہی کافی تھا کہ اس طرح کرتے۔ پھر اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارا اور دونوں ہاتھوں کو ملا کر چہرہ پر مسح کیا عبداللہ نے کہا شاید تم نے نہیں دیکھا کہ عمار کے قول پر عمر نے قناعت نہیں کی۔ بخاری نے دوسری روایت کے مُطابق اس مضمون کی روایت کی ہے۔ نیز دوسری سند سے شقیق ابن سلمہ سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ابنِ مسعود اور ابو موسیٰ کے پاس تھا۔ ابو موسیٰ نے کہا کہ اگر کوئی جنب ہو اور پانی نہ پائے تو کیا کرے۔ ابنِ مسعود نے کہا جب تک پانی نہ ملے نماز نہ پڑھے۔ ابو موسیٰ نے کہا عمار کے قول کو کیا کرو گے۔ ابنِ مسعود نے کہا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ عمر نے قولِ عمار پر قناعت نہیں کی ابو موسیٰ نے کہا عمار کو چھوڑو آیت کو کیا کرو گے تو عبداللہ جواب نہ دے سکے اور وُہی سابقہ عذر نا مناسب کیا۔ نیز بخاری نے سعد بن عبدالرحمٰن سے اُس نے اپنے پدر سے روایت کی ہے کہ ایک شخص عمر کے پاس آیا اور کہا میں جنب ہوا اور پانی نہیں پایا تو کیا کرتا۔ عمر نے کہا نماز مت پڑھو۔ عمار بن یاسر نے عمر سے کہا کہ کیا تم کو یاد نہیں کہ میں اور تم ایک سفر میں ساتھ تھے اور ہم دونوں جنب ہُوئے۔ تم نے نماز نہیں پڑھی اور میں خاک پر لوٹا اور نماز پڑھی پھر جنابِ رسُولِ خداؐ سے اس واقعہ کا ہم نے ذکر کیا حضرت نے فرمایا تم کو کافی ہے کہ اس طرح کیا کرو اور ہاتھوں کو زمین پر مارا اور خاک کو پھونکا پھر چہرہ اور ہاتھوں کا مسح کیا اور مُسلم کی روایت کے مُطابق جب عمار نے یہ بات کہی عمر نے کہا اے عمار خدا سے ڈرو۔ یہ سُن کر عمار نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تو میں اس حدیث کو بیان نہ کروں گا۔ دوسری روایت کے مُطابق عمار نے کہا کہ اگر چاہتے ہو تو اُس حق کے سبب سے جو مجھ پر رکھتے ہو اس حدیث کو کسی سے نقل نہ کروں گا اور صاحب جامع الاصول نے بخاری و مسلم کی اس روایت کو لکھنے کے بعد کہا ہے کہ ابو داوٗد کی روایت میں اس طرح ہے کہ عبدالرحمٰن نے کہا کہ میں عمر کے پاس تھا ایک شخص آیا اور اُس نے کہا کہ ہم ایک یا دو مہینے ایک مقام پر رہتے ہیں اور وہاں پانی نہیں پاتے۔ عمر نے کہا اگر میں ہوں تو جب تک پانی نہ ملے نماز نہ پڑھوں۔ عمار نے کہا کیا تم کو یاد نہیں کہ میں اور تم دونوں اونٹوں کے درمیان تھے اور جنب ہُوئے۔ میں نے خاک پر لوٹ کر نماز پڑھ لی۔ پھر آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی تو حضرتؐ نے تیمم کا طریقہ

مجھے تعلیم فرمایا۔ یہ سُن کر عمر نے کہا اے عمار خُدا سے ڈرو، عمار نے کہا اگر تم چاہتے ہو تو خدا کی قسم اس حدیث کا ذکر آیندہ نہ کروں گا۔ عمر نے کہا ہم تم کو تمھارے کہنے سے چھوڑے دیتے ہیں۔

یہ حدیثیں اہلِ سنّت کی صحاح سے نقل کی گئی ہیں اور وہ ان کی صحت سے انکار نہیں کر سکتے لہٰذا دو صورتوں سے خالی نہیں ہے یا یہ کہ جس وقت عمر نے سائل کو پانی نہ پانے کی صورت میں نماز ترک کرنے کا حکم دیا اور عمار کے قول پر اعتبار نہیں کیا اور کہا اگر میں ایسے موقع پر ہوں تو نماز نہ پڑھوں جب تک پانی نہ ملے تو وہ جانتے تھے کہ خدا نے پانی نہ ملنے پر تیمم واجب کیا ہے۔ اور آیت تیمم جانتے تھے کہ خداوند عالم نے ان کی تردید کی دو آیتوں میں صراحت فرمائی ہے اور جناب رسولِ خدا کا تیمم کے بارے میں حکم اور آنحضرتؐ کا اُس کی ترکیب بیان کرنا یاد تھا یا جاہل تھے۔ اور خدا و رسُول کا حکم نہیں جانتے تھے؟ اگر پہلی شق ہو جیسا کہ اکثر حدیث سے ظاہر ہے تو اُن کا انکار حکمِ تیمم کا صریحاً رد کرنا ہوگا۔ اور خدا و رسُولؐ پر اس گمان سے کہ یہ حکم فساد و خرابی کا باعث ہے۔ تو خدا و رسُولؐ کی جانب (معاذ اللہ) جہالت اور اُن کے حکم کو قبیح سے نسبت دینا ہوگا اور اس سے زیادہ قبیح اور بدتر اور بخوبی ظاہر کفر نہ ہوگا۔ اگرچہ اُن کی ذات سے اس پر تعجب نہیں تھا۔ اور ان کا اسی پر دار و مدار تھا جیسا کہ حیّ علیٰ خیر العمل کو اذان سے نکال دیا۔ اور پیغمبر کو دوات و قلم دینے سے مانع ہوئے اور اسی قسم کے تمام امور جو متواتر ہیں جن میں سے بعض کا ذکر ہو چکا اور بعض کا ذکر آیندہ کیا جائے گا۔ اور اگر دوسری شق مانی جائے کہ اس حکم سے ناواقف تھے اور آیت و حدیث سے آگاہ نہ تھے تو یہ ان کی انتہائی جہالت، حماقت اور بے دینی کی دلیل ہوگی کہ بیس سال سے زیادہ مدّت تک آنحضرتؐ کی خدمت میں رہے اور ایسے عام مسئلے سے جو دین کے اعمال کا عظیم مسئلہ نماز ہے اور عوام بھی جس کو جانتے ہیں اور جس کی بہت ضرورت پڑتی ہے وہ نہیں جانتے تو ایسا شخص تمام مسلمانوں کی دین و دُنیا کی ریاست عامہ کی صلاحیت کیونکر رکھتا ہے اور سب سے زیادہ تعجب یہ ہے کہ اُن کے مرنے کے وقت لوگوں نے اُن سے کہا کہ کیوں اپنے بیٹے عبداللہ کو خلیفہ مقرر نہیں کرتے۔ چونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ جنابِ امیرؑ سے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتے اور امامت جلد اُن حضرت کو واپس مل جائے گی۔ اس لیے قبول نہ کیا اور جو عذر کیا یہ تھا کہ جو شخص یہ نہ جانتا ہو کہ کس طرح اپنی زوجہ کو طلاق دے وہ امامت کے قابل نہیں ہے۔ لیکن ان کے پیرو ایسے حکم کو جس میں طلاق کے مختلف جہتوں سے فرق ہے ان کی امامت میں مانع نہیں سمجھتے۔ باوجود اس کے کہ اُن کے لڑکے نے تنبیہہ کے بعد اپنی اصلاح کر لی تھی۔ اور عمر انکار پر مصر رہے۔ اور عمار کے قول کے بعد تمام صحابہ سے رجوع کرنا چاہیے تھا لیکن نہیں کیا۔ اگر اس حکم سے جاہل تھے تو معلوم کرتے یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ عام

اکثر مسئلہ میں اُن سے متمسک ہوتے ہیں کہ جب کسی نے ان کے خلفاء کے فعل سے انکار نہیں کیا تو چاہیئے کہ وہ حق ہو باطل ہے۔ کیونکہ ایسے واضح اور کھُلے ہوئے مسئلہ کا جو کتاب خدا اور سُنت رسولؐ اور تمام اُمت کے اجماع کے خلاف تھا حکم کیا اور یہ بیان نہیں کیا گیا ہے کہ صحابہ میں سے کسی نے سوائے عمار کے اُن کی مخالفت کی ہو، اور وہ بھی اظہارِ حق کے بعد ڈرے اور کہا اگر آپ کہیں تو میں اس حدیث کی کسی سے روایت نہ کروں گا۔ جب کہ ایسے جزئی امور میں جس میں کوئی دنیوی غرض نہیں ہے۔ اس کے انکار کی قدرت نہ رکھتے ہوں تو امورِ خلافت و سلطنت میں کیونکر انکار کر سکتے تھے۔

ساتویں طعن : یہ کہ بہت سے واقعات میں غلط حکم دیتے تھے اور تمام صحابہ اُن کی تنبیہہ کرتے تھے اور ان کو اپنے حکم کو منسوخ کرنا پڑتا تھا۔ جیسا کہ زن حاملہ کو سنگسار کرنے کا حکم دیا معاذ نے کہا کہ آپ کو عورت پر حکم کرنے کا اختیار ہے۔ لیکن اُس لڑکے پر جو شکم میں ہے کوئی حکم نہیں ہے۔ یہ سُن کر وہ اپنے حکم سے واپس ہوئے۔ اور مناقب خوارزمی میں روایت کی ہے کہ عمر کے زمانۂ حکومت میں ایک زن حاملہ لائی گئی۔ عمر نے اُس سے پوچھا اُس نے زنا کا اقرار کیا عمر نے حکم دیا کہ اُس کو سنگسار کریں۔ عورت کو لے کر چلے تو راستہ میں امیرالمومنینؑ سے ملاقات ہوگئی۔ حضرت نے اُس سے حال دریافت کیا۔ حضرت آگاہ ہوئے تو اُس کو واپس عمر کے پاس لائے۔ اور فرمایا کہ کیا تم نے حکم دیا ہے کہ اس کو سنگسار کریں کہا ہاں اُس نے میرے سامنے زنا کا اقرار کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ تم اس عورت پر اختیار رکھتے ہو۔ لیکن جو اُس کے شکم میں ہے۔ اختیار نہیں رکھتے۔ پھر حضرت نے فرمایا شاید تم نے اس کو دھمکی دی ہوگی۔ اور اقرار کرنے سے پہلے ڈرایا ہوگا کہا ہاں ایسا ہی تھا۔ حضرتؑ نے فرمایا کہ رسولِ خداؐ نے فرمایا ہے کہ اُس پر حد نہیں جو قید کئے جانے کے بعد یا ڈرانے دھمکانے کے بعد جرم کا اقرار کرے۔ یہ سُن کر عمر نے حکم دیا، تو اُس عورت کو رہا کر دیا اور کہا کہ عورتیں مثل علیؑ پیدا کرنے سے عاجز ہیں اگر علیؑ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ نیز مناقب خوارزمی اور مسند احمد بن حنبل سے روایت کی ہے کہ ایک دیوانی عورت عمر کے پاس لائی گئی کہ زنا کی ہے۔ عمر نے چاہا کہ اُس کو سنگسار کریں۔ جناب امیرؑ نے فرمایا کہ شاید تم نے نہیں سُنا کہ رسولِ خداؐ نے فرمایا۔ تین اشخاص سے تکلیف اُٹھالی گئی ہے۔ دیوانہ جب تک عاقل نہ ہو اور لڑکے سے جب تک بالغ نہ ہو اور جو شخص سو رہا ہو جب تک بیدار نہ ہو۔ یہ سُن کر عمر اُس سے باز آئے۔ اور اس قصہ کو قاضی القضاۃ اور ابنِ ابی الحدید نے قبول کیا ہے۔ اور اس بارے میں روایتیں اور حدیثیں بہت ہیں جن کی گنجائش اس رسالہ میں نہیں ہے۔

آٹھویں طعن : وہ بدعتیں ہیں جو دینِ خدا میں عمر نے اپنی رائے سے بغیر کسی سند کے کی ہیں

ان میں سے کچھ اس جگہ لکھنے پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔

۱۔ نماز تراویح ہے جو ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں بہت سی نافلہ نمازیں جماعت سے بجا لائے۔ اس کے بدعت ہونے کی دلیل وہ ہے جس کا اعتراف خود کیا ہے۔ چنانچہ صاحب نہایہ اور ان کے اکثر محدثین نے روایت کی ہے کہ جب عمر مسجد میں شب ماہ رمضان میں آئے دیکھا کہ شیطان کے اغوا سے مسجد بھری ہوئی ہے۔ عمر نے یہ حالت دیکھ کر کہا نعمۃ البدعۃ کیا اچھی بدعت ہے جو ہم نے کی ہے اور صحیح بخاری و صحیح مسلم اور جامع الاصول میں روایت کی ہے کہ ابوسلمہ نے عائشہؓ سے سوال کیا کہ ماہ رمضان میں جناب رسول خداؐ کی نمازیں کس طرح ہوتی تھیں۔ عائشہ نے کہا کہ ماہ رمضان اور دوسرے ایام میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ پہلے چار رکعت پڑھتے تھے۔ یہ نہ پوچھو کہ چار رکعت کس قدر خوبی سے اور طولانی پڑھتے تھے پھر چار رکعت اسی طرح نہایت بہتر طریقہ سے اور طولانی پڑھتے تھے پھر تین رکعت پڑھتے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہؐ وتر پڑھنے سے پہلے آپ سو رہتے ہیں۔ فرمایا اے عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا۔ دوسری روایت کے مطابق مسلم نے روایت کی ہے کہ عائشہ نے کہا ہے کہ آنحضرتؐ کی نماز ماہ رمضان اور دوسرے دنوں میں تیرہ رکعت ہوتی تھی۔ جس میں صبح کی نافلہ بھی شامل ہوتی تھی اور جامع الاصول میں صحیح بخاری و مسلم و ابی داؤد سے روایت کی ہے رسول خدا نے مسجد میں بوریے کا ایک حجرہ ماہ رمضان میں بنایا اور تشریف لائے کہ اس حجرہ میں نماز پڑھیں۔ کچھ لوگ آئے تاکہ آنحضرتؐ کی اقتدا کریں۔ یہ دیکھ کر حضرت واپس اپنے خانۂ اقدس چلے گئے پھر دوسری رات کو نہیں آئے۔ ان لوگوں کو گمان ہوا کہ حضرت سو گئے ہیں۔ لہٰذا بعض لوگوں نے کھکھارنا شروع کیا۔ بعض لوگ حضرت کے دروازہ پر ڈھیلے مارنے لگے، تو حضرت غضبناک باہر آئے اور فرمایا کہ ہمیشہ ان امور میں مبالغہ کرتے ہو۔ یہاں تک کہ میں ڈرتا ہوں کہ تم پر واجب نہ ہو جائیں گے اور تم ان کو پورا نہ کر سکو۔ لوگو! اپنے گھروں میں نمازیں پڑھا کرو بیشک بہترین نماز وہ ہے جو آدمی اپنے گھر میں پڑھتا ہے۔ سوائے نماز واجب کے جس کو جماعت سے پڑھنا بہتر ہے۔ نیز انس سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خداؐ ماہ رمضان میں نماز پڑھ رہے تھے۔ میں آیا تو حضرتؐ کے پہلو میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ دوسرا شخص بھی آیا یہاں تک کہ ہم ایک جماعت ہو گئے۔ جب حضرتؐ کو معلوم ہوا کہ ہم حضرت کے پیچھے اور پہلو میں کھڑے ہیں تو حضرتؐ نے نماز مختصر کی اور خانۂ اقدس میں چلے گئے اور وہاں نماز میں مشغول ہوئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب تم لوگوں نے اقتدا کی میں نے مسجد میں نماز ترک کی۔ اس بارے میں آنحضرتؐ سے صحاح میں بہت سی حدیثیں روایت کی ہیں اور ان بہت روایتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ جناب رسول خداؐ نے ماہ رمضان

میں مطلقاً کوئی اضافہ نہیں کیا اور اگر لوگ کرتے تھے تو حضرت راضی نہ ہوئے کہ جماعت واقع ہو۔ لہٰذا شریعت میں نماز کی مخصوص رکعتوں کا مقرر کرنا بدعت ہے۔ عامہ وخاصہ کے طریقہ سے حدیث متواترہ وارد ہوئی ہے کہ ہر بدعت ضلالت ہے اور ہر ضلالت کی راہ جہنّم کی جانب ہے صحیح مسلم میں جابر سے روایت کی ہے کہ جناب رسُولِ خداؐ اپنے خطبہ میں فرماتے تھے کہ بہترین کلام کتابِ خدا ہے اور بہترین ہدایت، ہدایت محمدؐ ہے۔ اور بدترین امور وہ ہیں جو نئے پیدا ہوں اور ہر بدعت گمراہی ہے اور بخاری ومسلم نے روایت کی ہے کہ جو شخص میری سنّت ناپسند کرے وہ مجھ سے نہیں ہے اور فرمایا کہ کیا سبب ہے کہ ایک جماعت اُس کام سے کراہت رکھتی ہے جو میں کرتا ہوں۔ خدا کی قسم میں خدا کو سب سے زیادہ جانتا ہوں اور خدا سے میرا خوف تمام لوگوں سے زیادہ ہے۔ اور جامع الاصول میں صحیح ترمذی اور ابوداؤد سے روایت کی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ خبردار اُن امور سے پرہیز کرو جو دین میں نئے پیدا ہوئے ہیں کیونکہ ہر نیا امر بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور جو کچھ عامہ کے کچھ لوگوں نے عمر کے فعل کی اصلاح کے لیے کہا ہے کہ بدعت کی پانچ قسمیں ہیں۔ عامہ وخاصہ کی حدیث کے خلاف ہے اور نصوص صریحہ سے واضح ہوتا ہے کہ ہر اُس امر کو جو دین میں پیدا کریں جو شریعت میں خاص طور سے یا عام طور سے وارد نہ ہوا ہو بدعت ہے اور حرام ہے اور ہر وہ فعل جس کو عبادت کے طریقہ سے واضح کریں اور وہ دلیل شرعی عام یا خاص سے ثابت نہ ہوا ہو بدعت اور تشریع ہے خواہ وہ مستقل فعل ہو یا کوئی عبادت ہو جس کی اصل شارع سے ثابت ہو جیسے واجب کو سُنّت کے قصد سے یا سُنّت کو واجب کی نیت سے عمل میں لائیں یا عبادت میں کوئی خاص صُورت ایجاد کریں جیسے طواف کو جماعت کے ساتھ کریں یا عبادت کے کسی خاص عدد کو کسی مخصوص وقت میں سنّت قرار دیں۔ جیسے نماز چاشت (سُورج نکلنے کے بعد) جو عمر کی دوسری بدعت ہے، یہ سب حرام ہے۔ اگر کسی بدعت کی اصلاح کریں اور پانچ قسم میں تقسیم کریں جو عمر کی بدعتوں میں داخل ہے حرام ہے۔

۲۔ عسس (پاسبانی) کی بدعت ایجاد کی کہ راتوں کو گشت کریں اور لوگوں کے حالات کا تجسّس کریں۔ باوجودیکہ خداوندِ عالم نے منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے ولا تجسسوا۔ ابن ابی الحدید اور دوسروں نے روایت کی ہے کہ عمر ایک رات عسس کے طور پر گشت کر رہے تھے۔ ایک مکان سے ایک شخص کی آواز سُنی۔ دیوار پھاند کر اندر پہنچے۔ ایک شخص کو ایک عورت کے ساتھ دیکھا جو شراب کی بوتل سامنے رکھے ہوئے ہے۔ فرمایا اے دشمنِ خدا تو گمان کرتا ہے کہ خدا تیرے گناہ کو پوشیدہ کر دے گا، حالانکہ تو اُس کی نافرمانی میں مشغول ہے۔ اُس شخص نے کہا جلدی

مت کرو۔ اگر میں نے ایک گناہ کیا تو تُم نے تین گناہ کئے ہیں۔ خدا فرماتا ہے کہ لوگوں کے عیوب کی تلاش مت کرو۔ تم نے کیا۔ اُس نے فرمایا ہے واتوا البیوت من ابوابھا یعنی گھروں میں اُن کے دروازوں سے آؤ۔ اور تم دیوار پھاند کر آئے۔ اور فرمایا ہے واذا دخلتم بیوتاً فسلموا یعنی جب کسی کے گھر میں جاؤ تو سلام کرو۔ اور تم نے سلام نہیں کیا۔ عمر نے کہا اگر میں تجھ کو معاف کر دوں تو امرِ خیر کو اختیار کرے گا۔ اُس نے کہا واللہ پھر ایسا کام نہ کروں گا۔ عمر نے کہا جا میں نے تجھ کو معاف کیا۔

۳ — یہ کہ بغیر رجوع کے پیا پے طلاق کو ایک طلاق حساب کرتے تھے۔ جناب رسولِ خدا کے زمانہ میں اور ابوبکر اپنے تین سال کی خلافت میں تین طلاق شمار کرتے تھے۔ جیسا کہ صاحب جامع الاصول نے صحیح ابن داؤد اور نسائی سے ابن عباس سے چند طریقہ سے روایت کی ہے۔ اور عذر جو بیان کیا ہے یہ ہے کہ لوگ طلاق پر جرأت نہ کریں۔ اگر یہ جرأت تین طلاق کے جاری ہونے کا سبب ہوتی تھی۔ تو چاہیئے کہ خدا جس کا علم تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے حکم کرتا۔ رسولِ خدا تمام امور میں وحی الٰہی کے منتظر ہوتے تھے اور اپنی عقلِ کامل سے حکم نہیں کرتے تھے۔ عمر کو کیا نسبت ہے کہ احکامِ الٰہی کو اپنی عقلِ ناقص سے تغیر دے۔

۴ — یہ ہے کہ ائمہ اہلِ بیت سے معتبر طریق سے منقول ہے کہ مقامِ ابراہیمؑ حضرت ابراہیمؑ کے زمانہ میں اور آپ کے بعد دیوار خانہ کعبہ سے متصل تھا۔ یہاں تک کہ کفارِ قریش نے ایامِ جاہلیت میں اُس جگہ سے اُس مقام پر جہاں اب ہے رکھ دیا۔ جب آنحضرتؐ نے مکہ فتح کیا۔ مقام کو اُسی مقام پر پہنچا دیا۔ جہاں حضرت ابراہیمؑ کے زمانہ میں تھا اور برابر اُسی مقام پر تھا یہاں تک کہ عمر نے خلافت غصب کی۔ کعبہ میں گئے اور پوچھا کون ہے جو جانتا ہے کہ مقامِ ابراہیمؑ ایامِ جاہلیت میں کس مقام پر تھا ایک منافق نے کہا میں نے اُس کا اندازہ ایک تسمہ سے کیا ہے اور مجھے یاد ہے عمر نے اُس تسمہ کو طلب کیا اور اُس سے جاہلیت کی جگہ کو معلوم کیا اور مقام کو اُٹھایا اور اُسی جگہ رکھا جہاں جاہلیت میں تھا اور اب تک اُسی جگہ ہے اور حضرت صاحب الامرؑ اُس کو مقامِ اوّل پر رکھیں گے۔ یہ قصہ مشہور اور متواتر قصوں میں سے ہے۔ اب مقام کی اس جگہ کو جہاں حضرت ابراہیمؑ کے زمانہ میں تھا بہت گھرا کر دیا ہے اور اُس کو مقام جبرئیلؑ کہتے ہیں اور صاحبِ کشاف نے بھی تحویلِ مقام کی طرف اشارہ کیا ہے اور کہا ہے کہ عمر نے مطلب بن ابی وراعہ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ جاہلیت میں مقام کی جگہ کہاں تھی۔ کہا ہاں اور اُس نے جگہ کی نشاندہی کی۔

اور ابن ابی الحدید نے کہا ہے کہ مورخوں نے کہا ہے کہ عمر سب سے پہلے شخص تھے جنہوں

18 نے اقرار کیا کہ ماہِ رمضان کی نفل نمازیں جماعت سے پڑھیں اور شہروں میں لکھ کر بھیجا کہ ایسا کریں اور دویشد ثقفی کے گھر کو جلایا جو نبیذ بیچتا تھا اور وہ سب سے پہلے شخص تھے کہ رات کو گھومنے کا طریقہ اختیار و ایجاد کیا اور سب سے پہلے شخص تھے کہ لوگوں کی تادیب کے لیے تازیانہ مقرر کیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے تازیانے کی ہیبت حجاج کی تلوار سے زیادہ تھی۔ اور سب سے پہلے شخص تھے کہ اپنے عمال پر جرمانہ کیا اور اُن کے تمام مال میں سے نصف لے لیا اور وُہی ہیں کہ مسجدِ رسولؐ کو کھود کر زیادہ کیا۔ اور جس قدر اُس میں زیادہ کیا جنابِ عباسؓ کا مکان تھا اور عمر نے مقام کو اُس جگہ رکھا جہاں اب ہے پہلے خانۂ کعبہ سے متصل تھا اور آنحضرتؐ کی عداوت اِس سے واضح تر اور بہت صریح اور نہیں ہو سکتی کہ آنحضرتؐ کی سُنّت کو دیدہ و دانستہ برطرف کیا اور جاہلیت کی بدعت اور کفر کو زندہ کیا۔

۵ ۔ یہ کہ چونکہ آنحضرتؐ اور جنابِ امیرؑ سے سُنا تھا کہ ہمارے دوست اور انصار عجم سے ہوں گے اس لیے اہلِ عجم سے عداوت کرتے تھے اور مسلمانوں کے احکام اُن پر جاری نہیں کرتے تھے اور مقرر کیا تھا کہ قریش عرب و عجم سے بیٹی لیں اور عرب عجم سے بیٹی لیں۔ قریش اپنی بیٹی تمام عرب کو نہ دیں اور عرب اپنی بیٹی عجم کو نہ دیں۔ لہٰذا عرب کو قریش کے مقابلہ میں اور عجم کو عرب کے مقابلہ میں یہود و نصاریٰ قرار دے دیا۔ حالانکہ رسولِ خداؐ نے فرمایا مسلمان ایک دوسرے کے کفو ہیں۔ اور جامع الاصول میں موطائے مالک سے روایت کی ہے کہ عمر نے منع کیا کہ عرب کی میراث عجم کو نہ دیں سوائے اُس کے جو عجمی عرب میں پیدا ہوا ہو۔ اور یہ احکام میراث کے صریح برعکس ہے جو خداوندِ عالم نے قرآنِ مجید میں نازل فرمایا ہے۔

۶ ۔ یہ کہ میراث میں عیال وغیرہ کا حصہ مقرر کیا اور وہ کتاب و سُنّت کے خلاف ہے، اُس کے بیان میں طول ہوگا جو اس رسالہ کے مناسب نہیں ہے۔

۷ ۔ یہ کہ الصّلوٰۃ خیر من النوم صبح کی اذان میں داخل کیا جیسا کہ جامع الاصول میں موطائے مالک سے روایت کی ہے۔

۸ ۔ یہ ہے کہ بیت المال، غنیمت اور فئ جنابِ رسولِ خداؐ اور ابوبکر کے زمانہ میں برابر برابر تقسیم کیا جاتا تھا اور عمر نے اس کو محو کر کے حضرتؐ کی ازواج کا زیادہ حصہ مقرر کیا۔ عائشہ کو بارہ ہزار درم سالانہ دیتے تھے اور دوسری بیبیوں کو دس ہزار درم دیتے تھے اور مہاجرینِ اہلِ بدر کے لیے پانچ ہزار درم اور مہاجرینِ انصار کے لیے چار ہزار درم مقرر کیا اس طرح تمام لوگوں کو فرق کے ساتھ دیتے تھے اور بخاری و مسلم وغیرہم نے روایت کی ہے کہ آنحضرتؐ نے انصار سے تسلّی دیتے ہوئے کہا کہ میرے بعد تم پر دُوسروں کو ترجیح دیں گے۔ صبر کرو یہاں تک کہ میرے

پاس حوضِ کوثر پر آؤ"، اور ابنِ ابی الحدید اور دُوسروں نے اعتراف کیا ہے کہ سب سے پہلے جس نے اِس بدعت کو جاری کیا اور مساوی تقسیم کو بدلا عمر تھے اور یہ ظاہر ہے کہ یہ تقسیم ظلم پر مبنی تھی کہ ایک جماعت کا حق کم کیا اور اکثر فتنے اسی بدعت کے سبب سے جنابِ امیرؑ کے زمانہ میں پیدا ہُوئے۔ کیونکہ جنابِ امیرؑ چاہتے تھے کہ ان کے درمیان سُنّتِ رسُولؐ جاری کریں۔ لیکن بڑے بڑے صحابہ اِس پر راضی نہیں ہُوئے۔ جیسے طلحہ و زبیر اور بصرہ کا فتنہ برپا ہوا اور اُس کے بعد دوسرے فتنے رونما ہُوئے۔ اگر تقسیم میں تفضیل جائز ہوتی تو جنابِ امیرؑ اُن عظیم فتنوں کی آگ کو اس سے بُجھا دیتے۔ تو اس قدر کمزوری آپ کے ارکانِ خلافت میں پیدا نہ ہوتی اور مُعاویہ اور دُوسروں کی تقویت کا باعث نہ ہوتا۔

ابنِ ابی الحدید نے نہج البلاغہ کی شرح میں لکھا ہے کہ اگر تم کہو کہ ابوبکر نے بھی مساوی تقسیم پر عمل کیا جس طرح جنابِ امیرؑ نے کیا اور کسی نے ان کی مخالفت نہیں کی۔ جس طرح جنابِ امیرؑ سے انحراف کیا تو ہم جواب میں کہیں گے کہ ابوبکر کا زمانہ جنابِ رسُولِ خدا کے زمانہ سے متصل تھا اِس لیے آنحضرتؐ کی سیرت پر عمل کیا۔ اور کوئی اُن پر اعتراض نہ کر سکا۔ جب عمر خلیفہ ہُوئے عمل کی بُنیاد تفضیل پر رکھی اور لوگوں نے اس کو پسند کیا اور پہلی تقسیم بھُول گئے اور عمر کا زمانہ طولانی ہوا اور لوگوں کے دلوں میں مال کی محبت اور عطا کی کثرت راسخ ہوگئی اور جو لوگ کہ مظلوم ہُوئے اُنھوں نے اپنی ویسی ہی عادت ڈال لی۔ اور قناعت اختیار کی اور جب عثمان خلیفہ ہُوئے انہوں نے بھی عمر کے طریقہ پر عمل کیا اور لوگوں کی عادت اُسی طریقہ پر زیادہ مُحکم ہوگئی۔ اور جب حضرت امیرالمومنینؑ خلیفہ ہُوئے اور آپ نے چاہا کہ لوگوں کو زمانۂ رسُولؐ اللہ کی عادت کے مُطابق واپس لائیں جبکہ بائیس ۲۲ سال تک، دوسرے طریقہ کی عادت پڑ چکی تھی اور پہلی سُنّت کو بھُول چکے تھے۔ اس لیے لوگوں پر اس کا قبول کرنا گراں تھا۔ اس حد تک کہ لازمی بیعت کو توڑ دیا اور ان حضرتؑ پر خروج کیا اور دوسرے لوگوں کو جنھیں عمر نے ترجیح دی تھی گمراہ کیا اور اپنے ساتھ شریک کیا اور آنحضرتؑ کے طریقہ کی مذمّت کرنے لگے۔ اور عمر کی بدعت کی تعریف کرتے تھے۔ یہاں تک کہ کثرت سے لوگوں کو اُن حضرتؑ سے منحرف کر دیا۔

مُؤلّف فرماتے ہیں اگر غور کرو تو تم کو معلوم ہوگا جو فتنے اور فسادات اِسلام میں رُونما ہُوئے اور اہلِ بیتِ رسالت پر جس قدر مظالم ہُوئے وہ سب اُنہی حضرت کی بدعتوں، فتنوں اور تدبیروں کے سبب سے تھے کہ درخت، فتنہ کی بُنیاد روزِ سقیفہ ڈالی تھی اور لوگوں کو ایک دوسرے پر عطا میں، ترجیح دے کر اس درخت کو سینچا اور شوریٰ کی تدبیر سے اس کو بار آور کیا اور قائم آلِ محمدؐ تک ہر ظلم و جور جو اہلبیت اور اُن کے شیعوں پر واقع ہُوئے، اُسی شجرِ ستم آفریں کے پھل ہیں۔

دسویں طعن ۔شوریٰ کے قضیہ کے ذکر میں جو تمام قضیوں میں عظیم تر اور شنیع تر ہے مجمل بیان اِس قصہ کا جیسا کہ ابن ابی الحدید و ابن اثیر اور اکثر مخالفین نے بیان کیا ہے یہ ہے کہ جب ابولولو نے عمر کو چھُرا مارا اور اُن کو یقین ہو گیا کہ جانبر نہ ہوں گے تو جو خلافت سے اہلبیت کی محرومی اور ان کے مرتبہ و عزت کی ہتک کے بارے میں اپنی زندگی میں کر چکے تھے اُس پر قناعت نہ کی بلکہ چند امور کی تدبیر و کوشش شروع کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے بعد بھی ہرگز امرِ خلافت اُن پر قرار نہ پائے اور عوام کے نزدیک بہتر ہو اور کوئی ان پر مکر و فریب کا گمان نہ کرے اور اُن کو بے غرض و بے لوث سمجھیں۔پہلے اس بارے میں اپنے مصاحبین سے مشورہ کیا۔کسی نے خوشامد میں کہا کہ اپنے بیٹے عبداللہ کو خلیفہ مقرر کیجئے۔اس لیے کہ لوگ اُن کو صاحب غرض نہ جانیں۔وہ جانتے تھے کہ اگر وہ خلیفہ ہوں گے تو اُن کی خواہش کے مطابق خلافت نہ چلا سکیں گے اور بہت جلد حق اُس کے حقدار کو واپس مل جائے گا۔اس لیے منظور نہ کیا اور کہا نہیں خدا کی قسم خطاب کی اولاد میں سے دو شخص اس امر کے مرتکب نہیں ہو سکتے۔عمر کے لیے کافی ہے جو کچھ اُس نے کیا خلافت کو اپنی اولاد کے لیے ذخیرہ نہیں کروں گا۔اور اپنی حیات و ممات میں اس امر کا متحمل نہ ہوں گا۔اُس کے بعد کہا کہ یقیناً جناب رسولِ خداؐ جب دنیا سے رخصت ہوئے۔ان چھ اشخاص سے راضی تھے۔جو علی و عثمان۔طلحہ و زبیر، سعد بن ابی وقاص اور عبدالرحمٰن بن عوف ہیں۔میں سمجھتا ہوں کہ ان کے درمیان خلافت کو شوریٰ سے قرار دوں تاکہ یہ لوگ اپنی رائے سے جس کو چاہیں خلافت کے لیے اختیار کر لیں۔اس کے بعد اُن اشخاص کو بُلایا اور کہا ان میں سے ہر ایک خلافت کی اُمید میں آئے ہیں۔ابنِ ابی الحدید کی روایت کے مطابق کہا کیا آپ سب لوگ میرے بعد خلافت کی خواہش رکھتے ہیں۔جب دو مرتبہ یہی بات کہی تو زبیر نے کہا ہم کو خلافت کی خواہش کیا مانع ہے تم نے خلافت کی اور ہم لوگ قریش میں تم سے کمتر نہیں ہیں۔نہ فضیلت میں نہ جناب رسولِ خداؐ کے ساتھ قرابت میں۔یہ سُن کر عمر نے کہا۔کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں بتاؤں کہ آپ لوگ کس طرح کے لوگ ہیں سب نے کہا فرمائیے۔اگر ہم کہیں گے تو آپ ہم سے دست بردار نہ ہوں گے۔عمر نے کہا اے زبیر! تم بدمزاج اور مفسد ہو۔اگر راضی ہو تو مومن ہو اور اگر ناراض ہو تو کافر ہو۔تم کبھی انسان ہو، کبھی شیطان ہو۔خیال ہے کہ اگر تم خلیفہ ہو گے تو جس روز تم شیطان ہو گے تو لوگوں کا امام کون ہوگا۔اور جب تم ان اوصاف سے موصوف ہو تو اُمت کے کام نہ آؤ گے۔اور اے طلحہ تم وہ ہو کہ رسولِ خداؐ تم سے آزردہ دنیا سے تشریف لے گئے اُس کلام کے سبب سے جو تم نے آیۂ حجاب نازل ہونے کے دن کہے تھے۔ابنِ ابی الحدید کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ ابو عثمان جاحظ نے کہا ہے کہ وہ بات یہ تھی کہ جب آیت حجاب نازل ہوئی۔طلحہ نے ایک جماعت کے سامنے کہا کہ آج پیغمبر چادر اپنی عورتوں

کے سر پر رکھتے ہیں اس سے کیا فائدہ۔ جلد وہ مر جائیں گے تو ہم اُن کی عورتوں سے نکاح کریں گے۔
اُس کے بعد تمھارے لیے یہ آیت نازل ہوئی وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا
ازواجہ من بعدہ ابدا یعنی تمھیں حق نہیں اور جائز نہیں کہ رسُولِ خدا کو رنجیدہ کرو۔ اور نہ
یہ جائز ہے کہ اُن کی عورتوں سے اُن کے بعد کبھی نکاح کرو۔ اور اے سعد تم متعصب اور متکبر ہو اور
خلافت کے لائق نہیں ہو۔ اگر کسی گاؤں کی حکومت تم کو حاصل ہو تو تم اس سے عہدہ برآ نہیں ہو
سکتے اور بنی زہرہ کو خلافت سے کیا نسبت؟ اور تم اے عبدالرحمٰن کمزور اور عاجز ہو، اپنی قوم کو
دوست رکھتے ہو۔ اور بنی زہرہ کو اس کام سے کوئی نسبت نہیں ہے اور تم اے عثمان خدا کی قسم
تم سے بہتر مینگنی ہے۔ اگر تم خلیفہ ہوئے تو اپنے رشتہ داروں کو لوگوں پر مسلّط کر دو گے۔ اور
بیت المال کا تمام خزانہ ان کو دے دو گے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ قریش تم کو امام مقرر کریں گے اور تم
اپنی قوم کو لوگوں پر سوار کر دو گے۔ اور اُن کو مسلمانوں کی غنیمت میں مخصوص قرار دو گے۔ اس کے
بعد عرب کے بھیڑیے تم پر حملہ آور ہوں گے اور تم کو مار ڈالیں گے۔ اس کے بعد علیؑ کی جانب
رُخ کیا اور کہا اگر تم مزاح و شوخی نہ کرتے ہوتے تو اس کام کے لیے بہتر تھے۔ خدا کی قسم اگر تمھارے
ایمان کو تمام اہلِ زمین کے ایمان کے مقابلہ میں وزن کریں تو تمھارا ایمان سب سے زیادہ ثابت ہوگا
اس کے بعد امیرالمومنینؑ اُٹھے اور باہر چلے گئے تو عمر نے کہا خدا کی قسم میں اُس مرد کی قدر جانتا ہوں
اور اُن کے مرتبہ کو پہچانتا ہوں۔ اگر اپنا معاملہ ان کو سپرد کرو گے تو وہ تم کو واضح حق اور راہ روشن پر
قائم رکھیں گے۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ شخص کون ہے۔ کہا وہی جو تمھارے درمیان سے اُٹھ کر چلا
گیا۔ اگر تم اس کو خلافت کے لیے اختیار کرو گے تو وہ تم کو خدا کے راستہ پر لے جائے گا۔ لوگوں نے
کہا پھر کیا مانع ہے کہ خلافت آپ ان کو نہیں سپرد کرتے ہیں۔ کہا میں یہ نہیں چاہتا کہ دوبارہ یہ
بار زندگی اور موت کے بعد میرے کاندھے پر رہے اور دوسری روایت کے مطابق شوریٰ کے
علاوہ دنوں میں کہا کہ نبوت اور خلافت دونوں بنی ہاشم کے لیے یکجا نہ کروں گا۔ اور دوسری روایت
کے مطابق کہا وہ کمسن ہیں۔ اس کے بعد عمر نے کہا "آہ اگر ابو عبیدہ جراح یا سالم حذیفہ کا غلام زندہ
ہوتا تو کوئی تشویش و تردد نہیں تھا۔ وہ دونوں اس کام کے لیے مناسب اور بے عیب تھے۔
اس کے بعد عمر نے ابو طلحہ انصاری کو طلب کیا اور کہا پچاس اشخاص انصاری کو ہمراہ لو اور ان
چھ اشخاص کو ایک مکان میں جمع کر دو۔ اور تم سب ننگی تلواریں لیے ہوئے اُس کے دروازے
پر کھڑے رہو اور جلدی کرو۔ تین روز سے زیادہ مہلت نہ دینا۔ یہاں تک کہ وہ باہم مشورہ کریں
اور اپنے چھ اشخاص میں سے کسی ایک کو خلافت کے لیے اختیار کریں۔ اگر پانچ اشخاص متفق ہوں
اور ایک مخالفت کرے تو اس کی گردن مار دینا۔ اگر چار اشخاص متفق ہوں اور دو شخص مخالفت

کریں تو اُن دونوں کی گردن مار دینا۔ اور اگر تین اشخاص اتفاق کریں تو جس کے درمیان عبدالرحمٰن ہو تو اُسی کے قول پر عمل کرنا اور اگر وہ تین اشخاص مخالفت پر مصر رہیں تو ان تینوں کو قتل کر دینا۔ اگر تین روز گذر جائیں اور وہ لوگ کسی امر پر متفق نہ ہوں تو سب کو قتل کر دینا۔ پھر مسلمانوں پر چھوڑ دینا کہ جس کو چاہیں اپنے لیے اختیار کریں۔ جب عمر کو دفن کر دیا۔ ابوطلحہ پچاس اشخاص کے ساتھ سب ننگی تلواریں لیے ہوئے گھر کے دروازے پر کھڑے ہوئے۔ اور روایات مشہورہ مخالف و موالف کے مطابق جناب امیرؑ نے اپنے غیر متناہی مناقب میں سے ستّر مناقب اُن کے سامنے بیان کیے اور سب نے تصدیق کی اور آپس میں مشورہ کیا اور کہا اگر خلافت ان کو دے دی جائے کسی شخص کو ایک دوسرے پر زیادتی (ترجیح) نہ ہو گی۔ وہ تمام مسلمانوں کو برابر سمجھیں گے اس سبب سے اُن کی خلافت پر راضی نہ ہوئے۔ اور جب طلحہ اپنے لیے خلافت سے مایوس ہوئے اور سمجھے کہ خلافت علی یا عثمان کے علاوہ کسی کو نہ ملے گی اور چونکہ بنی ہاشم سے عداوت رکھتے تھے۔ اس لیے کہا کہ میں نے اپنا حق عثمان کو دے دیا۔ اور زبیر چونکہ جناب امیرؑ کے پھوپھی زاد بھائی تھے قرابت کی وجہ سے کہا کہ میں نے اپنا حق علیؑ کو دیا۔ اس کے بعد سعد بن ابی وقاص نے بھی جب جانا کہ خلافت اس کو نہیں ملے گی تو کہا میں نے اپنا حق اپنے ابن عم عبدالرحمٰن کو دیا۔ چونکہ وُہ دونوں بنی زہرہ سے تھے اس لیے اس کے بعد عبدالرحمٰن نے کہا میں بھی اپنے حق سے گزرا اور علیؑ و عثمان کے مابین چھوڑ دیا اور جناب امیرؑ سے کہا میں آپ سے بیعت کرتا ہوں کتاب خدا اور سنّت رسولؐ خدا اور طریق شیخین ابوبکر و عمر پر فرمایا۔ میں کتاب خدا اور سُنّت رسولؐ اللہ تو قبول کرتا ہوں۔ اور جو کچھ میں خود جانتا ہوں اور میری رائے جو ہو گی اُس پر عمل کروں گا۔ اُس کے بعد اسی طریقہ سے عثمان سے کہا۔ عثمان نے کہا میں قبول کرتا ہوں۔ دوبارہ پھر اسی طرح علی علیہ السلام اور عثمان سے اُسی شرط کے ساتھ کہا۔ تین مرتبہ اسی طرح کہتے تھے۔ عثمان قبول کرتے تھے اور جناب امیرؑ قبول نہیں کرتے تھے۔ جب اُس نے دیکھا کہ علیؑ طریقہ شیخین کو قبول نہیں کرتے ہاتھ عثمان کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا السلام علیک یا امیرالمومنینؑ جناب امیرؑ نے فرمایا کہ واللہ تو نے اُن سے بیعت نہیں کی۔ مگر اُسی اُمید کے ساتھ جس اُمید سے عمر نے ابوبکر کی بیعت کی تھی۔ لیکن خدا تمھارے درمیان جدائی ڈال دے گا۔ جیسا کہ اکثر لوگوں نے نقل کیا ہے کہ اُن حضرتؑ کی دعا مقبول ہوئی اور ان دونوں کے درمیان فساد اور دشمنی اس حد تک پہنچی کہ کوئی ایک دوسرے سے کلام نہیں کرتا تھا۔ یہاں تک کہ موت نے اُن دونوں میں جدائی ڈالی۔ یہ اس قضیہ کی کیفیت تھی جس طرح محدثین و مورخین عامہ نے روایت کی ہے اور احتجاج کے مقام میں مسلّم قرار دیا ہے کسی عاقل پر مختلف صورتوں سے اس کا ابوبکر و عمر و عثمان اور ان کے رفقاء کے

کفر و ضلالت اور خطا و طعن پر شامل ہونا پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔

۱ — یہ کہ عمر نے کہا کہ عمر کو کافی ہے جو کچھ اس نے حیات میں کیا۔ اور ممات میں اس کا متحمل نہیں ہوں گا۔ اگر یہ کام حق اور خدا و رسولؐ کے حکم کے موافق اور اُن کی رضامندی اور اطاعت کے مطابق تھا تو کیوں اُس سے پرہیز اور علیحدگی اختیار کرتے تھے اور اُس کے برداشت کرنے سے کیوں بھاگتے تھے اور اگر خطا و باطل اور خدا و رسولؐ کی رضا و اطاعت کے خلاف تھا تو کیوں اپنی حیات میں متحمل ہوتے تھے۔ اور خدا اور اُس کے رسولؐ کی کس حجت سے متمسک ہو کر حق کو صاحب حق سے پہلے ابوبکر کے لیے حاصل کیا اور اُن کے بعد اپنے لیے۔

۲ — یہ کہ پہلے تو کہا کہ رسول خداؐ ان چھ اشخاص سے راضی تھے۔ اس صورت سے سب لائق خلافت ہیں اس کے بعد ہر ایک میں عیب نکالے جو خود ان کے اپنے اعتقاد سے خلافت کے منافی تھے اور ان میں سے اکثر اگر کفر نہیں ہیں تو معصیت ضرور ہیں تو ان عیوب کے باوجود اُن کو خلافت کے لیے جب تجویز کیا تو رسول اللہؐ اُن سے کس طرح راضی تھے۔ ابن ابی الحدید نے جاحظ سے روایت کی ہے کہ اگر کوئی شخص عمر سے کہتا کہ تم نے پہلے تو کہا کہ رسول اللہؐ ان سے راضی تھے۔ تو پھر کیوں طلحہ سے کہتے ہو کہ رسول خدا تم سے دنیا سے رنجیدہ گئے اور یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ لیکن اس سے کم تر کلام کی جرأت کسی میں نہیں تھی۔ چہ جائیکہ یہ بات (کون کہہ سکتا تھا)۔

۳ — یہ کہ امیر المومنینؑ میں مزاح کا عیب نکالا جو صفات حمیدہ میں سے ایک صفت ہے اور انبیاء اور اوصیاء کے اخلاق حسنہ میں سے ہے اور خداوند عالم نے اپنے رسولؐ کی اس صفت سے مدح فرمائی ہے اور اس کے خلاف کی مذمت کی ہے اور فرمایا ہے فبما رحمۃ من اللہ ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک اور اگر ان کی مراد ایسے مزاح سے ہو جو تمکین و وقار اور حکم کے نفاذ کے خلاف اور لہو و لعب کے ضمن میں ہو تو ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ ان اوصاف قبیحہ کے خلاف صفتیں رکھتے تھے اور آپ کا رعب کافروں اور منافقوں کے دلوں میں اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین کے مطابق اس درجہ راسخ تھا کہ جب آپ کا نام سنتے تھے تو اُن کے بدن کانپ جاتے تھے۔ اسی سبب سے اُن کی خلافت قبول نہیں کرتے تھے اور عمر خود اپنے تئیں فخر و غرور سے نسبت دیتے تھے۔ ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جب وہ حضرت خاموش رہتے تھے تو ہم جرأت نہیں کرتے تھے کہ کلام کی ابتدا کریں اور ابن ابی الحدید نے زبیر بن بکار سے روایت کی ہے کہ عمر نے ابن عباس سے کہا کہ اگر تمہارے مولا علیؑ بن ابی طالب خلافت کے متولی ہوں تو میں ڈرتا ہوں کہ جو خود پرستی

اُن میں ہے اُن کو صحیح راستہ سے روک دے گی۔ اور ابن الانباری نے روایت کی ہے کہ علیؑ مسجد میں آئے اور عمر کے پاس بیٹھے۔ وہاں ایک جماعت موجود تھی۔ جب وہ اُٹھ کر چلے گئے تو ایک شخص نے حضرتؑ کو تکبر و خود پرستی سے نسبت دی تو عمر نے کہا کہ سزاوار ہے کہ ان کے ایسا آدمی تکبر کرے۔ اگر اُن کی تلوار نہ ہوتی تو اسلام نہ پھیلتا۔ اور وہ فیصلہ کرنے میں تمام دُنیا سے اعلم (زیادہ جاننے والے) ہیں اور انہی کے سبب سے اس اُمت کی عزت و بلندی و شرف ہے۔ یہ سُن کر کسی نے کہا اگر ایسا ہے تو اُن کو خلیفہ کیوں نہیں بنالیتے تو کہا ہم اُن کی خلافت سے کراہت رکھتے ہیں اس لیے کہ وہ کمسن ہیں اور فرزندانِ عبدالمطلب کو دوست رکھتے ہیں۔

نیز روایت کی ہے کہ عمر نے ابن عباس سے کہا کہ تم رسُولِ خداؐ کے اہلبیت اور ان کے چچا کی اولاد ہو کیوں تمہاری قوم نے خلافت تم کو نہ سپرد کی۔ ابن عباس نے کہا سوائے نیکی کے میں اُن سے کچھ نہیں جانتا، اور نہ اُن کے خلاف کچھ میرے دل میں ہے۔ عمر نے کہا تمہاری قوم نے نہ چاہا کہ تمہارے لیے پیغمبری اور خلافت جمع ہوں۔ لہٰذا آسمان پر نخوت و تکبر کے ساتھ چلے جاؤ۔ شاید تم سمجھتے ہو کہ جس نے تم کو خلافت سے دُور رکھا ابوبکر تھے۔ ان کا یہ مطلب نہیں تھا لیکن ایک امر رونما ہو گیا جس کا علاج اس کے سوا نہ تھا۔ اگر ابوبکر کی رائے میرے لیے نہ ہوتی تو وہ خلافت سے کچھ حصہ تم کو بھی دیتے۔ اگر وہ ایسا کرتے تو تم کو گوارا نہ ہوتا کیونکہ تمہاری قوم تمہاری طرف اس طرح دیکھتی ہے جیسے گائے قصاب کی طرف دیکھتی ہے جو اُس کو ذبح کرتا ہے۔ پھر ابن ابی الحدید نے عبداللہ ابن عمر سے روایت کی ہے کہ ایک روز اُن کے پدر (عمر) نے عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ جانتے ہو کہ مجھ کو تمہیں خلافت دینے میں کون سا امر مانع ہوا کہا نہیں عمر نے کہا لیکن میں جانتا ہوں۔ ابنِ عباس نے پوچھا وہ کیا ہے۔ عمر نے کہا قریش اس کو ناپسند کرتے تھے کہ تمہارے لیے پیغمبری اور خلافت جمع ہو اور اکابر لوگوں کو پامال کر دو۔ لہٰذا قریش نے اپنے واسطے تدبیر کی اور خلیفہ اختیار کیا اور توفیق پائی اور صحیح رائے اختیار کی۔ ابن عباس نے کہا کیا خلیفہ غضبناک تو نہیں ہوں گے۔ اگر میں اس بات کا جواب دُوں عمر نے کہا جو چاہو کہو۔ ابن عباس نے کہا جو کچھ آپ نے کہا . . . . . . کہ قریش نے اُس کے لیے اپنی رائے سے اختیار کیا۔ خداوندِ عالم فرماتا ہے وربّک یخلق ما یشاءُ و یختار ما کان لھم الخیرۃ یعنی تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور ان کے لیے اختیار کرتا ہے جس میں ان کے واسطے بہتری اور بھلائی ہوتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ خدا نے اپنی مخلوق میں سے خلافت کے لیے اُس کو اختیار کیا جس کو کیا۔ اگر قریش نے اپنے واسطے خدا کے اختیار کردہ کو اختیار کیا ہے تو حق ہے ورنہ باطل ہے اور یہ جو آپ نے کہا کہ قریش نے چاہا کہ پیغمبری

اور خلافت ہمارے لیے جمع ہو تو خداوندِ عالم نے اُس جماعت کا حال ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ ذلك بانھم کرھوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالھم یعنی یہ سبب وہ ہے کہ جو کچھ خدا نے بھیجا ہے اُس کو انھوں نے نہیں چاہا تو خدا نے اُن کے اعمال ضبط کر لیے اور اُن کا ثواب زائل کر دیا ہے اور یہ جو آپ نے کہا کہ اگر خلافت ہم کو ملتی تو ہم لوگوں کو پامال کر دیتے۔ اگر ہم خلافت کی وجہ سے لوگوں پر ظلم و سختی کرتے تو قرابت اور رشتہ کی وجہ سے بھی کر سکتے تھے لیکن خلق رسولؐ سے ہمارے اخلاق تمام ہو گئے ہیں جیسا کہ خداوندِ عالم نے اُن حضرتؐ کے حق میں فرمایا ہے کہ آپ خلقِ عظیم پر فائز ہیں نیز آنحضرتؐ سے خطاب فرمایا ہے کہ اپنے رحم و کرم کے بازو کو پھیلاؤ۔ اور اُن کے لیے وسیع کرو جنھوں نے مومنین میں سے تمہاری متابعت کی ہے۔

یہ سُن کر عمر نے کہا اے ابن عباس ہوش میں آؤ۔ تمہارے قلوب قریش کی جانب سے مکر و فریب سے بھرے ہوئے ہیں۔ ایسا مکر جو کبھی زائل نہ ہوگا اور ایسا کینہ ہے جو متغیر نہ ہوگا۔ ابن عباس نے کہا اے مومنوں کے بادشاہ راہ میں نرمی و آہستگی سے چلیئے اور بنی ہاشم کے قلوب کو مکر و فریب سے نسبت مت دیجئے کیونکہ یقیناً ان کے قلوب رسولؐ کے قلب سے ہیں جس کو خدا نے پاک کیا اور تمام عیبوں سے پاکیزہ قرار دیا ہے، اور وہ اُس گھر کے لوگ ہیں جن کی شان میں خدا نے آیۂ تطہیر بھیجی ہے اور یہ جو آپ نے کہا کہ ہمارے دل میں تمہاری عداوت اور کینہ ہے۔ کیونکر وہ شخص کینہ نہ رکھے جس کا حق غصب کیا گیا ہو اور وہ دوسروں کے ہاتھ میں دیکھتا ہو۔ عمر نے کہا اے عبداللہ تمہارے متعلق میں نے ایسی باتیں سُنی ہیں جن کو میں تم سے کہنا نہیں چاہتا کہ تمہاری قدر و منزلت میرے دل سے زائل ہو جائے۔ ابنِ عباس نے کہا۔ وہ کیا باتیں ہیں مجھ کو بتایئے۔ اگر وہ غلط ہوں گی تو اُس کے خلاف میں ظاہر کر دوں گا اور اگر حق ہوں گی تو آپ کو حق سے رنجیدہ نہ ہونا چاہیئے۔ عمر نے کہا کہ تم برابر کہتے ہو کہ یہ خلافت ہم سے ظلم و حسد کے ساتھ لی گئی ہے۔ ابنِ عباس نے کہا کہ حسد تو وہ ہے کہ شیطان نے حضرتِ آدمؑ پر حسد کیا۔ اور اُن کو بہشت سے نکالا اور ہم آدمؑ کی اولاد ہیں اور ہم پر حسد بہت کیا جاتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس حق کا مالک کون ہے۔ پھر کہا اے خلیفہ کیا عرب نے عجم پر حجت نہیں قائم کی کہ رسولِ خداؐ ہم سے ہیں اور ہم تم سے بہتر ہیں اور قریش تمام عرب پر فضیلت کا دعوے کرتے ہیں کہ رسول اللہؐ ہم میں سے ہیں۔ لہٰذا ہم بھی تمام قریش پر یہی حجت قائم کرتے ہیں کہ رسولِ خدا ہم میں سے ہیں۔ یہ سُن کر عمر نے کہا اچھا اب اُٹھو اور اپنے گھر چلے جاؤ۔ جب ابنِ عباس روانہ ہوئے تو عقب سے عمر نے چلا کر کہا اے جانے والے جو کچھ تجھ سے صادر ہوا تیرے حق کی رعایت کی وجہ سے میں ہاتھ نہیں اُٹھاتا ہوں (یعنی تجھ سے

درگذر کرتا ہوں) ابنِ عباس نے پیچھے مُڑ کر کہا کہ میرا تم پر اور تمام مسلمانوں پر جناب رسولِ خداؐ کے سبب سے عظیم حق ہے جو شخص اس حق کی رعایت کرتا ہے اپنے حصّہ کی حفاظت کرتا ہے اگر اس کو ضائع کرتا ہے تو اس نے اپنا حصّہ باطل کر دیا یہ کہا اور چلے گئے تو عمر نے حاضرین سے کہا مرحبا ابنِ عباس کو میں نے کبھی اس کو نہیں دیکھا کہ کسی سے مباحثہ و مقابلہ کرے مگر یہ کہ اُس پر غالب آتا ہے۔

ایک دوسرے کے برعکس ان خبروں سے کسی عاقل پر پوشیدہ نہیں رہتا کہ وہ حضرت جانتے تھے کہ خلافت امیرالمومنینؑ کا حق ہے اور حیلوں اور مکاریوں سے آپ کے حق کو باطل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور ہر ایک ان باتوں میں سے اُن کے نفاق و عدمِ ایمان پر واضح دلیل ہے جیسا کہ کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی حیات و ممات میں اس امرِ شوم کا متحمل ہوں۔ جب وہ جانتے تھے کہ جناب امیرؑ خلیفہ ہوں گے تو لوگوں کو حق کے راستہ پر لے چلیں گے۔ اور ہمیشہ لولا علی لھلک عمر کہتے تھے تو کیوں اپنے بعد واپس نہیں کیا۔ شاید ان کے بعض گناہوں کا کفارہ ہو جاتا۔ اگر حقیقت میں متحمل ہونا نہیں چاہتے تھے تو کیوں امورِ قبیح کے متحمل ہوئے اور کیوں یہ تدبیریں کیں کہ اُن کو جو خود اُن کے اعتراف کے موجب سب سے زیادہ حقدار اور سب سے زیادہ اولیٰ تھے۔ خلافت نہ پہنچے اور اُس کی طرف منتقل ہو جائے جو انہی کے اقرار و اعتراف کے مطابق واقعی میدنگنی اُن سے بہتر تھی اور انتہائی ذلت سے مارے گئے۔ باوجودیکہ فرماتے تھے کہ نبوت و خلافت کو بنی ہاشم کے لیے ہم جمع نہ کریں گے۔ ابنِ عباس نے ان کا شافی جواب دیا ہے اور حق تعالیٰ فرماتا ہے الامر کلہ للہ یعنی بیشک تمام امور خدا کی طرف سے ہیں اور فرمایا کہ لاتقدموا بین یدی اللہ ورسولہ ۔ (یعنی خدا و رسولؐ پر کسی امر پر سبقت نہ کرو) اس بارے میں بہت سی آیتیں اور حدیثیں بیان ہو چکیں اور بنی ہاشم کا کیا قصور تھا کہ امامت و خلافت کے قابل نہ تھے سوائے اس کے کہ معدنِ نبوت، علم و حکمت کے ابواب، ہدایت کے علم، تقویٰ کے منارے اور خدا کی راہ کے رہنما تھے اور کیوں تمام انبیاء جیسے نوحؑ و ابراہیمؑ و اسمٰعیلؑ و اسحاقؑ و یعقوبؑ داؤدؑ وغیرہ کی پیغمبری ان کے اہلبیت کی خلافت سے مانع نہ ہوئی اور پیغمبر آخر الزماںؐ جو تمام پیغمبروں کے سردار اور سب سے افضل تھے۔ آپ کی نبوت مانع ہوئی اور کہا کہ اگر نبوت و خلافت دونوں تمہارے لیے ہو تو ہمارے لیے کچھ نہ رہے گا۔ محض عداوت و حسد اور حبِ جاہ و ریاست کے سبب سے ہے۔ جبکہ خداوندِ عالم نے خلافت کو اُن کے لیے پسند کیا اور تم کو اس قابل نہ سمجھا تو اس میں کسی کا کیا قصور ہے۔

۴ — اور کم سنی کا عذر بھی عجیب تھا لیکن جب کمسنی پیغمبری میں مانع نہ ہو جیسے حضرت یوسفؑ

وجنابِ یحییٰؑ وحضرتِ عیسیٰؑ اور حضرتِ سلیمانؑ وغیرہم کی پیغمبری تو خلافت میں کیوں اُن حضرت کے کے لیے مانع ہوگی اور خاتم الانبیا کی نبوت ورسالت کے لیے چالیس سال کی عمر ہونا کافی ہو، تو چالیس سال سے زیادہ آپ کی خلافت کے لیے کیوں کافی نہ ہو۔ اور سُورۂ برأت کی تبلیغ اور غزوۂ تبوک میں ہارونی منزلت اور خلافت کے لیے چند سال پہلے جب آپ کی کمسنی مانع نہ ہوئی تو آنحضرتؐ کی وفات کے چند سال بعد کیونکر مانع ہوگئی۔ اور دُوسرا عذر کہ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے محبت رکھتے ہیں۔ جب کہ عزیزوں کی محبت خدا کے لیے ہو اور رسُولِ خداؐ کی رسالت کی اُجرت ہو تو کیوں بُری ہوگی۔

لہٰذا معلوم ہوا کہ یہ خطا بہت سی خطاؤں پر مشتمل ہے۔ (اوّل) یہ کہ خود روایت کی ہے۔ روزِ سقیفہ کہ امیر چاہیئے کہ قریش سے ہوں اور انصار اسی دلیل سے مطیع وفرمانبردار ہوئے اور روزِ شوریٰ کہا کہ اگر سالم حذیفہ کا غلام ہوتا تو میں اُس کی خلافت میں شک نہ کرتا حالانکہ وہ یقیناً قریش سے نہ تھا۔ اور صریحاً یہ ایک دوسرے کی ضد ہے یا نص اور اتفاق کی مخالفت مقدمہ اولیٰ میں سابقاً مذکور ہُوا۔ اور ابن اثیر نے کامل میں عمرو بن میموں سے روایت کی ہے کہ جب عمر کو چھرے سے زخمی کیا اُن سے لوگوں نے کہا کہ اگر کسی کو خلیفہ آپ مقرر کر دیتے تو نزاع رفع ہو جاتی۔ تو عمر نے کہا اگر ابوعبیدہ زندہ ہوتے تو اُن کو خلیفہ مقرر کرتا۔ اگر خدا مجھ سے سوال کرتا تو میں کہہ دیتا کہ میں نے تیرے پیغمبر سے سُنا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ وہ امینِ اُمت ہے۔ اگر سالم زندہ ہوتا تو میں اُس کو خلیفہ مقرر کرتا۔ اگر مجھ سے خدا پوچھتا تو میں کہہ دیتا کہ میں نے تیرے پیغمبرؐ سے سُنا وہ فرماتے تھے سالم کو خدا سے شدید محبت ہے اور سیّد مرتضیٰ نے بلاذری سے روایت کی ہے کہ عمر سے لوگوں نے کہا کہ کسی کو خلیفہ مقرر کیجیے تو اپنے اصحاب سے کہا کہ میں خلافت کی حرص بُری دیکھتا ہوں۔ اور میں خلافت کو ان چھ افراد پر چھوڑتا ہوں۔ کیونکہ رسُولِ خداؐ دنیا سے جب تشریف لے گئے تو اُن سے راضی تھے۔ اس کے بعد کہا کہ اگر یہ دو اشخاص سالم یا ابوعبیدہ زندہ ہوتے تو میں خلافت اُس کے سپرد کرتا اور اُس پر اعتماد کرتا اور قاضی القضاۃ نے بھی یہ روایت نقل کی ہے۔ دُوسرے مقدمہ کے بارے میں۔ جامع الاصول میں صحیح بخاری ومسلم سے ابُوہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ رسُولِ خداؐ نے فرمایا کہ لوگ قریش کے تابع ہیں۔ اس امر میں ان کے مسلمان ان کے مسلمانوں کے تابع ہیں اور ان کے کافر ان کے کافروں کے تابع ہیں۔ نیز دونوں نے عمر سے روایت کی ہے کہ جنابِ رسُولِ خداؐ نے فرمایا کہ امرِ خلافت ہمیشہ قریش میں رہیگا۔ جب تک کہ ان میں سے دو افراد بھی باقی ہوں۔ اور بخاری نے معاویہ سے روایت کی ہے کہ رسُولِ خداؐ نے فرمایا کہ امرِ خلافت قریش میں ہے۔ جب تک کہ یہ دین قائم ہے اُن سے جو

دشمنی کرے گا۔ خدا اُس کو مُنہ کے بل دوزخ میں ڈالے گا۔ اور ترمذی نے عمرو ابن العاص سے روایت کی ہے کہ جناب رسُولِ خداؐ نے فرمایا کہ قریش خیر و شر میں قیامت تک لوگوں کے حاکم ہیں۔ اور قاضی القضاۃ نے اس روایت کے معنی (شرح) میں نقل کیا ہے کہ سقیفہ میں اس روایت کو کسی نے رد نہیں کیا اور سب نے اس کی حقیقت پر گواہی دی اور شہرت کی حد تک پہنچی ہے لہٰذا معلوم ہوا کہ خلافت کے لیے اس تمنا اور سالم کے استحقاق پر حکم اپنے قول کے برعکس کیا۔ اور نصوص صریح کی مخالفت بھی کی۔ نیز جو عذر سالم کی خلافت کے لیے پیدا کیا مجہول بھی ہے، معلول بھی ہے کیونکہ محبّت کی زیادتی ایسا امر نہیں ہے جو جمیع شرائط امامت اکٹھا ہو جانے کے لیے لازم ہو اور خلافت کے بارگراں اٹھانے پر قادر ہو۔ اگر یہ حدیث سالم کے لیے عذر کو قطع کرنے کا باعث ہو تو کیوں جناب امیرؑ کی صفت حدیث طیر متواتر میں جبکہ تمام خلائق سے زیادہ خدا کے نزدیک وہ محب ہیں ان کی مکمل حجت نہ ہو باوجودیکہ خدا کا محبوب ہونا خدا کا محبّ ہونے سے بالاتر ہے اور محبت کی شدّت تمام خلق پر فضیلت کے لیے لازم نہیں ہے لیکن محبوب ہونا ہے۔ لہٰذا ان حضرت کا تعین کیوں نہیں کیا۔ اور بہت سی آیتوں اور متواتر نصوص سے قطع نظر کیا بعض اکابر اہلسنت نے کہا ہے کہ یہ واضح قرینہ ہے۔ اس پر جو شیعہ روایت کرتے ہیں کہ ابوبکر و عمر و ابوعبیدہ اور سالم نے باہم عہد کیا تھا کہ امامت بنی ہاشم تک نہ پہنچنے دیں گے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ان دونوں کے وجود کی آرزو کرنے کے کیا معنی تھے۔ جبکہ ان میں کوئی مشہور و معروف فضیلت نہ تھی۔ باوجود اکابر کی موجودگی کے جو طرح طرح کی فضیلتوں اور سبقتوں سے ممتاز اور معروف تھے۔

۵ - یہ کہ پہلے قسم کھائی کہ مرنے کے بعد متحمل نہ ہوں گا۔ پھر بھی متحمل ہُوئے اور شوریٰ کی بنیاد ڈالی۔ شوریٰ کی حجت پر کیا دلیل تھی جو خلافتِ کبریٰ پر مبنی ہوا۔ اس کی انتہا یہ ہے کہ اجتہاد کی مشروعیت سے وابستہ ہو اس کو مان لینے میں بعض پر بعض اجتہاد کی ترجیح کس قانون سے تھی۔ نیز جبکہ خود خلیفہ تھے تو کیوں نہ خود اجتہاد کیا کہ ایک کو معیّن کرتے بلکہ دوسروں کے اجتہاد سے رجوع کیا جو قتل اور وہ سب تقسیم و تہدید اور توعید کے حکم کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر اپنے حکم و اجتہاد پر اکتفا کرتے جیسا کہ ابوبکر نے ان کی خلافت کے بارے میں کیا تو یقیناً فتنہ و فساد سے زیادہ حفاظت اور باعث امن ہوتا اور حقیقت میں بغیر شوریٰ کے جمل و صفین و نہرواں کی جنگ کسی صورت سے نہ ہوتی جیسے کہ ابن ابی الحدید نے معاویہ سے نقل کیا ہے کہ مسلمانوں کے معاملہ کو اور ان کی خواہشوں کو کسی چیز نے پراگندہ و متفرق نہیں کیا مگر شوریٰ نے جس کو عمر نے چھ آدمیوں کے درمیان قرار دیا۔ کیونکہ وہ اس کا باعث ہوا کہ ہر ایک کو خلافت کی خواہش و آرزو

میں مبتلا کیا اور ان کی قوم کو بھی یہ خواہش پیدا ہوئی اور اگر عمر ایک شخص کو خلیفہ کر دیتے جیسا کہ ابوبکر نے کیا تو یہ اختلاف پیدا نہ ہوتے اور ان فتنوں کی تکمیل کر دی یہاں تک کہ معاویہ اور عمرو عاص کو خلافت کی طمع پیدا ہوئی اس لیے کہ عمر نے معاویہ کو شام کا اور عمرو عاص کو مصر کا حاکم مقرر کیا تھا۔ اس غرض سے کہ ان کی عداوت امیر المومنینؑ کے ساتھ جانتے تھے۔ ان کو اس لیے حکومت سپرد کی تھی کہ اگر کبھی امیر المومنینؑ کو خلافت حاصل ہو جائے تو شاید یہ لوگ اطاعت نہ کریں اور جب عمر زخمی ہوئے اور اپنی زندگی سے مایوس ہوئے۔ کہا اے اصحاب محمدؐ ایک دوسرے کے خیر خواہ رہنا۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو خلافت میں تم پر عمرو عاص اور معاویہ غالب ہوں گے۔ جب یہ خبر ان دونوں کو پہنچی خلافت کی طمع کی اور جناب امیرؑ کے زمانہ میں سر اٹھایا۔

نیز ابن ابی الحدید نے جعفر بن مکی حاجب سے روایت کی ہے کہ محمد بن سلیمان حاجب الحجاب مرد عاقل شیریں کلام اور ادیب تھا۔ اور علوم فلسفہ میں بھی دخل رکھتا تھا اور مذہبی تعصب خصوصیت سے نہیں رکھتا تھا۔ میں نے اس سے علیؑ و عثمان کے بارے میں سوال کیا۔ کہا بنی عبد الشمس اور بنی ہاشم کے درمیان یہ پرانی عداوت تھی۔ پھر بہت سی باتوں کے بعد اس بارے میں کہا کہ امر خلافت میں اختلاف کا دوسرا سبب یہ تھا کہ عمر نے خلافت کو شوریٰ پر منحصر کیا اور ایک شخص پر نص نہ کیا۔ لہٰذا ان میں سے ہر ایک کے نفس میں پیدا ہوا کہ خلافت و بادشاہی کی قابلیت رکھتے ہیں اور ہمیشہ یہ بات ان کے دلوں میں مرکوز تھی۔ اور آنکھ اسی پر لگی ہوئی تھی۔ اور اسی کا انتظار کرتے تھے۔ یہاں تک کہ نزاع علیؑ اور عثمان کے مابین قوی ہوئی اور عثمان کے قتل پر معاملہ ختم ہوا۔ اور ان کے قتل کا سب سے بڑا سبب طلحہ تھا اس کو ذرا بھی شک و شبہہ اس میں نہ تھا کہ عثمان کے بعد خلافت اس کو ملے گی اس کے سابقہ اعتبار سے اور یہ کہ وہ ابوبکر کا چچا زاد بھائی تھا اور ابوبکر کی اس زمانہ کے لوگوں کے دلوں میں بہت منزلت تھی اور وہ سخی دعوا دبھی تھے۔ طلحہ نے ابوبکر کی حیات میں بھی خلافت کے بارے میں عمر سے نزاع کیا، اسی وجہ سے ہمیشہ عثمان کی ہلاکت میں کوشش کرتا تھا۔ لوگوں کو ان کے خلاف ابھارتا، اور اہل مدینہ اور اہل عرب اور شہروں کے باشندوں کے قلوب ان کی طرف سے پھیرتا تھا۔ زبیر بھی اس معاملہ میں اسکی مدد کرتے تھے اور خلافت اپنے لیے چاہتے تھے۔ ان دونوں افراد کی خلافت کے بارے میں امیدیں علیؑ کی امید سے کم نہ تھیں بلکہ خلافت میں ان کی طمع زیادہ قوی تھی کیونکہ علیؑ کو چھوڑ چکے تھے اور ابوبکر و عمر نے لوگوں کی نگاہوں میں ان کو بہت بے قدر بنا دیا تھا۔ بلکہ ان کو بھول گئے تھے اور جن لوگوں نے ان حضرتؑ کے خصائص اور فضائل اور عظمت رسول خداؐ کے زمانہ میں دیکھے اور سنے تھے ان میں اکثر مر چکے تھے اور

دوسرے لوگ عرصہ کے بعد پیدا ہوئے تھے جو اُن حضرتؑ کو نہیں پہچانتے تھے۔ اور اُن کو تمام دوسرے مسلمانوں کے مانند جانتے تھے۔ آپ کے فضائل میں سے کوئی چیز لوگوں کے درمیان ظاہر نہ تھی سوائے اس کے کہ رسولؐ کے چچا زاد بھائی اور جناب فاطمہؑ کے شوہر اور سبطین کے پدر بزرگوار تھے۔ آپ کے تمام فضائل و مناقب بھول گئے تھے اور اُن حضرتؑ کے بارے میں قریش سے عداوت اور اُن سے حضرت کے منحرف ہونے پر اتفاق ہوگیا تھا اس قدر کہ کسی ایک کے بارے میں ایسا اتفاق نہ ہوا تھا۔ قریش طلحہ و زبیر کو دوست رکھتے تھے۔ اس لیے کہ علیؑ کے بغض کی وجہیں ان میں نہ تھیں۔ عمر کے آخر زمانہ میں عثمان قریش کی تالیف قلوب کرتے تھے۔ اور اُن سے عطا و بخشش کا اور لوگوں پر فضیلت دینے کا وعدہ کرتے تھے اور وہ دونوں (طلحہ و زبیر) اپنے تئیں لوگوں کے درمیان خلیفہ بالقوۃ بلکہ بالفعل جانتے تھے۔ کیونکہ عمر نے ان کے لیے نص کیا تھا اور خلافت کے لیے پسند کیا تھا۔ عمر اپنی حیات اور وفات کے بعد بھی نافذ الحکم تھے۔ اُن کے افعال و اقوال لوگ مانتے تھے۔ جب عثمان خلیفہ ہوئے طلحہ نے خلافت لینے کا ارادہ کیا۔ وہ خلافت کے بہت حریص تھے ـــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

اگر شجاعانِ عرب و رؤسا جو علیؑ کے ساتھ تھے۔ خلافت علیؑ کو سپرد نہ کرتے تو اُن حضرتؑ کو نہ ملتی۔ جب خلافت طلحہ و زبیر کے ہاتھ سے نکل گئی تو انھوں نے رخنۂ عظیم اُن حضرتؑ کی خلافت میں ڈالا اور عائشہ کو عراق لے گئے اور جنگ جمل کا فتنہ برپا ہوا۔ جنگ جمل جنگ صفین کے لیے ایک مقدمہ اور تمہید تھی۔ اس لیے کہ اگر جنگ جمل نہ ہوئی ہوتی تو معاویہ ان حضرتؑ کی مخالفت کی جرأت نہ کرتا، اور اہلِ شام میں اُس نے مشہور کیا کہ عائشہ اور مسلمانوں سے جنگ کر کے علیؑ (معاذ اللہ) فاسق ہوگئے اور یہ کہ طلحہ و زبیر کو قتل کیا وہ اہلِ بہشت سے تھے اور جو شخص کسی اہلِ بہشت کو قتل کرے وہ جہنمی ہے الغرض فسادِ صفین فسادِ جمل سے پیدا ہوا اور اُسی کی شاخ تھا اور صفین کا فساد اور معاویہ کا گمراہ ہونا ہر فساد اور فتنہ کا سبب ہوا جو بنی اُمیہ کے زمانہ میں جاری ہوا۔ اور فتنۂ عبداللہ بن زبیر بھی قتل عثمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ تھا۔ کیونکہ عبداللہ نے دعوے کیا کہ جب عثمان کو قتل کا یقین ہوگیا تو انھوں نے میرے لیے خلافت کی نص کی اور مروان بن حکم اور کچھ دوسرے لوگ اس پر گواہ ہیں۔ تو کیا نہیں دیکھتے ہو کہ ان امور کا سلسلہ کس طرح ایک دوسرے سے ملا ہے اور ہر شاخ اپنی جڑ سے پھیلتی ہے اور درخت سے ملی ہوئی ہوتی ہے اور ہر آگ شعلہ پیدا کرتی ہے اور یہ سب منتہی ہوتے ہیں۔ شجرۂ خبیثۂ شوریٰ کی جانب سے جس کو عمر نے فتنہ و ضلالت کی زمین میں بویا۔ پھر کہا کہ اس سے زیادہ عجیب بات

یہ تھی کہ لوگ عمر سے کہتے تھے کہ سعید بن عاص، معاویہ اور اکثر منافقین کو جو داخل مؤلفۃ القلوب تھے اور جنگ میں اسیر ہوتے تھے۔ اور ان کے فرزندوں کو جو جبراً ایمان کا اظہار کرتے تھے آپ نے حاکم و والی مقرر کیا اور علیؑ، عباس، زبیر اور طلحہ کو کوئی حکومت نہ دی تو جواب میں کہتے تھے کہ علیؑ کا تکبر اس سے زیادہ ہے کہ حکومت میری جانب سے قبول کریں اور اس دوسری جماعت سے ڈرتا ہوں کہ شہروں میں منتشر ہوں گے تو بہت فساد کریں گے"۔ لہٰذا جو ان کی خلافت سے خائف ہو کر فساد کریں گے اور ہر ایک خلافت کا دعویٰ اپنے واسطے کرے گا تو عمر کیوں نہ ڈرے اس وقت بھی فساد کریں گے۔ جبکہ چھ افراد کو خلافت کے مرتبہ میں برابر اور مساوی قرار دیا جائیگا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اسلام کے فتنے، فسادات شوریٰ اور سقیفہ اور ابوبکر و عمر کی تمام بدعتوں کے سبب سے ہوتے۔

۶ ۔ یہ کہ سلمان، ابوذر، مقداد اور عمار اور اہلبیت رسولؐ میں سے لوگوں کو جو متفق علیہ صحیح حدیثوں کے مطابق اہل زمین میں سب سے زیادہ نیک اور تمام احکام الٰہی کے پابند اور جناب رسالت مآبؐ کے محبوب اور جناب امیرؑ کے شیعوں میں تھے اور عباس جناب رسول خدا کے چچا کو شوریٰ میں داخل نہ کیا۔ اور ایسی جماعت کو جو اُن کے اپنے اقرار کے بموجب تمام عیوب سے معیوب و موصوف تھے اور معدن نفاق و شقاوت تھے صاحب اختیار اور اس کام کا مرجع بنایا۔

۷ ۔ یہ کہ فدک کے معاملہ میں جو جزئی امر تھا بدیہی دعویٰ اور چار معصومین کی شہادت کو حصول نفع کی تہمت میں رد کر دیا جن کی عصمت و طہارت اور سچائی اور ان کی حقیت کی شہادت خداوند تعالیٰ اور سرورِ کائناتؐ دیں اور امامت کے بارے میں جو تمام اُمت اور امور و احکام دین و دنیا و آخرت کی ریاست ہے۔ ایسی جماعت کی طرف رجوع کیا اور سب کو اس امر میں شریک کیا اور حصول نفع کی تہمت اصلاً مانع نہ ہوئی۔

۸ ۔ یہ کہ اگرچہ بظاہر جناب امیرؑ کو داخل شوریٰ کیا لیکن اس کی تقسیم اس طرح کی اور ایسا حیلہ کیا کہ یقیناً خلافت جناب امیرؑ کی طرف سے پلٹ جائے۔ اور اس میں ان کی عداوت ظاہر ہوتی ہے جو اُن کے عدم ایمان پر دلالت کرتی ہے کیونکہ یہ نہایت واضح ہے کہ حضرت عمر کے اعتراف کے بموجب طلحہ کو آنحضرتؐ سے عداوت تھی اور ابوبکر سے ربط کے اعتبار سے حضرت امیر علیہ السلام سے بھی عداوت تھی اور حضرت امیرؑ کا خلافت کے بارے میں اُس سے مباحثہ۔ یہ باتیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ شوریٰ کا یہ رکن حضرت علیؑ کے خلاف تھا اسی طرح عبدالرحمٰن عثمان کی دامادی کے سبب اور اُن کی تمام نسبتیں جو اُن سے تھیں وہ عثمان کی طرفداری کو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اسی طرح سعد جو بنی زہرہ و بنی اُمیہ میں سے تھے عبدالرحمٰن و عثمان کی مخالفت

نہیں کر سکتے تھے۔ اور وہ سب اُس کے باوجود جناب امیرؑ کی خلافت سے راضی نہیں ہوتے اور زبیر جو عمر کے اعتراف کے مطابق کبھی انسان اور کبھی شیطان تھے اُن کے ساتھ ہو جاتے تو امیرالمومنینؑ تنہا رہ جاتے۔ اگر آنحضرتؑ کے ساتھ ہو جاتے تو دو شخص ہوتے اور اُس صورت میں کہ سعد بھی ان دونوں حضرات کے ساتھ ہو جاتے تو تین افراد ہوتے۔ عبدالرحمٰن اور طلحہ بیشک موافقت نہیں کرتے تھے۔ الغرض دونوں ان تین صورتوں میں سے ایک صورت میں بھی خلافت اُن حضرت کو نہ ملتی۔ ابن ابی الحدید نے کہا کہ شعبی نے کتاب شوریٰ میں اور جوہری نے کتاب سقیفہ میں سہل بن سعد انصاری سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب امیرؑ و عباسؓ عمر کے پاس سے اُٹھے جس روز کہ شوریٰ کی بنیاد ڈالی میں اُن کے پیچھے پیچھے چلا میں نے سُنا کہ جناب امیرؑ نے عباسؓ سے فرمایا کہ عمر کی اس تدبیر سے خلافت ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔ عباسؓ نے کہا کس طرح تم نے جانا حضرت نے فرمایا کیا آپ نے نہیں سُنا کہ وہ کہتے تھے کہ اُس طرف ہونا جس طرف عبدالرحمٰن ہو۔ سعد عبدالرحمٰن کی مخالفت نہیں کریں گے کیونکہ وہ عبدالرحمٰن کے چچا زاد بھائی ہیں اور عبدالرحمٰن عثمان کے داماد ہیں لہٰذا جب یہ تینوں اشخاص ایک طرف ہو جائیں گے۔ تو وہ دو اشخاص میرے ساتھ ہوئے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اگرچہ میں دونوں بلکہ ان میں سے ایک کی بھی امید نہیں رکھتا اور ان تمام باتوں سے عمر کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھائیں کہ عبدالرحمٰن ہم سے افضل ہے اور خدا کی قسم اُن کے اول یعنی ابوبکر مجھ پر فضیلت نہیں رکھتے تھے چہ جائیکہ عبدالرحمٰن۔ خدا کی قسم اگر عمر اس مرض میں فوت نہ ہوئے تو میں ان تمام امور کے انجام کی بُرائی اُن پر واضح کروں گا۔ جو انھوں نے اوّل سے آخر تک ہمارے ساتھ کیا ہے۔ اگر وہ مر گئے اور یقیناً مر جائیں گے تو یہ لوگ اس بات پر اتفاق کریں گے کہ خلافت کو مجھ تک نہ پہنچنے دیں۔ اگر ایسا کریں گے تو اپنے کیے کا بدلا میری طرف سے پائیں گے۔ خدا کی قسم گو میں بادشاہی کی رغبت نہیں رکھتا اور دُنیا کو نہیں چاہتا۔ لیکن چاہتا ہوں کہ لوگوں کے درمیان عدالت ظاہر کروں اور احکامِ خدا اور سُنتِ رسُولِ خداؐ کے ساتھ عمل کروں۔

اگر کوئی کہے کہ جبکہ امیرالمومنینؑ جانتے تھے کہ خلافت اُن کو نہ ملے گی تو شوریٰ میں کیوں داخل ہوئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ ابوبکر و عمر نے اس حدیث کو ابتدا میں وضع کیا تھا کہ نبوت و خلافت ایک خاندان میں جمع نہیں ہوتی۔ اور عمر بھی بار بار یہی کہتے تھے۔ اور لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو گیا تھا کہ حضرت شوریٰ میں شامل نہ ہوں گے۔ اگر حضرتؑ شوریٰ میں داخل نہ ہوتے تو کبھی بنی ہاشم کے لیے خلافت کا احتمال نہ کرتے اور حق ان کی طرف واپس نہ آتا چونکہ وہ حضرتؑ عمر کے حکم سے شوریٰ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے جانا کہ وہ روایت موضوع اور اُن کا وہ

قول بے اصل تھا جیسا کہ ابنِ بابویہ نے حضرت صادق علیہ السّلام سے روایت کی ہے کہ جب عمر نے شوریٰ کی تحریر لکھی ابتدا میں عثمان کا نام اور سب کے آخر میں حضرت علیؑ کا نام لکھا عباسؓ نے حضرتؑ سے کہا کہ تم کو سب کے بعد لکھا ہے، تم کو نکال دیں گے۔ میری بات مانو تم داخلِ شوریٰ نہ ہونا۔ یہ سُن کر حضرتؑ نے ان کا کچھ جواب نہیں دیا۔ جب لوگوں نے عثمان کی بیعت کی عباس نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ ایسا کریں گے۔ حضرتؑ نے فرمایا چچا جان! میرے داخل ہونے کا ایک سبب ہے جو آپ سے پوشیدہ تھا۔ کیا آپ نے نہیں سُنا تھا کہ عمر منبر پہ کہتے تھے کہ خدا اہلبیت کے لیے نبوّت و خلافت جمع نہ کرے گا۔ اس لیے میں نے چاہا کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تکذیب کریں اور لوگ سمجھ لیں کہ جو کچھ پہلے کہا تھا باطل اور جھوٹ تھا اور ہم خلافت کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ سُن کر جناب عباس خاموش ہو گئے۔ نیز اُن حضرات کے امور و افعال میں بہت سی مصلحتیں ہوتی ہیں جن کو ہماری ناقص عقلیں نہیں سمجھ سکتیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر وہ حضرت شوریٰ میں داخل نہ ہوتے تو لوگ اُن حضرتؑ کو اُن میں سے کسی ایک کی بیعت پہ مجبور کرتے۔ ممکن تھا کہ لوگوں کو گمان ہوتا کہ حضرتؑ نے برضا و رغبت خلافت ترک کی اور بخوشی اُن کی بیعت کی تھی۔ اس کے خلاف کہ شوریٰ میں داخل ہوں اور اپنا حق طلب کریں۔ اور اُن پہ حجت تمام کریں تاکہ رضا و رغبت کا گمان برطرف ہو جائے۔ جیسا کہ طبری نے اس قصہ میں روایت کی ہے کہ عبدالرحمٰن نے اُن حضرت سے کہا کہ اے علیؑ اپنے لیے راستہ مت کھولو کہ قتل کیے جاؤ۔ میں نے غور کیا اور لوگوں سے مشورہ کیا۔ وہ لوگ عثمان کے برابر کسی کو نہیں جانتے۔ پھر جناب امیرؑ باہر چلے آئے اور فرمایا جو مقدر ہو چکا ہے وہ ہو گا۔ طبری کی دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ جب لوگوں نے عثمان سے بیعت کی علی علیہ السّلام نے مضائقہ کیا تو عثمان نے یہ آیت پڑھی جو خود اُن کی اور انہی کے ایسے لوگوں کے حق میں جنھوں نے رسول اللہؐ کی بیعت کی تھی نازل ہُوئی تھی۔ ومن نکث فانّما ینکث علیٰ نفسہ الخ جب آنحضرتؑ نے یہ دھمکی سُنی تو واپس ہُوئے اور بیعت کر لی۔ اور فرمایا کہ مکر کیا اور عجیب مکر کیا۔ اور سیّد مرتضیٰ نے بلاذری سے جو عامہ کے معتبر ترین مورخ ہیں روایت کی ہے کہ جب عبدالرحمٰن نے عثمان کی بیعت کی جناب امیرؑ کھڑے ہُوئے تھے۔ بیٹھ گئے، عبدالرحمٰن نے کہا بیعت کرو اگر نہ کرو گے تو تمہاری گردن مار دُوں گا۔ اُس روز اُس کے سوا کوئی تلوار نہیں رکھتا تھا۔ یہ سُن کر جناب امیرؑ غصہ میں اُٹھ کر باہر چلے گئے۔ شوریٰ کے اشخاص حضرت کے پیچھے چلے اور کہا کہ بیعت کرو، ورنہ ہم تم سے جنگ کریں گے۔ آخر اُن کو واپس لائے تو حضرتؑ نے بیعت کی۔ ان حالات و خصوصیات سے ہر ایک پر ظاہر ہوا کہ بیعت بخوشی و رضامندی کے ساتھ نہیں ہُوئی اور اجماع متحقق نہیں ہُوا

اور کس طرح جنگ و قتل کی دھمکی کے ساتھ خوشی و رضامندی اور اختیار کا شائبہ ہو سکتا ہے۔ اور سید مرتضیٰ نے کہا ہے کہ عبدالرحمٰن نے پہلے تو یہ چال چلی کہ خود کو ان میں سے علیحدہ کر لیا تاکہ لوگ اس کو بے غرض سمجھیں اور جو کچھ وہ کہے مان لیں اور دوسری چال یہ چلی کہ حضرتؑ کے سامنے وہ شرط خلافت کی پیش کی جس کے متعلق جانتا تھا کہ وہ حضرتؑ قبول نہ کریں گے یعنی کہا کہ خلافت آپ کو اس شرط سے دی جاتی ہے کہ آپ سیرت ابوبکر و عمر کے مطابق عمل کریں گے۔ اور یہ جانتا تھا کہ وہ حضرت اُن دونوں حضرات کی سیرت کو بدعت اور باطل جانتے ہیں اور اس شرط کو قبول نہ کریں گے اور حضرتؑ یہ اظہار نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی سیرت باطل تھی کیونکہ اسی کو اُن حضرتؑ کے لیے قدح کا سبب قرار دیتے تھے۔ نیز اِن دونوں کی سیرت پر عمل کرنا محال تھا کیونکہ اُن دونوں حضرات کا طریقہ باہم متفق نہ تھا۔ اِس کھلی ہوئی مکاری سے ایسے امر باطل کو حاصل کیا۔

۹ ۔ تین صورتوں سے اس جماعت کے قتل کا حکم کیا۔ عبدالرحمٰن کی مخالفت کی صورت میں عثمانؓ اِن کے سب دوستوں کی مخالفت کی صورت میں یا کسی چیز پر ان کی رائے سے متفق نہ ہونے کی صورت میں۔ یہ سب کس طرح کے مجرم تھے کہ ان پر یہ لوگ قتل کے مستحق قرار پائے اور عمر کا حکم اور عبدالرحمٰن وغیرہ کی رائے کس دلیل سے حجت تھی اور کون سا خدا و رسولؐ کا حکم ان کی اطاعت کے واجب ہونے پر دلالت کرتا ہے جن کی مخالفت سے مسلمانوں کی ایک جماعت قتل کی سزاوار ہوتی ہے جن کا قتل بہ نص قرآن حرام گناہان کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ ہے۔

۱۰ ۔ یہ کہ ان سب میں جنابِ امیرؑ کے قتل کا حکم کیا۔ یہ قتل کا حکم حضرتؑ اور آپ کے پیروؤں ہی کے لیے تھا جیسا کہ تقسیم کے حیلہ و فریب سے ظاہر ہوا۔ باوجودیکہ بطریق مخالفت و موافق صحیح سندوں سے ثابت ہے کہ اُن حضرت کی محبتؑ ایمان اور عداوت کفر ہے اور آپ سے جنگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم سے جنگ، اور آپ سے صلح آنحضرت کے ساتھ صلح ہے۔

۱۱ ۔ یہ کہ بفرضِ محال اس جماعت کی رائے کی اطاعت واجب تھی تو اُن کی مخالفت پر مسلمانوں کے قتل خصوصاً امیرالمومنینؑ ایسے معصوم بزرگ کے قتل کو کس دلیل نے اس مدت کے تعیین پر دلالت کی کہ اگر تین روز گذر جائیں اور خلافت کا فیصلہ نہ ہو سکے تو واجب القتل ہوں گے۔

۱۲ ۔ یہ کہ جنابِ امیرؑ کو باوجود آپ کے اُن تمام محامد و مناقب کے جو اُن کی صحاح کی روایتوں سے ثابت ہیں اور اکثر بیان ہو چکے کہ حق اور قرآن سے جدا نہ ہوں گے اور شہر علم و حکمت کے دروازہ ہیں اور تمام مخلوق پر امام برحق اور حجت ہیں۔ ان تمام مناقب کے باوجود حکم دیا کہ عبدالرحمٰن کی اطاعت کریں جو تمام محامد سے عاری تھا۔ عمر یہ جانتے تھے کہ عثمان کی طرفداری

کہ ان کا چچازاد بھائی اور داماد تھا نہ چھوڑے گا اگرچہ خود عمر کی اپنے اقرار و اعتراف کے مطابق ضعیف الرائے اور اپنی قوم کو دوست رکھتا تھا اور ان خرابیوں کی وجہ سے قابلِ خلافت نہ تھا۔ اس کی رائے کو آنحضرتؐ کی رائے پر ترجیح دی اور اس کی اطاعت حضرتؑ پر واجب کی یہاں تک کہ اگر حضرتؑ اس کی رائے کے خلاف کریں تو قتل کر دیئے جائیں۔ ان کا عدم ایمان و نفاق و گمراہی اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔

۱۳۔ جبکہ بہ اتفاق مخالف و موافق جناب امیرؑ ہمسر کتاب الہیٰ ہیں اور ہرگز حق سے جدا نہیں ہیں اور سفینۂ نجات اور اعلم امت ہیں اور شیخین کے طریقہ سے راضی نہ ہوئے اس سبب سے خلافت سے جو آپ کا مخصوص حق تھا دست بردار نہ ہوئے تو عمر کی ضلالت اور اُن کے طریقہ کے باطل ہونے کی اس سے واضح تر کوئی دلیل نہ ہوگی کہ اگر ان کا طریقہ کتاب خدا اور سنّت رسول اللہؐ کے موافق تھا تو کیوں حضرت نے اس کو قبولؑ کیا اور سنّت شیخین کو قبولؑ کیا! اور عبدالرحمٰن کتاب خدا و سنّت رسولِ خداؐ کو اُن حضرت کے قبول کرتے اور سنّت شیخین قبول نہ کرنے پر اُن حضرت کی خلافت پر کیوں راضی نہ ہوا۔ اگر سنّت شیخین اس کے مخالف تھی تو خدا و رسولؐ کی مخالفت عین کفر ہے۔

۱۴۔ یہ کہ عثمان جب اس شرط پر راضی ہو گئے تو ان کی خلافت کا باطل ہونا اور ان کی ضلالت بھی ظاہر ہوئی۔ نیز علیؑ کے اجتہاد کی صحت کی صورت میں اگر عثمان مجتہد نہ تھے تو حضرات اہلِ سنّت کے مذہب کے مطابق وہ قابلِ خلافت نہ تھے۔ کیونکہ خلافت کے لیے اُن کے نزدیک سب سے بڑی شرط اجتہاد ہے لہٰذا کیوں عمر نے ان کو خلافت کے شوریٰ میں داخل کیا اور عبدالرحمٰن نے ان کو بیعت کی تکلیف دی اور اگر مجتہد تھے تو کیوں عبدالرحمٰن شرط کرتا تھا کہ اپنے اجتہاد پر عمل نہ کریں اور ابوبکر و عمر کے اجتہاد سے تجاوز نہ کریں اور کیوں عثمان نے اس شرط کو قبول کیا۔ اگر یہ شرط جائز ہے تو خلافت میں شرطِ اجتہاد کا فائدہ کیا ہے۔ نیز جب اجتہاد کے ذریعہ سے جنابِ رسولِ خداؐ کی مخالفت جائز ہوتی ہے۔ جبکہ بنصوص قرآنی آپ کی متابعت واجب ہے جیسا کہ حضرات اہلِ سنّت تجویز کرتے ہیں اور ابوبکر و عمر کی غلطیوں کی اسی اجتہاد سے توجیہ کرتے ہیں تو کیوں اُن دونوں ناواقفوں کی مخالفت جائز نہ ہوگی۔ اور غلطی کی دوسری وجہیں جن کا ذکر کلام کی طوالت کا باعث ہوگا۔ لہٰذا جس قدر ذکر کیا گیا عاقل مدبر کے لیے کافی ہے۔

گیارھویں طعن : یہ کہ ابوبکر کو لوگوں نے جناب رسولِ خداؐ کے خانۂ اقدس میں دفن کیا۔ اور عمر نے وصیت کی کہ ان کو اسی خانۂ مقدس میں دفن کریں اور وہ چند وجوہ سے جائز نہ تھا۔

اوّل ۔ یہ کہ غیر کی ملکیت میں تصرف شرعی جہت کے خلاف جائز نہیں ہے۔
دوسری وجہ : یہ کہ خدا نے آنحضرتؐ کے مکان میں بغیر اجازت داخل ہونے کی ممانعت کی ہے۔
تیسری وجہ : یہ کہ آنحضرتؐ کی قبر مطہر کے نزدیک زمین پر کدال ماری اور خدا نے آنحضرتؐ کے پاس آواز بلند کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ اور مومن کو خصوصاً آنحضرتؐ کا احترام حیات اور موت میں یکساں ہے۔ اور ہر حال میں اس کی رعایت واجب ہے۔ اس بارے میں تفصیل یہ ہے کہ جناب رسول خداؐ کی قبر مبارک کی جگہ ایسی نہیں ہے کہ آنحضرتؐ کی وفات کے وقت تک آنحضرتؐ کی ملکیت میں باقی تھی یا آنحضرتؐ کی حیات میں وہ جگہ عائشہ کو منتقل ہو گئی تھی جیسا کہ بعض سُنّی حضرات نے اس کا دعویٰ کیا ہے۔ پہلی صورت کی بناء پر اس سے خالی نہیں ہے کہ میراث دوسروں تک پہنچی یا صدقہ تھا۔ اگر میراث میں وہ جگہ تھی تو جائز نہ تھا ابوبکر و عمر کو کہ اپنے دفن کا حکم دیں لیکن وارثوں کی اجازت سے اور کسی روایت اور خبر میں نقل نہیں ہوا ہے کہ وارثوں سے اجازت طلب کی ہو۔ یا اُن سے بذریعہ بیع و خرید حاصل کیا ہو اگر صدقہ تھا تو چاہیئے کہ مسلمانوں سے خرید کیا ہو یا ان کی رضامندی حاصل کی ہو۔ اگر عائشہ کی جانب حضرتؐ کی حیات میں منتقل ہو گئی ہو تو چاہیئے تھا کہ اس بارے میں کوئی دلیل یا گواہ عائشہ سے طلب کرتے جس طرح جناب فاطمہؑ سے طلب کیا اور اس لیے کہ عوام کو فریب دیں عائشہ کے پاس کسی کو بھیجا اور اُن سے اجازت طلب کی بہر صورت عاقل خبیر پر ظاہر ہے کہ عائشہ کا اجازت دینا کوئی فائدہ نہیں رکھتا کیونکہ اگر صدقہ تھا تو اُس میں سب مستحقین شریک تھے اور صرف عائشہ کی اجازت کافی نہ تھی اگر وہ میراث تھی تو تقسیم سے پہلے بغیر تمام وارثوں کی اجازت کے تصرف اُس میں حرام تھا اور تنہا عائشہ کا اجازت دینا کوئی وقعت نہیں رکھتا۔

اور روایت کی ہے کہ فضال بن حسن ایک روز ابُوحنیفہ کی مجلس میں گئے جہاں ان کے شاگردوں کی بہت سی جماعت بیٹھی تھی اور استفادہ کر رہی تھی۔ فضال نے کہا واللہ جب تک میں ابُوحنیفہ کو خجل اور ملزم نہ قرار دُوں گا اس جگہ سے نہ جاؤں گا۔ پھر ابوحنیفہ کے نزدیک گئے اور سلام کیا اور کہا اے ابُوحنیفہ میرا ایک بھائی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جناب رسُولِ خداؐ کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر علیؑ ہیں اور میں کہتا ہوں کہ بہترین مردم ابوبکر ہیں اُن کے بعد عمر۔ اس کی کوئی دلیل مجھے بتائیے جو اُس پر حجت ہو۔ ابُوحنیفہ کچھ دیر سر جھکائے بیٹھے رہے۔ پھر سر اُٹھایا اور کہا اُن کی کرامت اور فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ قبر میں آنحضرتؐ کے ساتھ سو رہے ہیں اس سے زیادہ واضح اور کون سی حجت ہوگی۔ فضال نے کہا میں نے اپنے بھائی سے یہ دلیل بیان کی تھی میرے

بھائی نے کہا کہ اگر وہ جگہ آنحضرتؐ کی ملکیت تھی تو ان دونوں حضرات (ابوبکر و عمر) نے اُس مقام میں دفن ہونے میں ظلم کیا جس پر اُن کا کوئی حق نہ تھا۔ اگر وہ جگہ انہی کی ملکیت تھی اور انھوں نے حضرتؐ کو بخش دیا تھا تو اپنی بخشی ہوئی چیز کی جانب رجوع کرنے میں بُرا کیا، اور اپنا عہد توڑا۔ یہ سن کر ابوحنیفہ نے سر جھکا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا وہ اپنی لڑکیوں کے مہر کے حق کے سبب وہاں دفن ہوئے ہیں۔ فضال نے کہا کہ اس کے جواب میں میرا بھائی کہتا ہے کہ جب تک آنحضرتؐ عورتوں کو ان کا مہر نہیں دیتے تھے وہ ان پر حلال نہیں ہوتی تھیں۔ جیسا کہ خداوندِ عالم فرماتا ہے کہ انا احللنا لك ازواجك اللاتی آتیت اجورھن۔ ابوحنیفہ نے کہا کہو اپنی بیٹیوں کی میراث کے حق سے اس جگہ دفن ہوئے ہیں۔ فضال نے کہا۔ میں نے یہ بھی اُس سے کہا۔ وہ کہتا ہے کہ جنابِ رسولِ خداؐ نے جب دُنیا سے رحلت کی تو۹ بیبیاں چھوڑیں تو اُس مقام کا آٹھواں حصہ بیبیوں کا حق ہوا۔ اُس آٹھویں حصہ میں سے نو حصے کئے گئے تو ہر بی بی کو ایک حصہ ملا جو ایک بالشت کے برابر بھی نہیں ہوتا۔ کس طرح اتنا بڑا جنازہ اتنی زمین میں دفن کیا۔ نیز اُن لوگوں نے فاطمہ علیہا السلام کو میراث نہ دی۔ پھر عائشہ و حفصہ نے کس طرح میراث پائی۔ جب بات یہاں تک پہنچی تو ابوحنیفہ نے کہا اس شخص کو باہر نکالو۔ کیونکہ یہ رافضی ہے۔ اس کے کوئی بھائی وائی نہیں ہے۔ علاوہ ازیں عمر کے حسب و نسب کی خرابی جو کتب مبسوطہ میں لکھی ہوئی ہے۔ اس رسالہ میں اُس کے ذکر کی گنجائش نہیں۔ واللہ العالم بحقائق الامور۔

تیسرا مطلب: عثمان کے مطاعن کا مختصر ذکر اور ان کے قبیح اعمال کا تذکرہ جو اس قدر مشہور ہیں کہ ان کے بیان کی ضرورت و احتیاج نہیں۔ ان میں سے کچھ ہم اس رسالہ میں بیان کرتے ہیں۔

طعن اوّل: یہ ہے کہ اپنے چند کافر، منافق اور فاسق رشتہ داروں کو جو کسی طرح کی اہلیت نہیں رکھتے تھے مسلمانوں کا حاکم قرار دیا۔ اور مسلمانوں کے مال اور عورتوں پر ان کو مسلط کیا چنانچہ اپنے مادری بھائی ولید کو کوفہ کا حاکم مقرر کیا۔ اُس سے طرح طرح کے فسق و فجور و عصیان صادر ہوئے اُس کا دار و مدار شراب پینے پر تھا۔ ابن عبدالبر نے کتاب استیعاب میں اور دُوسرے مورخین و محدثین نے روایت کی ہے کہ ولید ایک روز نشہ میں مسجد میں آیا اور نمازِ صبح چار رکعتیں پڑھائیں۔ اور اثنائے نماز میں ان سے کہا میں عقل رکھتا ہوں اگر کہو تو چار رکعتوں سے زیادہ پڑھا دُوں۔ اس کے بعد صاحب استیعاب نے لکھا ہے کہ یہ قصہ مشہور ہے اور ان کے ثقہ اہلِ حدیث و اہلِ تاریخ نے روایت کی ہے۔ اس کے بعد کہا ہے کہ اہلِ علم کے درمیان اختلاف نہیں ہے کہ یہ آیۂ کریمہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ولید کے حق میں نازل ہوئی ہے

اور خداوند عالم نے اس کو فاسق کہا ہے اور صاحب مُروّج الذہب اور دوسروں نے روایت کی ہے کہ اُس کا فسق اس حد تک مشہور ہوا کہ منبر پر اُس پر پتھروں کی بارش کی گئی اور اُس کو پکڑ کر مدینہ لائے اور جناب امیرؑ نے اُس پر حدِ خمر جاری کی۔ اگرچہ عثمان راضی نہ تھے۔

اور مروان الحکم منافق کو اپنی خلافت میں دخیل کیا۔ اُس نے جو ظلم و زیادتی چاہی لوگوں پر کی، اور عبداللہ بن ابی سرح کو مصر کا امیر و حاکم مقرر کیا۔ جب اہل مصر نے اس کی شکایت کی اور مدینہ میں آکر فریاد کی تو عثمان نے محمد بن ابی بکر کو وہاں کا امیر مقرر کر کے بھیجا اور عبداللہ بن ابی سرح کو پوشیدہ طور سے لکھا کہ جب یہ جماعت وہاں پہنچے تو اُن میں سے بعض کے سر اور داڑھی مونڈوا کر اُن کو قید کر دینا اور بعض کو دار پر کھینچنا۔ اس پوشیدہ خط کو اہل مصر نے راستہ میں پکڑا اور مدینہ واپس آئے۔ اسی سبب سے وُہ قتل کئے گئے۔

دوسری طعن : حکم بن العاص کو جسے رسُولِ خداؐ نے مدینہ سے اُس کے کفر و نفاق اور بہت ایذا دہی کے سبب جو اس سے آنحضرتؐ کو پہنچی تھیں نکال دیا تھا اور جب تک آنحضرتؐ حیات تھے۔ اُس کو مدینہ آنے کی اجازت نہ دی۔ جب آنحضرتؐ نے دُنیا سے رحلت کی اُس قرابت کی وجہ سے جو وہ عثمان سے رکھتا تھا اور نفاق میں جو باہم متفق تھے۔ عثمان ابوبکر کے پاس آئے اور اُس کی سفارش کی کہ اس کو مدینہ میں آنے کی اجازت دے دیں۔ ابوبکر راضی نہ ہوئے۔ جب عمر خلیفہ ہوئے تو عثمان نے پھر استدعا کی وہ بھی راضی نہ ہوئے۔ جب خود خلیفہ ہوئے تو اُس کو اور اُس کے ایسے لوگوں کو نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ مدینہ لائے ہر چند جنابِ امیرؑ، زبیر، طلحہ، سعد، عبدالرحمٰن، عمار اور تمام صحابہ نے اس بارے میں بہت منع کیا لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ یہ فعل بھی جنابِ رسُولِ خداؐ کے حکم اور سنّتِ شیخین کے خلاف تھا جس کے بارے میں شرط کی تھی کہ ان کے طریقہ پر عمل کریں گے۔ ان امور کو واقدی اور ابنِ عبدالبر اور دوسرے مورخین نے بہت طریقوں سے روایت کی ہے۔

تیسری طعن : یہ کہ ابوذرؓ جن کی فضیلت و بزرگی اور سبقتِ اسلام میں خاصہ و عامہ میں سے کسی کو شک نہیں اور اپنی صحاح میں ان کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں روایت کی ہیں چونکہ عثمان کی بدعتوں اور مظالم کے سبب سے برابر اُن کی نصیحت و مذمت کرتے تھے اور مدینہ کی گلیوں اور سڑکوں پر گھومتے اور کہتے تھے۔ بشر الکافرین بعذاب الیم۔ عثمان نے ان کو مدینہ سے نکال دیا اور شام میں بھیج دیا۔ وہاں بھی جب مُعاویہ کی بدعتیں اور مظالم دیکھے تو اس کو بھی مذمت و نصیحت کرنے لگے۔ اور جنابِ امیرؑ کے فضائل و مناقب زیادہ بیان کرتے تھے۔ مُعاویہ نے ہر چند چاہا کہ ان کو مال و دولت سے راضی کر لے ابوذرؓ نے

قبول نہیں کیا اور نزدیک تھا کہ اہلِ شام کو معاویہ کے خلاف کردیں۔ معاویہ نے عثمان کو لکھا کہ اگر تم کو شام کی ضرورت ہے تو ابوذر کو یہاں سے باہر کرو۔ عثمان نے جواب میں لکھا کہ ابوذرؓ کو میرے پاس مدینہ میں بھیج دے۔ اُس سواری پر جو نہایت ناہموار اور سخت ہو۔ الغرض معاویہ نے اُن بزرگ کو برہنہ اور نہایت سرکش اُونٹ پر سوار کر کے ایک نہایت بدمزاج کو ان پر موکل کیا اور حکم دیا کہ رات و دن بھگاتا ہوا لے جائے اور ابوذرؓ سو سکیں نہ ذرا آرام لے سکیں۔ جب وہ مرد سرکش و درشت تو اس بزرگ ضعیف و کمزور کو اس تکلیف واذیت کے ساتھ لایا تو مدینہ تک پہنچتے پہنچتے اُن حضرتؓ کی ران کے گوشت کٹ کٹ کر گر پڑے۔ جب ان کو عثمان کے پاس لائے تو انھوں نے منکر (بُری باتوں) کے روکنے سے ہاتھ نہ اُٹھایا اور عثمان اور ان کے اقربا کی مذمت و لعنت کے بارے میں حدیثیں جناب رسولِ خدا سے سُنی تھیں بیان کیں۔ عثمان نے ان کی تکذیب کی جنابِ امیرؑ نے فرمایا کہ ابوذر جھوٹ نہیں بولتے کیونکہ میں نے جنابِ رسولِ خدا سے سُنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سبز آسمان نے سایہ نہیں ڈالا۔ زمین گرد آلود نے نہیں اٹھایا کسی بات کرنے والے کو جو ابوذرؓ سے زیادہ سچا ہو۔ یہ سنکر صحابہ جو وہاں موجود تھے۔ سب نے تصدیق کی کہ ہم نے یہ قول (حدیث) جنابِ رسولِ خداؐ سے سُنا ہے جو ابوذرؓ کی شان میں تھا۔ عثمان نے صحابہ سے کہا کہ میں اس بوڑھے دروغ گو کے بارے میں کیا کروں۔ اس کو ماروں یا قید کروں یا قتل کر دوں یا اس کو شہر سے نکال دوں۔ یہ مسلمانوں کی جماعت کو پراگندہ کرنا چاہتا ہے۔ جنابِ امیرؑ نے فرمایا کہ میں اُن کے حق میں وُہی کہتا ہوں جو مومن آلِ فرعون نے جنابِ موسیٰؑ کے حق میں کہا تھا۔ پھر اُس آیت کی تلاوت فرمائی جس کا مضمون یہ ہے کہ اگر وہ سچ کہتے ہیں تو جس چیز کا تم سے وعدہ کرتے ہیں وہ تم تک پہنچے گی۔ اس لیے خدا اس شخص کی ہدایت نہیں کرتا جو گنہگار اور جھوٹا ہوتا ہے۔ پھر عثمان نے ابوذر سے کہا کہ تمھارے مُنہ میں خاک ہو۔ جنابِ امیرؑ نے فرمایا بلکہ تمھارے دہن میں خاک ہو۔ بیان کرتے ہیں کہ اُن حضرتؓ کے اعجاز سے جب ان کو مسلمانوں نے قتل کیا ان کے دہن کو لوگوں نے خاک سے بھرا ہوا پایا۔ الغرض عثمان نے لوگوں کو تاکید کی کہ کوئی ابوذرؓ کے ساتھ نہ اٹھے بیٹھے اور نہ اُن سے بات کرے۔ چند روز کے بعد پھر ان کو طلب کیا اور کہا شہروں سے نکل جاؤ۔ ابوذرؓ نے کہا کہ مجھے شام میں بھیج دو تاکہ کافروں سے جہاد کروں۔ کہا میں نے تم کو شام سے اس لیے بُلالیا کہ تم نے اُس شہر کو فاسد کر دیا۔ ابوذرؓ نے کہا پھر مجھے عراق بھیج دو۔ کہا ایسی جماعت کے پاس جانا چاہتے ہو جو شک و شبہہ رکھتے ہیں اور اماموں پر طعن کرتے ہیں۔ کہا مجھے مصر جانے دو۔ اس پر وہ راضی نہ ہوئے۔ آخر اُن کو ربذہ بھیجا جو اُن کے نزدیک سب سے بدتر مقام تھا۔

اور لوگوں کو اُن کے ساتھ مصاحبت کی ممانعت کر دی۔ جناب ابوذرؓ اُس مقام غربت و تکلیف میں خدا کی عبادت میں مشغول رہتے تھے یہاں تک کہ رحمتِ الٰہی سے واصل ہوئے۔ یہ تمام مظالم اور تکلیفیں جو ابوذرؓ پر واقع ہوئیں جناب رسُولِ خداؐ نے ان کو خبر دے دی تھی اور فرمایا کہ تنہا زندگی کرو گے، تنہا مرو گے، تنہا محشور ہو گے اور تنہا داخل بہشت ہو گے اور اہلِ عراق کا ایک گروہ تمھاری تجہیز و تکفین کا متکفل ہو گا۔ جب اُن کی وفات کا وقت آیا تو سوائے ایک دختر کے ان کے پاس کوئی نہ تھا۔ لڑکی نے کہا بابا جان میں تنہا کس طرح آپ کی تجہیز و تدفین کروں گی۔ فرمایا جانِ پدر میرے حبیب رسُولِ خداؐ نے مجھے خبر دی ہے کہ عراق کے حاجیوں کی ایک جماعت میری تجہیز کرے گی۔ جب میری وفات ہو جائے تو چادر مجھ پر ڈال دینا اور حاجیوں کے راستہ پر جا کر بیٹھ جانا۔ جب وہ آئیں تو میرے مرنے کی خبر اُن کو دینا۔ الغرض دخترِ ابوذرؓ اُن کی وفات کے بعد بر سرِ راہ آئی۔ عراق کا قافلہ جب آیا اُس میں عبداللہ بن مسعود مالک اشتر وغیرہ موجود تھے۔ جب لڑکی نے ابوذرؓ کی خبر ان لوگوں کو دی سب محزون و گریاں ہوئے اور اُن کے غسل و کفن اور نماز و دفن کی جانب متوجہ ہوئے۔ دفن کے بعد سب روئے اور اُن پر ظلم کرنے والوں پر لعنت کی۔ یہ بھی ابن مسعود کو مارنے اور ان کی ہتک کرنے کا ایک سبب ہوا جیسا کہ اس کے بعد ذکر کیا جائے گا۔ ابوذرؓ کو شہر مدینہ سے نکالنے کے وقت جناب امیرؑ کی بے انتہا اہانت عثمان اور ان کے اصحاب نے کی جب کہ حضرتؑ ان کو بیرونِ مدینہ پہنچانے گئے تھے۔ اور جو شخص ابوذرؓ ایسے بزرگ پر جو اصحاب کبار اور اہلِ سابق میں سے تھے جیسا کہ ترمذی وغیرہ نے ان کی شان میں روایت کی ہے کہ زیرِ آسمان و روئے زمین پر اُن سے زیادہ سچا کوئی نہیں اور وہ زہد میں شبیہ عیسیٰؑ بن مریم ہیں۔ بہت سی دوسری فضیلتوں کے باوجود جن حضرات اہلسنّت نے اپنی صحاح میں روایت کی ہے ظلم ڈھائے اور سردارِ اہلبیت رسالتؐ کی شان میں ایسی اہانت عمل میں لائے۔ اس کو اہلِ اسلام میں نہیں شمار کیا جا سکتا۔ چہ جائیکہ وہ مستحقِ خلافت ہو۔

چوتھی طعن: عبداللہ بن مسعود کو جن کو اکابر صحابہ میں جانتے ہیں اور اُن کے فضائل میں عثمان سے زیادہ حدیثیں نقل ہوئی ہیں عثمان نے ان کا وظیفہ بند کر دیا۔ دو مرتبہ اُن کو زد و کوب کیا۔ ایک مرتبہ اس لیے کہ کیوں ابوذرؓ کی میت کی نماز پڑھی، چالیس تازیانے مارے۔ دوسری بار اس لیے کہ اُن سے مصحف (قرآن مجید) طلب کیا تاکہ اپنے مصحف سے جس میں تحریفیں اور کمی و بیشی کی گئی تھیں مطابق کریں اور انھوں نے نہیں دیا تو اس قدر مارا کہ اُن کے پہلو کی دو ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں اور پھر تین روز بعد وہ رحلت کر گئے اور ابنِ ابی الحدید نے روایت کی ہے

کہ اُن کی وفات کے وقت عثمان اُن کی عیادت کے لیے گئے اور کہا کس سے تم کو شکایت ہے کہا اپنے گناہوں سے ۔ پوچھا کیا چاہتے ہو کہا رحمتِ خدا ۔ کہا میں تمھارے واسطے طبیب لاؤں کہا طبیب نے مجھے بیمار کیا ہے ۔ کہا میں نے جو تمھارا وظیفہ بند کر دیا ہے پھر مقرر کر دوں جواب دیا کہ میں جب محتاج تھا ۔ اب جبکہ مستغنی ہو گیا ہوں تو دیتے ہو ۔ کہا تمھارے فرزندوں کے لیے کیا ہوگا ۔ کہا خدا اُن کو روزی دیتا ہے ۔ کہا میرے لیے خدا سے مغفرت طلب کرو ۔ کہا میں خدا سے چاہتا ہوں کہ میرا حق تم سے لے اور وصیت کی کہ عثمان اُن پر نماز نہ پڑھیں ۔ اور عثمان کا ابنِ مسعود کو مارنا ، شہرستانی نے کتاب ملل و نحل میں اور صاحب روضۃ الاحباب اور صاحب کتاب لطائف المعارف نے تحریر کیا ہے اور شارح مقاصد اور دوسروں نے بھی تصدیق و تسلیم کیا ہے ۔

پانچویں طعن : عمار یاسر کو مارنا ہے ۔ جو صحابۂ کبار سے ہیں اور خاصہ و عامہ کی حدیث کی کتابیں ان کے فضائل و مناقب کے ذکر سے بھری پڑی ہیں ۔ چنانچہ ابنِ عبدالبر نے کتاب استیعاب میں روایت کی ہے کہ عائشہ نے روایت کی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ اصحابِ رسولِ خداؐ میں کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ اگر میں چاہوں تو اس کے حق میں کلام کر سکتی ہوں سوائے عمار یاسر کے جن کے بارے میں میں نے رسولِ خداؐ سے سُنا کہ آپ نے فرمایا کہ عمار ایمان سے بھرے ہوئے ہیں یہاں تک کہ اُن کے پاؤں کے تلوے بھی ۔ اور دوسری روایت کے مطابق فرمایا کہ ایمان سے وہ اپنے تلوؤں سے لے کر کان کی لویں تک ایمان سے بھرے ہوئے ہیں اور خالد بن ولید سے روایت کی ہے کہ جنابِ رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ جو شخص عمار کو دشمن رکھتا ہے خدا اُس کو دشمن رکھتا ہے خالد کہتے ہیں کہ جس روز سے میں نے رسولِ خداؐ سے یہ سُنا ہے میں اُن کو ہمیشہ دوست رکھتا تھا اور انس سے روایت کی ہے کہ جنابِ رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ بہشت علیؑ ، عمارؓ ، سلمانؓ اور بلالؓ کی مشتاق ہے اور صحیح ترمذی میں انس سے روایت کی ہے ۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ بہشت تین اشخاص علیؑ و عمارؓ و سلمانؓ کی مشتاق ہے اور عائشہ سے روایت کی ہے کہ جنابِ رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ کبھی عمار کو دو امروں کا اختیار نہ ہوا مگر یہ کہ عمار نے اُس کو اختیار کیا جو اُن کے بدن پر دشوار تر تھا اور مشکوٰۃ میں مسند احمد بن حنبل سے خالد بن ولید سے روایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ میرے اور عمارؓ کے درمیان نزاع ہوئی میں نے اُن سے سخت کلامی کی ۔ عمار جنابِ رسولِ خداؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میری شکایت کی ۔ میں بھی حضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عمارؓ کی شکایت کی اور اُن سے سخت کلامی کی ۔ آنحضرتؐ خاموش تھے ۔ عمارؓ رونے لگے تو حضرت نے سر اُٹھایا اور فرمایا کہ جو شخص عمارؓ سے عداوت کرتا ہے خدا اُس سے عداوت کرتا ہے اور جو شخص اُن سے

دوستی کرتا ہے خدا اُس کو دوست رکھتا ہے۔ خالد نے کہا کہ میں حضرتؐ کے پاس سے باہر آیا، اور عمار کو خوش کرنے میں بڑی کوشش کی اور اُن کو راضی کر لیا اور جامع الاصول میں صحیح بخاری سے ابی سعید خدری سے روایت کی ہے کہ جب جناب رسولِ خداؐ کی مسجد تعمیر کی جا رہی تھی ہم ایک ایک اینٹ اُٹھاتے تھے اور عمار دو دو اینٹ اٹھاتے تھے۔ جناب رسولِ خداؐ نے اُن کو اس حال سے دیکھا تو اپنے دستِ مبارک سے اُن کے جسم سے خاک جھاڑتے تھے اور فرماتے تھے کہ بیچارہ عمار لوگوں کو بہشت کی طرف بلائے گا اور لوگ اُس کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ اور عمار کہتے تھے کہ میں فتنوں سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ عمار کا قصہ یہ ہے جیسا کہ اعثم کوفی نے اور تاریخ فتوح میں اور صاحب روضۃ الاحباب وغیرہ نے روایت کی ہے کہ آنحضرتؐ کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے اتفاق کیا اور عثمان کے فسق و فجور و مظالم کو لکھا اور اُن کو دھمکی دی کہ اگر یہ افعال ترک نہ کرو گے تو تمھارے خلاف ہم لوگ شورش کریں گے اور عمار کو دیا کہ ان کو پہنچا دیں۔ عمار نے جب اُن کو دیا تو انھوں نے ایک سطر پڑھا اور پھینک دیا۔ عمار نے کہا اے امیر یہ اصحابِ رسولِ خداؐ کا خط ہے پھینکیے نہیں۔ پڑھیے غور کیجیے اور یقین کیجیے کہ میں آپ کی بھلائی چاہتا ہوں۔ یہ سُن کر عثمان نے اپنے غلاموں کو حکم دیا تو اُن سب نے عمارؓ کے ہاتھ پیروں کو زمین پر کھینچا اور اس قدر مارا کہ وہ حرکت کرنے سے مجبور ہو گئے۔ اُس کے بعد عثمان خود ان کے پاس گئے اور چند لاتیں جوتے پہنے ہوئے اُن کے شکم اور اس کے نیچے اعضا پر ماریں اس قدر کہ اُن کو فتق[1] کی بیماری ہو گئی اور وہ بیہوش ہو گئے اور نصف شب تک بیہوش رہے اور ظہر و عصر و مغرب و عشار کی نماز اُن کی قضا ہو گئی۔ جب نصف شب کے بعد ہوش میں آئے وضو کیا اور نمازیں ادا کیں۔ نیز اعثم کوفی نے تاریخ میں روایت کی ہے کہ جب ابوذرؓ کی وفات کی اطلاع عثمان کو پہنچی تو کہا خدا ابوذرؓ پر رحمت نازل کرے۔ عمارؓ موجود تھے۔ یہ سُن کر انھوں نے کہا کہ خدا ابوذرؓ پر رحمت نازل کرے . . . . اور ہم دل سے کہتے ہیں۔ عثمان نے کہا کہ تمھارا گمان یہ ہے کہ میں ابوذر کو نکال کر پشیمان ہوا ہوں۔ عمارؓ نے کہا نہیں واللہ یہ گمان نہیں رکھتا ہوں۔ عثمان اس گفتگو سے برافروختہ ہوئے اور کہا اس کی گردن پر مارو اور مدینہ سے اُسی جگہ نکال دو جہاں ابوذرؓ تھے۔ اور جب تک میں زندہ ہوں یہ مدینہ میں نہ آئے۔ عمارؓ نے کہا خدا کی قسم کتوں اور بھیڑیوں کی ہمسائیگی میرے نزدیک تمھاری ہمسائیگی سے بہتر ہے اور اُٹھ کر چلے گئے۔ عثمان نے ان کو بھی نکال دینے کا ارادہ کیا۔ بنی مخزوم جو عمار کے رشتہ دار تھے باہم اتفاق کر کے جناب امیرؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا عثمان نے عمارؓ کو آزردہ کیا اور اذیت پہنچائی اور ہم نے برداشت کیا اور اب اُن کے شہر سے نکالنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ایسا کیا تو ہم ڈرتے ہیں کہ ہم سے

---

[1] فتق یعنی خصیوں کا بڑھ جانا۔

کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو جائے جس سے ہم اور وہ دونوں پشیمان ہوں۔ حضرتؑ نے اُن کو تسلی دی اور فرمایا کہ تم صبر کرو تاکہ میں اُن کے پاس جاؤں اور اصلاح کروں۔ پھر عثمان کے پاس گئے اور فرمایا کہ بعض کاموں میں تم بہت بیتاب ہو جاتے ہو اور خیر خواہوں کی بات نہیں سنتے۔ اس سے پہلے ابوذرؓ کو جو مسلمانوں میں سب سے صالح اور مہاجروں میں سب سے نیک تھے۔ مدینہ سے تم نے ربذہ میں نکال دیا اور وہ وہاں غربت میں فوت ہو گئے اور مسلمانوں نے یہ بات پسند نہیں کی۔ اور اب سنتا ہوں کہ عمارؓ کو نکالنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ خدا سے ڈرو اور عمارؓ اور دوسرے مسلمانوں سے دست بردار ہو جاؤ۔ عثمان اس بات کو سن کر غضبناک ہوئے اور کہا پہلے تم کو نکالنا چاہیئے۔ کیونکہ سب کو تم برباد کرتے ہو۔ حضرتؑ نے فرمایا کہ تمہاری یہ حد نہیں کہ مجھ سے ایسی باتیں کرو اور تمہارے امکان میں نہیں ہے کہ میرے ساتھ ایسا کر سکو۔ اگر چاہو بھی تو خدا کی قسم تم نہیں کر سکتے۔ اگر شک ہو تو امتحان کر لو تاکہ تم کو معلوم ہو جائے اور خدا کی قسم عمارؓ وغیرہ کا فساد سب تمہاری طرف سے ہے اور ان لوگوں کی کوئی خطا نہیں۔ بُرے کام خود تم کرتے ہو جس کی وہ لوگ تاب نہیں لاتے اور شکایت کرتے ہیں۔ یہ فرما کر اُٹھے اور چلے گئے۔ جو شخص اس روایت میں تامل کرتا ہے وہ جان لیتا ہے کہ جو شخص اُن لوگوں کو اذیت پہنچاتا ہے، ان کی اہانت کرتا ہے اور مار پیٹ کے ساتھ اُن پر ظلم کرتا ہے۔ جن کے حق میں جناب رسالت مآبؐ نے اُن کے دشمنوں کو خدا کا دشمن قرار دیا ہے اور جناب امیر المومنینؑ سے جن کی محبت ایمان اور بغض کفر و نفاق ہے ایسی باتیں کرتا ہے تو ایسے لوگ ایمان و اسلام سے تعلق نہیں رکھتے اور خاصہ و عامہ کی خبروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ہے کہ عمارؓ سے عداوت کا بڑا سبب اُن کی جناب امیرؑ سے محبت تھی۔ جیسا کہ ابن ابی الحدید نے روایت کی ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ عثمان نے مجھ سے کہا تمہارے چچا کے بیٹے اور میرے ماموں کے لڑکے مجھ سے کیا کام رکھتے ہیں اور مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کس کے بارے میں کہتے ہو۔ میرے چچا کے بیٹے اور تمہارے ماموں کے لڑکے بہت ہیں۔ کہا علیؑ کے بارے میں کہتا ہوں۔ میں نے کہا خدا کی قسم میں اُن میں خیر و خوبی کے علاوہ کچھ نہیں پاتا ہوں۔ کہا خدا کی قسم تم سے پوشیدہ رکھتے ہیں جو دوسروں سے کہتے ہیں۔ اسی اثنا میں عمار آ گئے اور پوچھا کہ کیا کہتے تھے میں نے کچھ سنا کچھ نہیں سنا۔ عثمان نے کہا وہی ہے جو تم نے سنا۔ عمارؓ نے کہا بہت سے وہ مظلوم ہیں جو خبر نہیں رکھتے اور بہت سے ظالم ہیں جو نادان بنے رہتے ہیں۔ عثمان نے کہا تم ہمارے دشمنوں سے اور اُن کے دوستوں اور پیروؤں میں سے ہو۔ خدا کی بزرگی کی قسم اگر بعض امور کی رعایت نہ ہوتی تو تم کو ایسی سزا دیتا جو گذشتہ کی تلافی اور آئندہ تم کو تمہاری حرکتوں سے روکنے

سبب عمارؓ سے عثمان کی عداوت اور محبت علیؑ۔ عمار کا ان کو برا بھلا کہنا

والی ہوتی۔ عمار نے کہا علیؑ کی دوستی کا عذر میں نہیں کرتا۔ لیکن مجھے سزا دینے کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ بلکہ میں تم پر حجت رکھتا ہوں۔ میں سنّت کا تابع ہوں اور تم بدعت کے تابع ہو۔ عثمان نے کہا خدا کی قسم تم شر و فساد کے اعوان و انصار ہو اور نیک امور سے روکنے والے۔ عمار نے کہا میں نے اس کے خلاف جناب رسول خداؐ سے سنا ہے جس روز کہ نماز جمعہ سے واپس آرہے تھے تم آئے اور کوئی نہ تھا۔ میں نے آنحضرتؐ کے سینۂ اقدس اور جبین مبارک کو چوما تو حضرتؐ نے فرمایا کہ یقیناً تم ہم کو دوست رکھتے ہو اور ہم تم کو دوست رکھتے ہیں اور یقیناً تم نیک امور کے اعوان (رشتہ و تعلق رکھنے والے) اور شر سے روکنے والے ہو۔ عثمان نے کہا ہاں تم ایسے ہی تھے لیکن بعد میں بدل گئے۔ عمارؓ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے ابن عباسؓ آمین کہو۔ اور تین مرتبہ کہا خداوندا! تبدیلی کر اس میں جس نے اس کو (سنّت رسول و امور خیر کو) تبدیل کیا۔ یہ حکایت چند طریقوں سے عثمان کے کفر و ظلم و فسق پر دلیل ہے۔ (اوّل) عمار کی چند بار ایذا۔ اور عمار کا تین مرتبہ اُن پر لعنت کرنا اور جناب امیرؑ کو شر سے منسوب کرنا۔ اور ان حضرتؑ کو اہل شر کہنا اور اُن حضرتؑ سے بغض و عداوت جس کا خود دعوٰے کیا کہ اگر جھوٹ کہا تو فسق بلکہ کفر کیا اور اگر سچ کہا تو یقیناً کفر ہے کیونکہ معلوم ہے کہ وہ حضرتؑ مومن و مسلم سے یقیناً بغض و عداوت نہیں رکھتے اور اُن حضرتؑ سے اُن (عثمان) کا بغض جو خود اُنہی کے کلام سے واضح ہے عین کفر و نفاق ہے۔

چھٹی طعن : یہ کہ خمس جو اہلبیتؑ رسولؐ سے مخصوص ہے اور بیت المال کا اور مسلمانوں کا تمام مال اپنے رشتہ داروں اور اولاد کو حد و اندازہ سے زیادہ دیا منجملہ ان کے چار شخصوں کو جن کو اپنی چار بیٹیاں دی تھیں چار لاکھ دینار دیا جو اس زمانہ کے حساب سے ساٹھ ہزار تومان (بارہ لاکھ درم) ہوتے ہیں۔ اور افریقہ کے مال سے مروان کو ایک لاکھ دینار دیئے۔ کلبی اور شہرستانی کی روایت کے مطابق دو لاکھ دینار دیئے جو تیس ہزار تومان (چھ لاکھ درم) ہوتے ہیں۔ اور واقدی کی روایت کے مطابق وہ تمام مال مروان کو دے دیئے اور کہا ابوبکر و عمر اس مال سے اپنے عزیزوں کو دیتے تھے میں بھی اپنے عزیزوں کو دیتا ہوں۔ نیز واقدی ہی نے روایت کی ہے کہ مال کثیر بصرہ سے لایا گیا۔ سب کو ایک طرف میں جمع کیا گیا اور اپنے اہل و اولاد کو تقسیم کر دیا۔ نیز وہی روایت کرتے ہیں کہ بہت سے اونٹ زکوٰۃ کے بصرہ سے لائے گئے۔ وہ سب حارث بن الحکم کو دے دیئے۔ اور حکم بن العاص کو بنی قضاعہ کی زکوٰۃ کا حاکم مقرر کیا۔ تیس لاکھ دینار زکوٰۃ میں حاصل ہوئے۔ سب اسی کو دے دیئے اور ایک لاکھ دینار سعید بن العاص کو دیئے۔ لوگوں نے اس وجہ سے اُن پر طعن کیا اور ملامت کی اور روایت کی ہے

سعد بن ابی وقاص نے بیت المال کی چابی مسجد میں ڈال دی اور کہا کہ میں آئندہ بیت المال کا خازن نہ رہوں گا اس فعل کی وجہ سے کہ جناب رسولِ خدا کے طرید (نکالے ہوتے) کو ایک لاکھ دینار دیتے ہیں اور ابومخنف نے روایت کی ہے کہ عثمان نے عبداللہ بن ارقم خازن بیت المال کو لکھا کہ عبداللہ بن خالد کو جو عثمان کے رشتہ داروں میں تھا تیس لاکھ دینار اور جو لوگ اُس کے ساتھ ہیں ہر ایک کو ایک ایک لاکھ دینار دے دیئے۔ اُس نے اُن کی تحریر کو رد کر دیا اور وہ رقمیں نہ دیں۔ عثمان نے کہا کہ تو میرا خازن ہے جو کچھ میں کہتا ہوں کر۔ عبداللہ نے کہا کہ میں اپنے کو مسلمانوں کا خازن سمجھتا تھا۔ تمہارا خازن تمہارا غلام ہے۔ پھر خزانے کی کنجیاں لا کر منبر پر لٹکا دیں۔ دوسری روایت کے مطابق ان کے سامنے ڈال دیں اور قسم کھائی کہ ہرگز اس طرف متوجہ نہ ہوگا۔ عثمان نے کنجیاں اپنے غلام نایل کو دے دیں۔ واقدی نے روایت کی ہے کہ اس واقعہ کے بعد زید بن ثابت کو حکم دیا کہ تین لاکھ درم بیت المال سے عبداللہ بن ارقم کے لیے لے جائیں اور کہیں کہ امیر نے بھیجا ہے کہ اپنے عیال اور اقربا پر صرف کرو۔ عبداللہ نے لینے سے انکار کیا اور کہا کہ مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے اور میں نے اس لیے کہ عثمان مجھے اُجرت دیں بیت المال کی خدمت نہیں کی ہے اور خدا کی قسم اگر یہ مسلمانوں کا مال ہے تو میری خدمت اس قدر نہیں تھی جس کی اُجرت اتنی زیادہ یعنی تین لاکھ درہم ہو اور اگر عثمان کا مال ہے تو میں نہیں چاہتا کہ ان کو نقصان پہنچاؤں۔ کیونکہ وہ بیت المال سے جس کو چاہتے ہیں بغیر حق کے دیتے ہیں اور ابن ابی الحدید نے زہری سے روایت کی ہے کہ جو جوہر (ہیرا) بادشاہ عجم کے خزانے سے عمر کے پاس لوگ لائے ایسا جوہر تھا کہ جب اُس پر دھوپ پڑتی تھی اُس کی شعاع آگ کی انگیٹھی کے مانند بلند ہوتی تھی۔ عمر نے کہا اس ہیرے کو مسلمانوں میں تقسیم کر دو۔ کیونکہ مجھے گمان ہوتا ہے کہ اس کے سبب سے بلا و فتنہ مسلمانوں کے درمیان پیدا ہوگا۔ خازن نے کہا اس ایک جوہر کو میں تمام مسلمانوں پر تقسیم نہیں کر سکتا۔ اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کی قیمت دے سکے اور اس کو خرید سکے۔ شاید آئندہ سال خداوند عالم مسلمانوں کو ایسی فتح عنایت فرمائے کہ کسی کو اس قدر مقدرت حاصل ہو جائے کہ اس کو خرید سکے عمر نے کہا اس کو بیت المال میں محفوظ رکھو۔ وہ ہیرا عمر کے قتل ہونے کے وقت تک موجود تھا عثمان نے اس کو اپنی لڑکیوں میں دے دیا۔ نیز ابن ابی الحدید نے روایت کی ہے کہ ایک شخص امیر المومنینؑ کی خدمت میں آیا کہ عثمان سے اُس کے لیے کوئی چیز حاصل کریں۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ غلطیوں کا بوجھ ہے نہیں خدا کی قسم ہرگز اُس کے پاس سفارش کے لیے نہ جاؤں گا اور صاحبِ استیعاب اور دوسروں نے روایت کی ہے کہ عثمان کے قتل ہونے کے بعد ان کی تین بیبیاں موجود

۲۴۹۰۰۰
تھیں بعضوں نے چار بیان کی ہیں جن میں سے ہر ایک کو ترکہ میں تراسی ہزار[۸۳] دینار ملے جن کا دولاکھ انچاس ہزار مجموعہ ہوتا ہے یا تینتیس لاکھ دو ہزار دینار ہوتے ہیں کہ آخری رقم تقریباً پچاس ہزار تومان ہوتی ہے۔ اس بارے میں روایتیں اور خبریں بہت ہیں کہ اس رسالہ میں ان کے ذکر کی گنجائش نہیں ہے اور جو شخص مسلمانوں کے مال میں خمس ذوی القربیٰ میں سے اتنی کثیر رقم اپنے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے مخصوص کرے جس کو اس کے اعزا فسق و فجور اور اسراف و تبذیر اور زینت میں صرف کریں اور فقراء و مساکین تکلیف و عسرت میں پڑے ہوں وہ کب مسلمانوں کی خلافتِ عامہ کا اہل ہوسکتا ہے باوجودیکہ اس شرط کے خلاف جس کا ابتدا میں خود اقرار کیا تھا کہ ابوبکر و عمر کے طریقہ پر عمل کروں گا۔ اگرچہ عطا و بخشش میں عمر نے ایک کو دوسرے پر تفضیل شروع کی۔ لیکن اس طرح کرتے تھے کہ عوام کی نگاہوں میں مشتبہ ہوجاتا تھا، اور واقعی حق داروں کی فی الجملہ رعایت کرتے تھے اور خود کم صرف کرتے تھے اور عثمان نے رسوائی و بدنامی کو اس حد تک پہنچایا کہ خیانت و شقاوت تمام عالم پر ظاہر ہوگئی یہاں تک کہ ان کے قتل پر منتہی ہوئی۔

ساتویں طعن : یہ کہ لوگوں کو زید بن ثابت کی قرآت پر جمع کیا اور صرف اس وجہ سے کہ وہ عثمان کا دوست اور علی علیہ السلام کا دشمن تھا۔ چونکہ مناقب اہلبیت اور ان کے اعدا کی مذمت کو قرآن سے نکال دینا چاہا۔ اس لیے اس کو قرآن جمع کرنے پر مامور کیا۔ اسی سبب سے وہ قرآن جو جناب امیر علیہ السلام نے بعد وفات جناب رسولِ خداؐ جمع کیا تھا باوجودیکہ حضرت کتابِ خدا اور سُنت رسالت مآبؐ کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ ان لوگوں نے قبول نہ کیا۔ جب عمر خلیفہ ہوتے اُس قرآن کو جناب امیرؑ سے طلب کیا کہ اُس میں سے جو نہیں چاہتے نکال دیں۔ حضرتؑ نے نہیں دیا اور فرمایا اُس مصحف کو سوائے فرزندوں کے کوئی چھو نہیں سکتا اور وہ ظاہر نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ میرے اہلبیتؑ میں سے قائم آلِ محمدؐ ظاہر ہو اور لوگوں کو اس کے پڑھنے اور اُس پر عمل کرنے پر قائم رکھے اور عثمان نے جب چاہا کہ قرآن کو جمع کریں۔ زید بن ثابت کو قرآن جمع کرنے کا حکم دیا تو انھوں نے دُوسرے مصحفوں کو جو عبداللہ بن مسعود وغیرہ کے پاس تھے جبراً اُن سے لے کر جلا دیا بعضوں نے کہا ہے کہ دیگ میں جوش دیا اُس کے بعد جلا دیا تاکہ کسی کو ان پر اطلاع نہ ہو۔ ابنِ مسعود کو مارنے اور ان کی اہانت کرنیکا سبب یہ تھا کہ وہ اپنا مصحف ان کو دینے پر راضی نہ ہوتے تھے۔ اس لیے ان سے اس ذلت و اہانت کے ساتھ حاصل کیا اور جلا دیا۔ اور جو مصحف اس وقت موجود ہے اور مصحفِ عثمانی مشہور ہے یہ وہ نسخہ ہے جو اُس سے (یعنی زید بن ثابت سے)

لیا ہے۔ جب یہ خبر عائشہ کو ملی تو کہا اقتلوا احراق المصاحف یعنی مصحفوں کو جلانے والوں کو قتل کر دو۔ اور یہ عمل چند وجوہ سے اُن کے طعن و لعن کے استحقاق کا سبب ہے۔

اوّل یہ کہ خدا کے کلام کی تردید کی اور یہ کفر ہے جیسا کہ فرمایا ہے افتومنون بہ بعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذالك منکم الّا خزی فی الحیوۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ یعنی کیا کتاب کے بعض حصّوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو۔ لہٰذا تم میں سے اُس شخص کی جزا جو ایسا عمل کرتا ہے۔ اس کے سوا نہیں ہے کہ دُنیا میں بڑی ذلّت وخواری سے مارا جائے اور قیامت میں بدترین عذاب میں گرفتار ہو۔ اور یہ اُن کے بُرے اعمال کا نتیجہ تھا کہ دُنیا میں ذلّت سے قتل ہوئے اور آخرت کے عذاب میں گرفتار ہوئے۔ نیز بعض آیتوں کے نزول سے کراہت رکھتے تھے جن کو نکال دیا اور یہ اعمال کے ضبط و ضائع ہونے کا سبب ہے جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے ذلك بانھم کرھوا ما انزل اللّٰہ فاحبط اعمالھم یعنی اس کا سبب ہے کہ لوگوں نے چاہا جو کچھ خدا نے بھیجا ہے۔ اس لیے خدا نے ان کے اعمال ضائع و بیکار کر دیئے۔

دوسری وجہ: یہ کہ کلام الٰہی اور بہت سے مصحفوں کی نہایت ہتک کی اور یہ عین کفر ہے۔ کلام خدا کو جوش دینے اور جلانے سے زیادہ اس کی بے توقیری و بے احترامی نہیں ہو سکتی۔

تیسری وجہ: یہ کہ قرآن کے تمام قاریوں کی قرأت پر زید بن ثابت کی قرأت کو ترجیح دینا ترجیح مرجوح اور قولِ رسولِ خداؐ کے رد کرنے کے ضمن میں ہے کیونکہ خود اپنی صحاح میں بہت سی حدیثیں روایت کی ہیں کہ قرآن سات حرفوں پر نازل ہوا ہے اور جنابِ رسولِ خدا لوگوں کو مختلف قرأتوں سے منع نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ بخاری نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ جبرئیلؑ نے قرآن کو ایک حرف پر پڑھا اور میں برابر اُن سے زیادہ کا خواہشمند ہوتا تھا۔ اُنھوں نے زیادہ کیا یہاں تک کہ سات حرفوں تک پہنچے اور جامع الاصول میں صحیح بخاری و مسلم، مالک، ابوداؤد اور نسائیؔ سے ان کی سندوں سے عمر بن الخطاب سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہشام ابن الحکم سے جنابِ رسولِ خداؐ کی حیات میں سُنا کہ وہ قرآن کی ایک سُورۃ پڑھ رہے تھے۔ ہم نے اُن کی قرأت پر کان لگایا۔ اُنھوں نے بہت سے حروف پڑھے۔ جن کو میں نے رسولِ خداؐ سے نہیں سُنا تھا۔ نزدیک تھا کہ نماز ہی میں اُن سے میں مقابلہ پر آمادہ ہو جاتا۔ لیکن صبر کیا یہاں تک کہ اُنھوں نے سلام پھیرا۔ پھر میں نے اُن کی چادر اُن کے گلے میں لپیٹ کر کھینچا اور پوچھا کہ یہ قرأت

جو تم نے پڑھی کس سے سُنی ہے۔ اُنھوں نے کہا رسُولِ خداؐ سے۔ میں نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو۔ میں نے رسُولِ خداؐ سے دوسری طرح سُنا ہے۔ پھر اُن کو آنحضرتؐ کی خدمت میں لے گیا اور کہا کہ میں نے اس سے قرآن کا ایک سُورہ آپ کی قرأت کے خلاف پڑھتے ہوئے سُنا۔ حضرتؐ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ پھر فرمایا کہ اے ہشام پڑھو۔ ہشام نے پڑھا جس طرح میں نے اُن کو پڑھتے ہوئے سُنا تھا تو حضرتؐ نے فرمایا اِسی طرح نازل ہوا ہے۔ بیشک یہ قرآن سات حرفوں پر نازل ہوا ہے اور پڑھو جس طرح تم کو آسان ہو۔ ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ ایضاً جامع الاصول میں مجموع صحاح خمسہ مذکورہ سے ابن ابی کعب سے اس حدیث کے مثل روایت کی ہے اور بہت سی حدیثیں ان مضامین کے موافق روایات ہیں جن کا ذکر طوالت کا باعث ہے۔ لہٰذا ایک قرآن و ایک قرأت پر سب کو جمع کرنا اور دوسری قرأت سے منع کرنا حکمِ رسُولؐ کے خلاف ہے اور ان کے اعتقاد کے مُطابق دین میں بدعت ہے۔ اگر کہیں کہ ساتوں قرأت مشہورہ مُراد ہیں تو وہ باطل ہے۔ کیونکہ قاریوں کے اتفاق سے یہ اختلاف مصحفِ عثمان کے پڑھنے میں تھا کہ سات مصحف لکھے۔ ایک کو مدینہ میں چھوڑا اور دوسرے چھ مصحفوں کو دُوسرے ملکوں اور شہروں میں بھیجا۔ اور چونکہ رسمُ الخط میں لکھا تھا اور جو کلمات الف پر مشتمل تھے اُن کے الف کو گرا دیا تھا اس سبب سے مصحفِ عثمان میں اختلاف پیدا ہوا اور جو اختلاف اُن کی روایتوں میں وارد ہوا ہے، ان کی تنزیل پر نہیں دکھا سکتے۔ اور صاحبِ کتاب نشر نے جو قاریوں کے اِمام اور اُن کے پیشوا ہیں اس کی تصریح کی ہے کہ یہ سبعہ (سات) وہ سبعۂ احرف نہیں ہے جو روایتوں میں وارد ہوا ہے لفظ سبعہ کے اشتراک کے سبب بعض جاہلوں نے یہ گمان کیا ہے۔ واضح ہو کہ ہم اس کا الزام ان پر نہیں دیتے۔ اُن احادیث کے اعتبار سے جو اُن کے صحاح میں وارد ہوئی ہیں اور وہ رَد نہیں کر سکتے۔ ہمارے آئمہؑ کی حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن حرفِ واحد ہے اور خدائے واحد کی جانب سے نازل ہُوا ہے۔ اور وہ مصحف وہ ہے جس کو جنابِ امیرؑ نے اُن کو پیش کیا اور اُن لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ اور ان کی حدیثیں یا موضُوع ہیں اور اُن کو اس لیے وضع کیا ہے کہ اُن حضرتؑ کا قرآن نہ چاہیئے کہ قبول کریں اور کمی بیشی کا اختیار ہاتھ سے نہ جائے۔ یا یہ کہ ان سے مراد یہ ہے کہ جب قرآن جمع نہیں ہوا تھا اور متفرق تھا تو تجویز فرمایا ہوگا کہ آیات و سُورہ جو جانتے ہیں، نماز اور غیر نماز میں پڑھیں۔ اور ترجیح مرجوح کیونکہ ان کی صحاح کی حدیثیں اِس پر دلالت کرتی ہیں کہ ابنِ مسعود اور اُن کی قرأت زید سے راجح ہے بلکہ اس پر دلالت کرتے ہیں کہ اُن کی قرأت کی متابعت واجب ہے اور اُن کی قرأت ترک کرنا جائز نہیں ہے

جیسا کہ صاحب استیعاب نے روایت کی ہے کہ جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ قرآن کو چار شخصوں سے سیکھو اور ابنِ مسعود سے ابتدا کی ان کے بعد معاذ بن جبل، ابی ابن کعب، اور سالم حذیفہ کے غلام سے اور فرمایا کہ جو شخص چاہے کہ قرآن بہتر اور خوب تر اس صورت سے پڑھے جیسے کہ وہ نازل ہوا ہے۔ تو وہ ابن ام عبد کی قرأت سے پڑھے یعنی ابن مسعود کی قرأت کے مطابق اور ابو وائل سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابنِ مسعود سے سُنا وہ کہتے تھے کہ میں کتاب خدا کا اس امت میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ اور ان سے بہتر نہیں ہوں اور کتابِ خدا میں کوئی سورہ اور آیت نہیں ہے۔ مگر میں جانتا ہوں کہ کس چیز کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور کب نازل ہوئی ہے۔ اور ابو وائل کہتے ہیں کہ کسی کو ان کی اس بات سے انکار کرتے ہوئے نہیں سُنا۔ اور ابوظبیان سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ابنِ عباس نے مجھ سے پوچھا کہ دو قرأتوں میں کس قرأت سے قرآن پڑھتے ہو۔ انھوں نے کہا بلکہ وہ قرأت آخر ہے۔ جناب جبرئیلؑ ہر سال رسولِ خدا پر ایک مرتبہ قرآن پیش کرتے تھے اور جس سال آنحضرتؐ نے دُنیا سے مفارقت فرمائی دو مرتبہ پیش کیا۔ اُس وقت ابنِ مسعود حضرت کے پاس موجود تھے۔ لہٰذا انھوں نے جو کچھ تبدیلی ہوئی یا جو کچھ قرآن سے منسوخ ہوا اُن سب کا علم حاصل کیا۔ ایضاً علی علیہ السلام سے ابنِ مسعود کا حال لوگوں نے پوچھا۔ حضرتؑ نے فرمایا انھوں نے قرآن پڑھا اور سنّت کو جانا اور ان کے لیے یہی کافی ہے اور شفیق سے روایت کی ہے کہ ابو وائل کا بیان ہے کہ جب عبداللہ بن مسعود کو عثمان نے مصحفوں کے بارے میں حکم دیا تو وہ اُٹھے اور خطبہ پڑھا اور کہا کہ عثمان ہم کو حکم دیتے ہیں کہ قرآن کو زید بن ثابت کی قرأت کے مطابق پڑھیں۔ اُس خدا کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ میں نے جناب رسولِ خداؐ کی زبانِ اقدس سے سُن کر ستر سورے یاد کئے اور زید اُس وقت سر پر کاکل رکھتا تھا اور لڑکوں کے ساتھ کھیلتا تھا اور خدا کی قسم قرآن میں کوئی چیز نازل نہیں ہوئی۔ مگر یہ کہ میں جانتا ہوں کہ کس بارے میں نازل ہوئی ہے اور کتابِ خدا کا مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے اگر کسی کو اپنے سے زیادہ کتابِ خدا کا جاننے والا جانتا اور میرا اُونٹ مجھے اُس کے پاس لے جاسکتا تو میں یقیناً اُس کے پاس جاتا۔ پھر اپنے بیان سے شرمندہ ہو کر کہا کہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ شفیق کا بیان ہے کہ میں ان حلقوں میں جن میں اصحاب رسولؐ تھے گیا اور کسی سے نہیں سُنا جو ابنِ مسعود کے قول کو رد کرتا اور جامع الاصول میں اکثر ان حدیثوں کی ان کے صحاح سے روایت کی ہے۔ لہٰذا مصحف ابنِ مسعود کو ترک کرنا جن کی فضیلت میں ان کی یہ صحیح روایتیں اور اُن سے قرآن حاصل کرنے

عبداللہ بن مسعود کا قرآن کا علم تمام صحابہ سے زیادہ تھا

کا حکم وارد ہوا ہے اور اُن کے قرآن کو جلانا اور زید کی قرأت پر لوگوں کو جمع کرنا جس کے حق میں ان فضائل کا دسواں حصہ بھی روایت نہیں کیا گیا ہے۔ بلکہ اُس کی مذمت میں روایت کی ہے تفضیل مفضول اور قول رسولِ خداؐ کا رد کرنا ہے اور چونکہ کتاب استیعاب میں لکھا ہے کہ زید عثمانی تھا اور جناب امیرؑ کی کسی جنگ میں انصار کے ساتھ حاضر نہیں ہوا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اُس کے مصحف کی ترجیح کا باعث جناب امیرؑ سے عداوت ہی تھی۔ تاکہ اہلبیتؑ کے مناقب اور اُن کے دشمنوں کی مذمت اُس میں سے خارج کر سکیں اور منجملہ ان مصحفوں کے جن کا اعتبار نہ کیا اور جلایا ابن کعب اور معاذ بن جبل کے مصحف تھے۔ باوجود اس کے کہ ان کی صحاح میں ان سے قرآن حاصل کرنے کا حکم متعدد طرق سے وارد ہوا ہے۔ جیسا بعض گزر چکا۔

آٹھویں طعن : جو سب سے بڑی طعن ہے یہ کہ اکابر صحابہ نے جو تمام مخالفین کے اتفاق و اجماع کے مطابق عادل تھے اور ان کے اقوال و افعال کو حجت جانتے ہیں۔ عثمان کے فسق و کفر کا اظہار کیا ہے اور اُن کے کفر و ظلم کی شہادت دی ہے۔ جیسے عمارؓ جن کی بہت طریقوں سے روایت کی ہے کہ وہ بار بار کہتے تھے کہ قرآن میں تین آیتیں عثمان کے کفر پر گواہی دیتی ہیں اور میں چوتھا ہوں۔ وہ آیتیں یہ ہیں۔

ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولٓئک ھم الکافرون یعنی جو شخص حکم نہ کرے اُس کے مطابق جو خدا نے نازل کیا ہے تو ایسے لوگ کافر ہیں اور دوسری آیت میں فرمایا ہے کہ وہ لوگ فاسق ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا ہے کہ ایسے لوگ ظالم ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اُنھوں نے خدا کے حکم کے خلاف حکم کیا۔ اور ابو وائل نے روایت کی ہے کہ عمار کہتے تھے کہ لوگ عثمان کا نام سوائے کافر کے نہ لیتے تھے۔ یہاں تک کہ معاویہ حاکم ہوا۔ اور اعثم کوفی نے فتوح میں روایت کی ہے کہ عمرو بن العاص نے عمارؓ سے پوچھا کہ عثمان کو کس نے قتل کیا۔ کہا خدا نے۔ اور ابن ابی الحدید نے روایت کی ہے کہ عمرو بن العاص نے عمار سے پوچھا کہ کیا عثمان کو علیؑ نے قتل کیا۔ عمار نے کہا علیؑ کے خدا نے قتل کیا اور علیؑ خدا کے ساتھ تھے۔ اُس نے پوچھا کہ تم بھی اُن کے قاتلوں میں تھے کہا ہاں اور آج بھی اُن سے قتال کروں گا۔ پوچھا کیوں اُن کو قتل کیا۔ کہا اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہمارے دین کو بدل دیں۔ جیسے ابوذر و ابن مسعود کے سانحوں میں عثمان کا حکم خدا کے خلاف عمل بیان ہو چکا اور حذیفہ کہتے تھے کہ عثمان کے کفر میں مجھے مطلق شک نہیں۔ لیکن شک اس میں ہے کہ اُن کا قاتل کافر تھا جس نے ایک کافر کو قتل کیا یا مومن تھا جس کا ایمان تمام مومنوں سے افضل تھا کہ خالص نیت سے اُن کے

قتل کا مرتکب ہوا۔ حذیفہ کہتے تھے کہ جو اعتقاد رکھے کہ عثمان مظلوم قتل ہوئے اُس کا گناہ روز قیامت اُن لوگوں سے بہت زیادہ ہے جن لوگوں نے بچھڑے کی پرستش کی۔ اور زید بن ارقم سے لوگوں نے پوچھا کہ تم لوگ عثمان کو کیوں کافر سمجھتے ہو، کہا اس لیے کہ انھوں نے خدا کے مال کو اغنیاً کی دولت اور ذریعۂ سامان زینت قرار دیا اور رسُولِ خداؐ کے مہاجروں کو خدا سے لڑنے والوں کے مانند قرار دیا اور کتابِ خدا کے خلاف عمل کیا اور عائشہ نے جنابِ رسُولِ خداؐ کا پیراہن ہاتھ میں لے کر کہا کہ ابھی یہ پیراہن پُرانا نہیں ہوا اور تم نے آنحضرتؐ کے دین کو کہنہ کر دیا۔ ایضاً۔ تمام صحابہ جو مدینہ میں اطمینان و عزت سے رہتے تھے۔ مہاجرین و انصار اور دوسرے شہروں کے لوگوں نے جو مدینہ میں آتے تھے عثمان کے قتل پر اجماع کیا اور بعضوں نے اس کا ارتکاب کیا بعضوں نے قتل پر مدد کی اور بعض راضی تھے اور اُن کے قتل سے مانع نہ ہوئے۔ اور نہ اُن کی مدد کی سوائے چند افراد کے جو اُن کے مظالم اور بدعتوں میں اُن کے شریک تھے۔ حضرات اہلسنت جو ابوبکر کی خلافت اجماع سے ثابت کرتے ہیں اُن کو چاہیئے کہ عثمان کے قتل کے واجب ہونے کے قائل ہوں جو اُن کے کفر یا فسق یا ایسے گناہ کبیرہ کے ارتکاب کے سبب قتل کا باعث ہوا اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں امور استحقاق خلافت کے منافی ہیں کہ خلیفہ واجب القتل معنی نہیں رکھتا۔ یا خلافت ابوبکر کے اجماع کے باطل ہونے کا اقرار کریں۔ کیونکہ اس جماعت کے اکثر لوگ اس اجماع میں داخل تھے اور ان کی تعداد مختلف اقوال کے بموجب دس ہزار یا پندرہ ہزار یا پچیس ہزار اشخاص تھی۔ جو ہر قول کے موجب اُن سے زیادہ تھے (جو اجماع ابوبکر میں شریک تھے) بلکہ تمام اہلِ اسلام تھے۔ جو سب کے سب دو حال سے خالی نہ تھے یا اُن کے قتل پر اُن لوگوں نے اتفاق کیا یا اُن کی نصرت و اعانت ترک کی۔ یہاں تک کہ عائشہ اور معاویہ نے بھی مدد نہ کی جیسا کہ تاریخ اعثم کوفی اور ان کی تمام کتابوں میں تحریر ہے کہ انھوں نے جنابِ امیرؑ کی عداوت اور بغض کے سبب خونِ عثمان کا بہانہ بنایا اور عالم کو پُر آشوب کیا۔ جس وقت اہلِ اسلام نے عثمان کے قتل کا ارادہ کیا تو عائشہ نے حج کا ارادہ کیا۔ ہر چند مروان نے التجا کی، حج میں تاخیر کیجیے اور لوگوں کو اس شورش سے روکئے انھوں نے منظور نہ کیا اور کہا کہ میں اس بات کو پسند کرتی ہوں کہ عثمان جوالوں کے درمیان ہو اور وہ لوگ اس کو دریا میں غرق کر دیں تا کہ ہلاک ہو جائے اور ان کو نعثل کہتی تھیں یعنی ریش دراز احمق یا بوڑھا گیدڑ۔ یا اُن کو ایک یہودی مرد سے تشبیہ دیتی تھیں اور صاحب نہایہ اور تمام مورخین و صاحبانِ لغت نے روایت کی ہے کہ عائشہ بار بار کہتی تھیں۔ اقتلوا نعثلاً، قتل اللہ نعثلاً یعنی اس بوڑھے احمق کو قتل کر دو یا اس یہودی کے مانند مرد کو قتل کر دو۔

خدا اس کو قتل کرے اور ابنِ ابی الحدید نے اپنے اُستاد ابُو یعقوب معتزلی سے نقل کیا ہے کہ انھوں نے کہا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ قتل عثمان پر حریص جو لوگوں کو ان کے قتل پر اُبھار رہی تھیں عائشہ تھیں ۔ اور جب معاویہ کو عثمان نے مدد کے لیے بُلایا تو اُس نے جواب دیا کہ جب تک وہ خدا کے فرمانبردار تھے خدا بھی اُن کی رعایت کرتا تھا اور جب کہ انھوں نے دین میں تغیّر و تبدل کیا اور خدا کے دین کی حرمت کی حفاظت نہ کی ، تو خدا نے بھی اُن کو چھوڑ دیا اور جس کی خدا تعالیٰ رعایت نہیں کرتا میں اُس کی مدد نہیں کرتا ۔ اس جگہ وُہی مثل ہے کہ ویل لمن کفرہ نمرود ، اور ابوذر و عمار اور تمام صحابہ کبار اس اجماع میں شریک تھے جنھوں نے اُس موقع پر مخالفت کی تھی ۔ یہاں تک کہ جناب امیر علیہ السّلام نے بھی جیسا کہ سابق میں بیان ہوا کہ بیعت نہیں کی لیکن چھ ماہ کے بعد اور وہ بھی جبر و اکراہ کے ساتھ اور اس جگہ بہت سے حضرات اہلسنّت کے قول کے مُطابق اُن کے قتل کا فتویٰ دیا اور دوسروں کے قول کے مُطابق اس سے کراہت نہیں رکھتے تھے ۔ بلکہ راضی تھے اور کہا کہ قتلہ اللہ وانا معہ یعنی اللہ نے اُن کو قتل کیا اور میں اُس کے ساتھ تھا یعنی خدا کے ساتھ ۔ نیز جن لوگوں نے قتل عثمان پر اتفاق کیا اور ان کے قتل کے کارپرداز تھے انہی لوگوں نے بعینہ اس سے فارغ ہونے کے بعد جناب امیرؑ کی خلافت پر اجماع کیا اور اُن حضرتؑ سے بیعت کی اور حضرات اہلسنت جناب امیرؑ کو باجماع خلیفہ واجب الاطاعت جانتے ہیں تو کس طرح یہاں اُن کا اجماع معتبر اور قتلِ عثمان پر معتبر نہیں ہوگا ۔ یہ طعن چند کئی طعنوں پر مشتمل ہے ہم نے اختصار کے لیے ایک دوسرے میں ضم کر دیا ۔

نویں طعن : جناب امیر علیہ السّلام کی گواہی ہے جو حق کے ساتھ ، قرآن کے ہمسر اور باب مدینہ علم ہیں ۔ فریقین کے درمیان عثمان کا ظلم و فسق متفق علیہ ہے ۔ جیسا کہ خطبہ شقشقیہ اور اُن حضرتؑ کے تمام خطبے اور کلمات جو اکثر متواتر و مسلم ہیں اس پر دلالت کرتے ہیں جن کا ذکر کلام کی طوالت کا باعث ہے ۔ ایضاً اُن حضرت کی گواہی عثمان کے قتل اور اُن کے مارے جانے کی پرواہ نہ کرنے پر اُن کے کفر و شقاوت کے لیے کافی ہے اور اجماع کے دعوے کی احتیاج نہیں ہے جیسا کہ ابنِ ابی الحدید نے روایت کی ہے کہ عثمان کے قتل کے بعد جناب امیرؑ نے فرمایا کہ مجھے نہ اچھا معلوم ہوا نہ بُرا ۔ لوگوں نے پوچھا کہ اُن کے قتل پر راضی تھے فرمایا نہیں ، پوچھا کہ آپ آزردہ ہوئے ، فرمایا نہیں ۔ اور ابنِ ابی الحدید نے بہت سے ان اخبار کے لکھنے کے بعد کہا ہے کہ ان امور سے ظاہر ہوتا ہے کہ جناب امیرؑ اُن کے قتل کا حکم یا قتل سے ممانعت کوئی ایک نہیں کرتے تھے ۔ لہٰذا اُن کا خون امیرالمومنینؑ کے نزدیک مباح تھا اور

آنحضرتؑ کے نزدیک ان کے خون کا مباح ہونا ان کے کفر اور ظلم اور عظیم فسق کی دلیل ہے جو ان کے قتل کا باعث ہوئی ہے اور اُن کے قتل پر آن حضرتؑ کا راضی نہ ہونا ان کے اسلام اور خوبی پر دلالت نہیں کرتا بلکہ اس سبب سے تھا کہ حضرت جانتے تھے کہ ان کا قتل بہت سے فتنوں کا سبب اور ہزاروں اشخاص کے ارتداد، کفر، اور جنگ جمل وصفین ونہروان میں قتل ہونے کا باعث ہوگا اور ظاہر ہے کہ اگر ایک کافر کا قتل ان تمام فتنوں، اور اتنے ہزار مسلمانوں کے قتل کے لیے لازم ہو تو اس پر راضی نہیں ہو سکتے تھے۔ لہٰذا اُن حضرتؑ کا اُن کے قتل سے اس طرح مضائقہ نہ رکھنے کے باوجود اس پر دلیل قاطع ہے کہ ان کا ظلم و کفر وعدوان اس کثرت وشدت و زیادتی پر پہنچا ہوا تھا کہ ان تمام فتنوں اور فساد کی برابری کرتا تھا۔ بلکہ مضائقہ نہ رکھنے سے زیادہ اُن کے قتل پر خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ اور اس انتظار میں تھے جیسا کہ عامہ نے روایت کی ہے کہ عثمان کے قتل اور اپنے موروثی تخت خلافت پر استقرار کے بعد حضرت امیر المومنینؑ نے خطبہ پڑھا جو ان فقرات پر مشتمل تھا۔ تدطلع طالع ولمع لامع و لاح لایح واعتدل مایل واستبدل اللہ بقول قوما و بیوم قوما وانتظرنا الغیر انتظار المجدب المطر وانما الائمۃ قوام اللہ علی خلقہ وعرفاءہ علی عبادہ ولایدخل الجنۃ الامن عرفھم وعرفوہ ولایدخل النار الامن انکرھم وانکروہ۔ یعنی آفتاب خلافت افق ولایت سے طلوع ہوا اور قمر امامت برج حق سے نکلا اور امامت کا ستارہ وصایت کے آسمان پر چمکا اور جو امور حق کے راستہ سے باطل کی طرف متوجہ ہو گئے تھے معتدل اور سیدھے ہو گئے اور حق تعالیٰ نے ایک قوم کو دوسری قوم سے تبدیل فرمایا اور حق کے زور کو باطل زمانہ سے بدل دیا اور ہم باطل حکومتوں کے بدلنے کے منتظر تھے جس طرح لوگ قحط کے زمانوں میں باران رحمت کے منتظر ہوتے ہیں اور اہلبیت رسالت کے آئمہ و پیشوایان دین امور خلق کی جانب خدا کی جانب سے قیام کرنے والے ہیں اور اُس کے بندوں پر پہچاننے والے موکل ہیں اور بہشت میں داخل نہ ہوگا مگر وہ جو اُن کو امامت سے پہچانتا ہے اور وہ آئمہ اس کو اس کے ایمان سے پہچانتے ہیں اور جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ مگر وہ شخص جو ان سے انکار کرتا ہو اور وہ اس کے منکر ہوں۔ ابن ابی الحدید نے اس خطبہ کی شرح میں لکھا ہے کہ پہلے تین فقروں سے مُراد خلافت کا اُن حضرتؑ کی طرف منتقل ہونا ہے اور چوتھے فقرہ سے عثمان کے آخری زمانہ کی کجی تھی اور پانچویں فقرہ سے خدا کا عثمان اور اُن کے شیعوں کو علیؑ اور اُن کے شیعوں میں تبدیل کرنا مُراد ہے۔ اُس کے بعد ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ اگر لوگ کہیں کہ جبکہ علی علیہ السلام نے دنیا کو طلاق دے دیا تھا تو خلافت حاصل ہونے کی اس قدر خوشی ومسرت کیسی

تھی۔ توہم جواب دیں گے کہ طلاق دنیوی جاہ و حشم کے اعتبار سے تھی اور خوشی امامت دین اور خلافتِ حق اور شریعت و قوم کے زندہ کرنے کی تھی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ کیا مذہب معتزلہ کے نزدیک علیؑ قتلِ عثمان کے منتظر رہے ہوں جیسے قحط میں بارش کا انتظار ہوتا ہے۔ یہ عین مذہب شیعہ ہے توہم جواب میں کہیں گے کہ تبدیلی کا انتظار تبدل و تغیر تھا عثمان کے قتل کا انتظار نہ تھا۔ لہٰذا ہو سکتا ہے کہ عثمان کے معزول اور ان کے خلافت سے خلع کا انتظار ہو۔ ان ایجادات کے سبب سے جو عثمان نے کئے تھے اور یہ بات ہمارے اصحاب کے مذہب کے موافق ہے۔ الغرض جناب امیرؑ کے ان کلماتِ شریفہ سے ابن ابی الحدید نے بھی جو اعتراف کیا ہے ظاہر ہوا کہ وہ حضرت عثمان کے قتل سے شاد و خوشحال تھے اور یہی عثمان کی شقاوت کے لیے کافی ہے۔

بیان کرتے ہیں کہ تیمور گورگانی کے زمانہ میں ماوراء النہر کے علماء نے اتفاق کر کے ایک محضر لکھا کہ بغض علیؑ تمام لوگوں پر واجب ہے۔ اگرچہ ایک جَو کے برابر رکھتا ہو۔ اس سبب سے کہ انھوں نے عثمان کے قتل کا فتوےٰ دیا۔ اور وہاں کے حاکم کو اس پر مجبور کیا کہ یہ حکم دے دے اور اپنے ممالک میں رواج دے۔ حاکم نے فرمایا محضر کو شیخ زین الدین ابوبکر کے پاس لے جاؤ تاکہ ان کی رائے اس بارے میں معلوم ہو۔ شیخ نے اس کی پشت پر لکھا کہ عثمان پر وائے ہو کہ علی مرتضیٰؑ اُن کے قتل کا فتوےٰ دیتے ہیں۔ امیر کو اُن کا یہ لکھنا پسند آیا اور محضر کو باطل و بیکار کر دیا۔

دسویں طعن : یہ کہ عثمان کی سرکشی اور معصیت اِس حد کو پہنچی تھی کہ اہلِ مدینہ نے ان کے قتل کے بعد اُن کے غسل و دفن و نماز کی جانب توجہ نہ کی۔ جیسا کہ مدائنی نے مقتل عثمان میں اور واقدی، اعثم کوفی، ابن عبدالبر اور اُن کے تمام علماء نے اپنی تاریخ اور کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ ان کے قتل کے بعد تین روز تک اہلِ مدینہ اور اکابر صحابہ لوگوں کو ان پر غسل و دفن و نماز سے منع کرتے تھے۔ یہاں تک کہ مروان اور اس کے تین ملازمین ان کو دفن کرنے کے لیے لے گئے۔ لوگوں کو معلوم ہوا تو اُنھوں نے ان کی لاش پر سنگباری کی۔ تین روز کے بعد جناب امیرؑ نے لوگوں کو ان کے دفن سے روکنے سے باز رکھا تو لوگوں نے ان کو رات کے وقت یہودیوں کے مقبرہ میں لے جا کر دفن کیا اور اکثر علماء نے کہا ہے کہ ان کو بے غسل و کفن دفن کیا اور جناب امیرؑ اور صحابہ میں سے کوئی ایک شخص بھی اُن کی نماز میں حاضر نہ ہوا۔ سوائے اُن کے چند غلاموں کے۔ اور معاویہ جب حاکم ہوا تو اُس کے حکم سے وہ دیوار جو اُس مقبرہ اور مسلمانوں کے مقبرہ کے درمیان تھی گرا دی

گئی اور اُس کے حکم سے مسلمانوں نے اپنے مُردے اُن کی قبر کے اطراف میں دفن کیے۔ یہاں تک کہ وہ مسلمانوں کی قبروں سے متصل ہوگئی اور تاریخ اعثم میں جو اس زمانہ میں موجود ہے مذکور ہے کہ جناب امیرؑ نے فرمایا تو عثمان کو دفن کیا۔ دوسری روایت کے مطابق سر تختہ سے ٹکراتا اور کھٹ کھٹ کرتا جاتا تھا۔ اور حکیم بن حزام نے جبیر بن مطعم کے ساتھ اُن پر نماز پڑھی۔ ظاہر ہے کہ جناب امیرؑ اور تمام صحابہ اگر ان کو مسلمان سمجھتے تو اُن پر نماز پڑھنے سے گریز نہ کرتے۔ جو شخص ذرا بھی انصاف رکھتا ہے جانتا ہے کہ جناب امیرؑ کی خلافت۔ اور عثمان کی خلافت کا اعتقاد باہم جمع نہیں ہوسکتا اور یہ واقعہ یقیناً اُن کی قدح کے ضمن میں ایک ہے اور جناب امیرؑ کی جلالت متفق علیہ ہے۔ لہٰذا عثمان کی خلافت اور اُن سے قبل شیخین کی خلافت کا اعتقاد کہ خلافت عثمان جن کی خلافت کی ایک شاخ تھی جائز نہیں ہے اور کیوں جناب امیرؑ عمارؓ کی ایذا اور اُن کے اخراج کے بارے میں اس قدر مقابلہ اور انکار اور اصرار فرماتے تھے اور قتل عثمان میں اور ترک نماز اور اُن کے دفن میں کہ اُن کے اعتقاد میں ان کی رعایا تھے

اس قدر بے توجہی اور سہل انگاری فرمائی اور کتاب صراط المستقیم میں نقل کیا ہے کہ ابن جوزی نے جو ان کے اکابر علماء میں سے ہیں ایک روز امیر المومنینؑ کی تقلید میں کہا۔ سلونی قبل ان تفقدونی یعنی مجھ سے پوچھ لو، جو پوچھنا چاہو، قبل اس کے کہ مجھ کو نہ پاؤ۔ یہ سن کر ایک عورت نے اُٹھ کر سوال کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سلمانؓ نے مدائن میں رحلت کی اور علیؑ نے مدینہ سے جو ایک مہینہ کی راہ ہے ایک رات میں مدینہ گئے اور اُن کی تجہیز فرمائی اور واپس آئے۔ ابن جوزی نے کہا ایسی ہی روایت کی ہے تو اُس عورت نے کہا عثمان مدینہ میں قتل ہوئے اور تین روز تک ـــ پڑے رہے۔ اور علیؑ مدینہ میں موجود تھے اور اُن پر نماز نہیں پڑھی۔ کہا سچ ہے یہ سن کر عورت نے کہا کہ پھر ان میں ایک کی خطا لازم آتی ہے۔ ابن جوزی نے کہا اگر تو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے آئی ہے تو تجھ پر لعنت ہے اور اگر اس کی اجازت سے آئی ہے تو اُس پر لعنت ہے۔ عورت نے کہا۔ عائشہ جناب رسولِ خدا کی اجازت سے علیؑ کے ساتھ جنگ کو گھر سے باہر گئی تھیں یا بغیر اجازت گئی تھیں۔ یہ سن کر ابن جوزی ملزم اور خاموش ہوگئے۔

ابن جوزی کو ایک عورت کا بحث میں شکست دینا

واضح ہو کہ عثمان کے اقوال و اعمال کی بُرائیاں اور بدعتیں اس سے زیادہ ہیں کہ اس رسالہ میں اُن کے ذکر کی گنجائش ہو۔ وہ مبسوط کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ ان میں سے اکثر میں نے کتاب بحارالانوار میں ذکر کیا ہے اور جو کچھ یہاں لکھے گئے وہ انصاف ور کے لیے کافی ہے۔ اور ابن ابی الحدید نے مطاعن عثمان ذکر کرنے کے بعد اُن تمام مطاعن کا اجمالی جواب یہ دیا ہے کہ ہم انکار نہیں کرتے کہ عثمان نے بہت بدعتیں کیں اور بہت سے مسلمان ان کے منکر ہو گئے۔ لیکن ہم دعوےٰ کرتے ہیں کہ یہ تمام فسق کے درجہ پر نہیں پہنچے اور ان کے اعمال کے حبط و ضائع ہونے کا باعث نہیں ہوئے اور ان کے تمام گناہِ صغیرہ مکفرہ (محو کیے ہوئے) تھے۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ بخشے ہوئے ہیں اور وہ اہلِ بہشت سے ہیں تین وجہوں سے :۔

پہلی وجہ : یہ کہ وہ اہلِ بدر سے ہیں اور رسُولِ خداؐ نے فرمایا ہے کہ خدا اہلِ بدر پر مطلع ہوا اور کہا جو چاہو کرو۔ میں نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا۔ عثمان اگرچہ بدر میں حاضر نہیں ہوئے۔ لیکن رُقیہ دخترِ رسُولؐ خدا کی بیماری کے سبب مدینہ میں رہ گئے تھے اور رسُولِ خداؐ غنیمت میں ان کے حصّے اور اُن کے اجر کے ضامن ہوئے۔

دوسری وجہ : یہ کہ وُہ اہلِ بیعت رضوان سے ہیں اور خدا اُن سے راضی تھا کیونکہ اُس نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ۔ وہ اگرچہ اُس بیعت میں حاضر نہ تھے۔ لیکن رسُولِ خداؐ نے اُن کو کفّارِ مکّہ کی جانب پیغام دے کر بھیجا تھا۔ اور یہ بیعت اس لیے تھی کہ یہ افواہ مذکور ہوئی کہ وہ قتل کر دیے گئے۔ آنحضرتؐ ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور لوگوں سے مرنے پر بیعت لی۔ پھر حضرتؐ نے فرمایا کہ اگر عثمان زندہ ہے تو میں اس کی جانب سے بیعت کرتا ہوں۔ پھر اپنا بایاں ہاتھ اپنے داہنے ہاتھ پر رکھا اور فرمایا کہ میرا بایاں ہاتھ عثمان کے داہنے ہاتھ سے بہتر ہے۔

تیسری وجہ : یہ کہ وہ اُن دس افراد میں سے ہیں جن کے بارے میں اخبار میں وارد ہوا ہے کہ وُہ اہلِ بہشت سے ہیں۔ لہٰذا یہ وجہیں دلالت کرتی ہیں کہ وُہ بخشے ہوئے ہیں اور خدا اُن سے راضی ہے اور بہشتیوں میں ہیں لہٰذا یہ دلیل ہے اس پر کہ وہ کافر و فاسق اور مرتکب گناہانِ کبیرہ نہیں ہیں۔

یہ ابنِ ابی الحدید کے مہمل اقوال ہیں اور ہم خدا کی مدد سے ان سب کے اجمالاً و تفصیلاً جوابات دیتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ ان وجہوں کی اصل چند خبروں پر ہے جن کو وضع کیا ہے اور خود تنہا راوی ہیں اور بار بار مذکور ہوا ہے کہ ان چند روایتوں سے احتجاج کرنا چاہیئے جو فریقین میں مسلّم ہوں اور دونوں فرقوں نے روایت کی ہو جس طرح ہم نے کیا۔ نہ وہ روایتیں جو

ان سے مخصوص ہوں اور ہم نے اُن کو تسلیم نہ کیا ہو اور ان کی روائتوں کی تعداد جو بخاری نے روایت کی ہے چند ناصبیوں نے عبداللہ بن عمر سے روایت کی ہے اور ابن عمر وہ ہیں جنھوں نے امیرالمومنینؑ سے بیعت نہیں کی اور نہ اُن کی مدد کی۔ وہ اُن حضرتؑ کے دشمن تھے اور حجاج کافر و فاسق کے پیروں پر بیعت کی۔ اور امیرالمومنینؑ نے روز جمل حدیث عشرہ مبشرہ کی تکذیب اور رد فرمائی۔ جیسا کہ شیخ طبرسی نے کتاب احتجاج میں روایت کی ہے کہ جب جناب امیرؑ نے اہل بصرہ سے جنگ جمل میں ملاقات کی زبیر کو طلب فرمایا وہ طلحہ کے ساتھ حضرتؑ کے سامنے آئے۔ حضرتؑ نے فرمایا خدا کی قسم تم دونوں اصحاب محمدؐ کے تمام اہل علم اور عائشہ سب جانتے ہو کہ جناب رسول خداؐ نے اصحاب جمل پر لعنت کی ہے اور وہ ذلیل اور رحمت حق سے نا اُمید ہے جو آنحضرتؐ پر افترا کرتا ہے۔ زبیر نے کہا ہم کس طرح ملعون ہیں۔ حالانکہ ہم اہل بہشت سے ہیں حضرتؑ نے فرمایا کہ اگر میں تم کو اہل بہشت سے جانتا تو تم سے جنگ کرنا حلال نہ سمجھتا۔ زبیر نے کہا کیا آپ نے سعید بن عمرو بن العاص بن نفیل کی وہ حدیث نہیں سُنی ہے جو اُس نے روایت کی ہے کہ قریش کے دس افراد اہل بہشت سے ہیں حضرتؑ نے فرمایا کہ میں نے اس حدیث کو اُس سے سُنا ہے۔ اُس نے عثمان سے اُن کی خلافت کے زمانہ میں نقل کیا ہے۔ زبیر نے کہا کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ اُس نے اس حدیث کو رسول خداؐ پر افترا کیا ہے۔ حضرتؑ نے فرمایا میں تمھارا جواب نہ دوں گا جب تک یہ بیان نہ کرو گے کہ وہ دس افراد کون ہیں۔ زبیر نے کہا وہ ابوبکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ، طلحہؓ، زبیرؓ، عبدالرحمٰنؓ بن عوف، سعدؓ بن ابی وقاص، ابوعبیدہؓ بن جراح اور سعیدؓ بن عمرو بن نفیل۔ حضرتؑ نے فرمایا یہ نو ہوئے۔ دسواں کون ہے؟ تو زبیر نے کہا آپ ہیں۔ حضرتؑ نے فرمایا کہ تم نے میرے اہل بہشت ہونے کا اقرار کیا اور جو اپنے اور اپنے دوستوں کے اہل بہشت ہونے کا دعوے کرتے ہو۔ میں نہیں کہتا اور نہ مانتا ہوں۔ زبیر نے کہا کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ اُس نے رسول خداؐ پر جھوٹ باندھا ہے؟ حضرتؑ نے فرمایا گمان ہی نہیں بلکہ یقین سے جانتا ہوں کہ اُس نے آنحضرتؐ پر افترا کیا ہے اور خدا کی قسم اُن میں سے بعض جن کے نام تم نے لیے ہیں جہنم کے سب سے نیچے طبقہ میں اُس صندوق کے اندر ہوں گے جو وہاں کے ایک درجے کے ایک کنوئیں میں ہے اور اُس کنوئیں کے مُنہ پر ایک پتھر ہے کہ جب خدا چاہتا ہے کہ جہنم کو روشن اور مشتعل کرے تو اُس پتھر کو اُس کنوئیں کے مُنہ پر سے اُٹھا دیتا ہے۔ میں نے یہ خبر رسول خداؐ سے سُنی ہے۔ اگر میں نے نہ سُنا ہو تو خدا تم کو مجھ پر فتحیاب کرے اور میرا خون تمھارے ہاتھ سے بہائے۔ اگر میں نے سُنا ہے تو خدا مجھ کو تم پر اور تمھارے ساتھیوں پر

حدیث عشرہ مبشرہ کی تکذیب جناب امیرالمومنینؑ

جہنم کے سب سے نیچے طبقہ میں

ظفریاب فرمائے اور تمھاری رُوحوں کو جلد جہنّم میں لے جائے۔ یہ سُن کر زبیر اپنے ساتھیوں کے پاس واپس ہوئے اور روتے تھے۔ ایضاً ان حضرات نے اپنی صحاح میں سعید بن عمر اور عبدالرحمٰن بن عوف سے روایت کی ہے اور دونوں داخل عشرۂ مبشرہ ہیں۔ اور اس روایت میں متہم ہیں۔ اس کے باوجود کہ اکثر متکلمین امامیہ نے عقلی دلیلوں سے ثابت کیا ہے کہ عقلاً جائز نہیں ہے کہ خداوند تعالیٰ غیر معصوم کو خبر دے کہ اُس کا انجام یقیناً بہشت ہے کیونکہ یہ اُس کو قبیح افعال پر اُبھارنے کا باعث ہے اور اس میں اختلاف نہیں ہے کہ ان میں سوائے جناب امیرؑ کے کوئی معصوم نہ تھا اور اس پر اتفاق ہے کہ ان میں سے بعض سے کبائر صادر ہوئے۔ ایضاً۔ اگر یہ حدیث صحیح تھی تو کیوں ابوبکر اور ان کے علاوہ دوسروں نے روزِ سقیفہ اپنے مناقب میں بیان نہ کیا۔ اسی طرح عمر نے کسی موقع پر اس کو ذکر نہیں کیا اور عثمان نے جس وقت ان کو محصور کیا تھا اور ان کے قتل کا ارادہ لوگ رکھتے تھے اور وہ لوگوں کے سامنے اپنے مناقب بیان کرتے تھے کیوں اس حدیث سے متمسک نہ ہوئے۔ اگر اس کی کوئی حقیقت ہوتی تو یہ حدیث اُن کے لیے زیادہ نفع کا باعث تھی۔ ان دُوسری باتوں سے جن کا انھوں نے ذکر کیا۔ ایضاً۔ یہ خبر اگر واقعی ہوتی تو کیا ممکن تھا کہ اکابرِ مہاجرین اُن کے قتل کی جرأت کرتے اور وہ لوگ خاص کر جناب امیرؑ سیّد الاوصیاء کیونکر راضی ہوتے کہ لوگ ایسے شخص کو جس کے متعلق یقین رکھتے تھے کہ وہ بہشتی ہے ذلت و خواری کے ساتھ مزبلہ پر ڈال دیں اور اُس پر نماز نہ پڑھیں اور عثمان کے اعوان و انصار نے اُن لوگوں پر یہ حجت پیش نہ کی (کہ وہ بہشتی ہیں) ایضاً اگر ایسا ہو تو طلحہ کا کفر لازم آتا ہے کہ باتفاق فریقین اس نے اُن کا قتل حلال سمجھا۔ ایضاً۔ لازم آتا ہے کہ روزِ جمل طرفین کے لشکر کافر ہوں۔ کیونکہ اُن عشرہ مبشرہ میں سے بعض اِس طرف اور بعض اُس طرف تھے۔ اور ہر ایک دوسرے کے قتل کو حلال جانتے تھے۔ ایضاً۔ اگر یہ حدیث ثابت ہوتی تو چاہیئے تھا کہ عمر اپنے کو جانتے کہ منافق نہیں ہیں لہٰذا کیوں حذیفہ سے پوچھتے تھے کہ رسُولِ خداؐ نے مجھے منافقین میں شمار کیا ہے یا نہیں؟ ایضاً میں کہتا ہوں کہ اہلِ بدر کے متعلق حدیث یا اپنے ظاہر پر محمول ہے جیسا کہ ابن ابی الحدید نے سمجھا ہے کہ عام اجازت ان کو دی ہے اور مغفرت گناہانِ گذشتہ و آئندہ سب پر شامل ہے یا کوئی تجویز و تخصیص اُس میں ہے۔ پہلے امر کے متعلق لازم آتا ہے کہ اہلِ بدر سے تکلیف ساقط ہوگی اور ان کو تمام محرماتِ صغیرہ وکبیرہ کے ارتکاب کی عام اجازت دی ہوگی۔ ہرچند وہ فعل کفر ہی پر مبنی ہو جیسے قرآن مجید کی بے حرمتی اور یہ اجماع اور ضرورتِ دین کے مخالف ہے۔ اور کسی نے اہلِ بدر کی عصمت کا دعوےٰ نہیں کیا ہے سوائے جنابِ امیرؑ کے۔ اِس میں شک

نہیں کہ آنحضرتؐ کے سوا دوسرے لوگ گناہوں کے مرتکب ہوتے تھے۔ لہٰذا اُن کو ایسی مغفرت کی خبر دینا امورِ قبیح پر ان کو برانگیختہ کرنا ہے اور خداوند تعالیٰ سے اس کا صادر ہونا محال ہے اور دوسرے امر کے متعلق کہ تجویز و تخصیص اُس میں شامل ہوتی ہے یا اجازت کی تخصیص مغائر سے کرتے ہیں اور تعمیم کرتے ہیں گناہانِ گذشتہ و آئندہ کی مغفرت سے اور یہ باوجود اس کے کہ اجماع کے مخالف ہے تو ان کو کچھ فائدہ نہیں بخشتا اور اس پر دلالت نہیں کرتا کہ جو کچھ اُن سے گناہانِ صغیرہ صادر ہوئے ہیں محو کیے ہوئے ہیں یا گناہانِ گذشتہ سے مغفرت کی تخصیص کرتا ہے۔ اور اعملوا ما شئتم سے بدریں ان کے حسن وعمل میں مبالغہ سے مُراد ہے اور اُن کی رضا کا اظہار ان کے عمل شائستہ کے سبب سے ہے۔ لہٰذا ان کو فائدہ نہیں پہنچاتا ہے۔ اور یہ سب اُس صورت میں ہے جبکہ ہم تسلیم کریں کہ عثمان اس عمل میں اہلِ بدر کے ساتھ شریک ہیں اور ابن عمر کی ضعیف روایت سے وابستہ ہیں جن کا حال سابق میں مذکور ہوا۔ اور بیعت رضوان سے تمسک ان کی جانب سے جنابِ رسولِ خداؐ کے بیعت کرنے کی روایت کی صحت تسلیم کرنے کی صورت میں اُس سے اِستدلال چند وجوہ سے داخل شدہ ہے۔

(اوّل) خداوند تعالیٰ نے رضا کو آیت میں ایمان اور بیعت دونوں پر منحصر فرمایا ہے۔ نہ صرف تنہا بیعت پر اور عثمان اور ان کے گروہ کا ایمان مقبول نہیں۔ بلکہ خلفائے ثلٰثہ کے نفاق پر بہت سی حدیثیں وارد ہیں۔

(دوسرے) یہ کہ ہم نہیں مانتے کہ المؤمنون پر الف لام استغراق کا ہے خصوصاً یہ کہ اس آیت میں اس کے بعد چند اوصاف مذکور ہوئے ہیں جو کسی خاص جماعت کے اختصاص پر دلالت کرتے ہیں۔ کیونکہ اس کے بعد فرمایا ہے کہ پھر خدا نے جانا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا تو اُن پر اطمینان و سکون نازل فرمایا اور اُن کو نزدیک فتح کے ساتھ ثواب دیا اور ان فتوحات کے ذریعہ جو بیعت رضوان کے بعد بلا فاصلہ ہوئیں اور خیبر کی فتح تھی اور جنابِ رسولِ خداؐ نے ابوبکر و عمر کو اُس جنگ میں بھیجا اور وہ دونوں حضرات بھاگ آئے تو رسولِ خداؐ کو غیظ آیا اور حضرتؐ نے علیؑ کو بھیجا، تو آپ نے فتح کیا جیسا کہ بیان ہو چکا۔ لہٰذا امیرالمؤمنینؑ اُس کے بعد آیت اسے مخصوص ہیں اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ تھے اور اُن حضرتؐ کے ساتھ عثمان کا ہونا معلوم نہیں۔ لہٰذا عثمان کا آیت کے حکم میں داخل ہونا ثابت نہیں۔ یہ جواب متکلمینِ شیعہ میں سے بعض نے دیا ہے۔

(تیسرے) یہ کہ آیت کا عام ہونا اور اُس میں عثمان اور اُن کے گروہ کا شامل ہونا تسلیم ہونے کی صورت میں اُس کا فائدہ یہ ہے کہ بیشک خدا مومنوں سے راضی ہوا جبکہ وہ زیرِ درخت

بیعت کرتے تھے۔ لیکن آیت یہ کب دلالت کرتی ہے کہ ان سے خدا کی رضامندی دائمی ان کی موت کے وقت تک ہوگی اور اُن سے خدا کی ناراضی کا کوئی فعل صادر نہ ہوگا اور گناہانِ کبیرہ کے مُرتکب نہ ہوں گے اور اُن کی تعداد پندرہ سو یا تیرہ سو تھی اور یہ ظاہر ہے کہ ان میں سے بیشتر محرمات اور کبائر کے مُرتکب ہُوئے۔ اگر کوئی شخص اپنے غلام سے ایک روز جبکہ وہ اچھا کام کرتا ہے کہتا ہے کہ میں تجھ سے راضی ہُوا اُس وقت جبکہ تو نے فلاں کام کیا یا فلاں کام کرنے کے سبب سے اور دُوسرے روز اُس کی سخت تر نافرمانی کرتا ہے تو وہ غلام پر غضبناک ہوتا ہے اور اُس کو سزا دیتا ہے تو کوئی آقا کو ملامت نہیں کرتا اور اُس کو ایک دوسرے کے خلاف عمل کرنے سے منسوب نہیں کرتا۔ خاص طور سے جو آیت اسی سُورہ میں اس آیت سے تھوڑے فاصلہ سے پہلے واقع ہُوئی ہے۔ اس امر پر صریح ہے کہ اس بیعت کی قبولیت عہد کے پُورا کرنے پر مشروط ہے اور ممکن ہے کہ اس بیعت کو توڑیں جیسا کہ فرمایا ہے الّذین یبایعونك انما یبایعون اللّٰہ ید اللّٰہ فوق ایدیھم فمن نکث فانّما ینکث علی نفسہ ومن اوفیٰ بما عاھد علیہ اللّٰہ فسیوتیہ اجرا عظیما۔ یعنی جو لوگ تم سے اے رسُولؐ بیعت کرتے ہیں وہ تم سے نہیں بلکہ خدا سے بیعت کرتے ہیں خدا کا ہاتھ اُن کے ہاتھوں کے اُوپر ہے۔ تو جو شخص اس بیعت کو توڑے گا تو وہ اپنے نفس کے لیے توڑے گا (یعنی اُس کا ضرر خود اُسی کی ذات پر ہوگا) اور جو شخص اُس عہد کو پورا کرے گا جو اُس نے خدا سے کیا ہے تو خدا جلد اُس کو اُس کا اجرِ عظیم عطا کرے گا۔ لہٰذا معلوم ہُوا کہ اس بیعت کا فائدہ اُس وقت اُن کو حاصل ہوگا اور خدا کی خوشنودی و رضامندی اُن کے شاملِ حال ہوگی جبکہ کوئی امر جو اس کے خلاف ہو اُن سے صادر نہ ہو۔ اور وہ پہلے جنگِ خیبر سے بھاگے۔ اُس کے بعد اہل بیتِ پیغمبرؐ سے عداوت کی اور اپنے دین کو باطل کیا اور شریعت کو درہم و برہم کیا اور اُن حضرتؐ کے وصی اور خلیفہ کو معزول کیا۔ اور اُس کے جگر کے ٹکڑوں کو شہید کیا۔ ان اعمالِ قبیحہ کے بعد اُس بیعت کا حکم اور خدا کی خوشنودی و رضامندی اُن کو کب حاصل ہو سکتی ہے۔ میں نے ان مضامین کو کچھ طول دیا۔ اس لیے کہ مخالفین میں سے بعض اس آیت و روایات کو عوام شیعہ کے سامنے بیان کرتے ہیں اور شبہ ڈالتے ہیں۔ اور وہ عوام کبھی اُن کے جواب سے عاجز ہوتے ہیں۔ عثمان کے مطاعن اس سے زیادہ ہیں کہ اس رسالہ میں ان کا احصا کیا جا سکے۔ لہٰذا میں نے اس رسالہ میں اسی قلیل گفتگو پر اکتفا کیا اور جو شخص اُن تمام مطاعن سے آگاہ ہونا چاہے کتاب بحار الانوار کی جانب رجوع کرے۔ اسی طرح معاویہ، طلحہ، زبیر اور عائشہ، حفصہ، خلفائے بنی اُمیہ اور خلفائے بنی عباس

اور تمام اربابِ بدعت و شقاوت کے حالات اُسی کتاب اور تمام کُتب اصحاب کے حوالے کرتا ہوں۔

ساتواں مقصد۔ جملہ آئمہ اطہار علیہم السّلام کی امامت کا بیان۔

واضح ہو کہ لفظِ شیعہ کا اطلاق اُس شخص پر کرتے ہیں جو جناب امیرؑ کو جناب رسُول خداؐ کے بعد خلیفہ مانتے اور امامیہ و اثنا عشریہ اُس پر اطلاق کرتے ہیں جو سب بارہ اماموں کو حضرت قائم امام مہدی علیہ السّلام تک کو امام اور خلیفۂ خدا و رسُولؐ مانتے اور وہ عصمت کو امام میں شرط جانتا ہو۔ رسُولِ خداؐ کے بعد علیؑ کو۔ ان کے بعد امام حسنؑ کو ان کے بعد امام حسینؑ کو۔ ان کے بعد امام زین العابدینؑ کو، ان کے بعد امام محمد باقرؑ کو۔ ان کے بعد امام جعفر صادقؑ کو ان کے بعد امام موسیٰؑ بن جعفر علیہما السّلام کو ان کے بعد علی بن موسیٰ الرضاؑ کو ان کے بعد محمدؑ بن علی نقیؑ کو۔ ان کے بعد علیؑ بن محمد نقیؑ کو۔ ان کے بعد حسن بن علی عسکری کو اور ان کے بعد حجتہ بن الحسن مہدیؑ کو امام جانتے اور حضرت مہدیؑ کو زندہ اور خلق کی نگاہوں سے غائب اعتقاد رکھتا ہو۔ وہ حضرت یقیناً ظاہر ہوں گے، اور تمام بدعتیں زائل و محو فرمائیں گے اور عالم کو عدالت سے بھر دیں گے۔ مذہب حقؔ شیعہ فرقوں کے مذہبوں میں یہی ہے۔ لہٰذا اکثر زیدیہ و اسمٰعیلیہ و افطحیہ و واقفیہ اور کیسانیہ داخل شیعہ ہیں۔ لیکن امامیہ و اثنا عشریہ میں داخل نہیں ہیں اور شیعہ کے اس معنیٰ میں بہت سے فرقے ہیں جیسا کہ فخر رازی محمد شہرستانی اور صاحب مواقف اور دوسروں نے نقل کیا ہے اور شاید بلکہ اسیؔ سے زیادہ ہیں۔ جیسے کیسانیہ جو جناب امام حسین علیہ السّلام کے بعد محمد بن حنفیہ پسر امیر المومنینؑ کو خلیفہ جانتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ مرے نہیں ہیں۔ وُہی مہدی ہیں اور غائب ہو گئے ہیں اور ظاہر ہونگے ان کے بعد کوئی امام نہیں ہے بعض نے کہا ہے وہ مر گئے ہیں۔ اور امامت اُن کی اولاد کو پہنچی اور ان کے درمیان بہت سے باطل مذاہب تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ سب ختم ہو گئے اور زیدیہ جو امام حسینؑ یا امام زین العابدین علیہما السّلام کے بعد امام زین العابدینؑ کے فرزند زید کی امامت کے قائل ہوئے ہیں۔ اور بعض جناب امیرؑ کو بلا فاصلہ خلیفہ جانتے ہیں۔ اور بعض خلفائے ثلثہ کے بھی قائل ہوئے ہیں۔ اِسمٰعیلیہ امام جعفر صادقؑ کے بیٹے اسماعیل کو امام جانتے ہیں۔ حالانکہ اسماعیل، امام جعفر صادق علیہ السّلام کے زمانہ میں فوت ہو گئے تھے۔ اور اُن کا جنازہ علانیہ اٹھایا گیا اور اُن پر حضرتؑ نے نماز پڑھی اور وہ چند فرقے ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ اسمٰعیل فوت نہیں ہوئے۔ جناب صادق علیہ السّلام نے ان کو تقیہ کرتے ہوئے منصور دوانقی سے پوشیدہ کر دیا اور ان کی موت کا اظہار کیا۔ وہ حضرت

کے بعد تھوڑی مدت تک زندہ رہے اور امامت اُن کی اولاد کو ملی بعض کہتے ہیں کہ وہ حضرتؑ کی حیات میں ہی فوت ہوگئے تھے اور اُن کی وفات کے بعد نص امامت برطرف ہوگئی۔ اور حضرت کے بعد اسمٰعیل کی اولاد کی جانب منتقل ہوئی۔ اس فرقہ کے اکثر افراد کچھ زمانہ کے بعد ملحد ہوگئے۔ اور تمام عبادتیں چھوڑ دیں اور تمام گناہوں کو مباح کر دیا اور اس فرقہ کے کچھ افراد اس زمانہ میں پوشیدہ ہیں اور ناووسیہ جو کہتے تھے کہ حضرت صادقؑ نے رحلت نہیں کی ہے بلکہ پوشیدہ ہوگئے ہیں۔ وہ ظاہر ہوں گے اور وہی مہدی ہیں اور افطحیہ جو حضرت صادقؑ کے بعد اُن حضرتؑ کے بڑے صاحبزادے عبداللہ افطح کو جو ظاہر و باطن دونوں طرح معیوب تھے۔ اس سبب سے امامت اُن کی جانب منتقل نہیں ہوئی امام جانتے تھے اُن کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کے قائل ہوئے۔ عبداللہ افطح حضرت صادقؑ کے بعد چند روز زندہ رہے۔ پھر فوت ہوگئے اور واقفیہ جو کہتے ہیں کہ حضرت امام موسیٰ کاظمؑ زندہ اور پوشیدہ ہیں، وہی مہدی ہیں۔ اُن کے بعد دوسرے اماموں کے قائل نہیں ہوئے اور چند عجیب عجیب فرقوں کا ذکر کیا ہے۔ ان تمام فرقوں میں سے اس وقت تک کہ ۱۱۰۹ھ ہے تین فرقوں سے زیادہ باقی نہیں ہیں۔ امامیہ[۱]۔ اسمٰعیلیہ[۲] اور زیدیہ[۳]۔ باقی تمام فرقے ختم و زائل ہوگئے اور نام کے سوا اُن کا کوئی نشان باقی نہیں ہے جیسے حضرت صادقؑ کے فرزند محمدؐ کی امامت اور موسیٰ مبرقع اور جعفر کذاب اور ایسے ہی لوگوں کی امامت کے قائل لوگ اب معدوم ہیں۔ ان مذہبوں کے باطل ہونے کے بیان کی احتیاج نہیں جو ختم ہوگئے کیونکہ ان میں سے کوئی مدعی امامت ظاہر نہیں ہے۔ اور با جماع امت معلوم ہے کہ تکلیف ساقط نہیں ہوئی ہے۔ اور تکلیف بغیر اس کے کہ کوئی ہو جو تکلیف الٰہی ان سے بیان کرے اور ان کے علوم میں ان کو تعلیم دینے کے لیے موجود ہو اور یہ ایسی تکلیف ہے جس کی طاقت بندے نہیں رکھتے۔ اور یہ عقلاً قبیح ہے۔ نیز یہ کہ تمام اُمت کا اس پر اتفاق ہے کہ مذہب حق اُنکے درمیان باقی رہے تو اُسپر عمل کرنیکے وہ مکلف ہیں تا روز قیامت۔ ایضاً تمام اُمت اجماع مرکب کے ساتھ مذہب موجودہ کے سوا دوسرے مذاہب کی نفی پر متفق ہے اور اُمت ائمہ اثنا عشرؑ کا ثبوت اور تمام مذاہب کا باطل کرنا خواہ وہ مٹ چکے ہوں یا موجود ہوں پانچ طریقوں سے ممکن ہے۔

پہلا طریقہ: طریق نص ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک مجمل۔ دوسری مفصل۔ مجمل کی چند قسمیں ہیں۔

(پہلی قسم) جو صاحب الاصول نے صحیح بخاری و مسلم سے جابر بن سمرہ سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب رسولِ خدا سے سنا۔ آپؐ نے فرمایا کہ میرے بعد بارہ امیر

رسولِ خداؐ کے بعد بارہ خلفاء کی پیشینگوئی

ہوں گے۔ پھر آپ نے کچھ کہا جس کو میں نے نہیں سُنا تو مَیں نے اپنے پدرِ بزرگوار سے پوچھا کہ حضرتؐ نے کیا فرمایا تھا۔ کہا فرمایا تھا کہ سب قریش سے ہوں گے۔ دُوسری روایت کے مُطابق فرمایا کہ ہمیشہ لوگوں کا معاملہ جاری و ساری رہے گا۔ جب تک کہ بارہ امام ان کے حاکم ہوں گے اور مسلم نے دُوسری سند سے جابر سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ جنابِ رسُولِ خداؐ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آنحضرتؐ کو یہ فرماتے ہُوئے مَیں نے سُنا کہ یہ دین غالب اور بلند ہے۔ یہاں تک کہ بارہ خلفاؑ اور میرے والد نے کہا کہ حضرتؐ نے فرمایا کہ سب قریش سے ہوں گے۔ پھر دُوسری سند سے اسی مضمون کی روایت کی ہے اور دین کے بجائے اسلام فرمایا ہے۔ پھر جامع الاصول میں اسی مضمون کو صحیح ترمذی اور نسائیؒ سے روایت کی ہے اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آنحضرتؐ سے لوگوں نے پوچھا کہ اُس کے بعد کیا ہوگا۔ فرمایا فتنہ و پُرآشوبی بعض روایتوں میں اس طرح ہے کہ ہمیشہ یہ دین قائم و باقی رہے گا۔ یہاں تک کہ اُن کے حاکم بارہ امیر ہوں۔ ایضاً صحیح مسلم میں عامر بن سعید بن ابی وقاص سے روایت کی ہے کہ میں نے جابر بن سمرہ کو لکھا کہ مجھ کو اس سے آگاہ کرو جو تم نے رسُولِ خداؐ سے سُنا ہے۔ اُنھوں نے مجھ کو لکھا کہ مَیں نے رسُولِ خداؐ سے روزِ جمعہ بوقتِ شام سُنا جبکہ اسلمی کو سنگسار کیا۔ حضرتؐ نے فرمایا کہ یہ دین قیامت تک ہمیشہ قائم و برقرار رہے گا۔ اور ان پر بارہ خلفاء ہوں گے جو قریش سے ہوں گے۔ اور اِس روایت کا آخری حصّہ یہ ہے کہ پھر قیامت کے نزدیک جھوٹے آئیں گے۔ اور اُن کی معتبر کتابوں میں کئی سندوں سے شعبی نے مسروق سے روایت کی ہے۔ وُہ کہتے ہیں کہ میں ابن مسعود کے پاس تھا وہ ہم کو قرآن سُنا رہے تھے کہ ایک شخص اُٹھا اور اُس نے پوچھا کہ کیا تم نے رسُولِ خداؐ سے پوچھا کہ اُن حضرتؐ کے بعد کتنے خلیفہ ہوں گے۔ عبداللہؓ نے کہا جب سے میں عراق میں آیا ہوں۔ کسی نے مجھ سے یہ سوال نہیں کیا ہاں میں نے رسُولِ خداؐ سے سوال کیا۔ حضرتؐ نے فرمایا بارہ افراد نقبائے بنی اسرائیل کی تعداد کے مطابق ہوں گے اور سب قریش سے ہوں گے۔ اور ابوجحیفہ نے روایت کی ہے کہ رسُولِ خداؐ نے فرمایا کہ میری اُمّت کا معاملہ ہمیشہ دُرست رہے گا۔ یہاں تک کہ بارہ خلیفہ گذریں جو سب قریش سے ہوں گے اور انس سے روایت کی ہے کہ جنابِ رسُولِ خداؐ نے فرمایا کہ برابر یہ دین قائم رہے گا۔ یہاں تک کہ بارہ خلفاء قریش سے ہوں۔ جب وُہ گذر جائیں گے زمین اپنے اہل سمیت حرکت میں آئے گی۔ نیز عبداللہ بن عمر سے روایت کی ہے کہ جنابِ رسُولِ خداؐ نے فرمایا کہ میرے بعد بارہ افراد خلیفہ ہوں گے۔

ایضاً روایت کی ہے کہ ابن عمر نے ابی الطفیل سے کہا کہ بارہ خلفاء کو شمار کرلو اُن کے بعد خرابی ، قتل و خون ریزی ہوگی ۔ ایضاً مروی ہے کہ عائشہ سے لوگوں نے پوچھا کہ کتنے خلیفہ جناب رسولِ خداؐ کے ہوں گے ۔ کہا حضرتؐ نے مجھ کو خبر دی کہ بارہ خلیفہ ہوں گے ۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون کون ہیں ۔ کہا میرے پاس حضرتؐ کے بتائے ہوئے اُن کے نام لکھے ہیں ۔ لوگوں نے کہا ہم کو وہ نام بتائیے تو عائشہ نے انکار کیا اور ان مضامین پر بہت سے دوسرے لفظوں کے ساتھ روایت کی ہے ۔ اور صحیح بخاری و مسلم میں عبداللہ ابن عمر سے روایت ہوئی ہے کہ رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ ہمیشہ یہ امر قریش میں رہے گا ۔ جب تک کہ دو اشخاص بھی باقی رہیں اور اسحاق بن سلیمان عباسی سے روایت کی ہے کہ ہارون رشید نے کہا کہ مجھ کو میرے آباو اجداد نے عباس کے حوالے سے خبر دی ہے کہ رسول خداؐ نے فرمایا اے چچا میرے فرزندوں میں سے بارہ خلفاء ہوں گے ۔ بعد میں امورِ ناپسندیدہ اور عظیم سختیاں رونما ہوں گی ۔ اس وقت میرے فرزندوں میں سے مہدی ظاہر ہوگا ۔ اور خدا اُس کے امر کو ایک شب میں دُرست کر دے گا ۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا ، اُس کے بعد جبکہ وہ ظلم و جور سے بھر گئی ہوگی اور وہ زمین پر رہے گا جب تک خدا چاہے گا ۔ پھر دجال ظاہر ہوگا ۔ اور آئمہ اثنا عشر کی خلافت پر ان احادیث کی دلالت کی وجہ یہ ہے کہ تمام فرقہائے اسلام میں سے خلفاء کی اس تعداد اور بارہ امام کے خاص طور سے اُن کے قریش سے ہونے کا اور ان کی خلافت کے جب تک خلق باقی ہے جاری و باقی رہنے کا شیعوں کے فرقہ اثنا عشری کے سوا کوئی فرقہ قائل نہیں ہے ۔ لہٰذا اپنی حدیثوں سے جو ان کی صحاح میں بار بار وارد ہوئی ہیں ۔ ہمارا مذہب ثابت ہوا اور دوسرے تمام مذاہب باطل ہوئے اور مخالفین کے تعصب کی زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ ان حدیثوں کو ان میں سے بعض نے چاہا ہے کہ اپنے مذہب کے موافق قرار دیں ۔ کہتے ہیں کہ پہلے تین خلیفہ اور امیرالمومنینؑ اور امام حسنؑ اور بنی اُمیہ میں دوسرے سات اشخاص ہیں ۔ بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد صالح خلفاء ہیں اور ان کے بعد حسین ابن عبداللہ بن زبیر اور عمر بن عبدالعزیز اور پانچ دوسرے بنی عباس میں سے ہیں ۔ اور یہ دونوں توجیہیں نہایت بے عقلی کی دلیل ہیں کیونکہ تمام خلفائے بنی امیہ و بنی عباس شقاوت و ضلالت اور جہالت میں ایک دوسرے کے مثل تھے سوائے عمر بن عبدالعزیز کے جو بعض اچھے اطوار رکھتے تھے ۔ لہٰذا ان میں سے بعض کا انتخاب کرنا اور بعض کو رد کرنا بے وجہ ہے ۔ ایضاً تمام حدیثوں کا ظاہر ان کی خلافت کا ایک دوسرے سے متصل اور جاری رہنا ہے اور بعض صریح ہے کہ روزِ قیامت تک باقی رہیں گے اور بعض میں مذکور ہے ۔ فاذا مضوا ماجت الارض باھلھا یعنی جب یہ آئمہ دُنیا سے چلے

بارہ خلفاء از اولاد عباس

جائیں گے۔ زمین اپنے اہل سمیت موج میں آجائے گی اور نظامِ عالم درہم برہم ہو جائے گا۔ اور بعض صریح ہیں کہ خلافت قریش روزِ قیامت تک باقی رہے گی۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ یہ تاویلیں اُن کو فائدہ نہیں پہنچا سکتیں، بلکہ یہ حدیثیں ہمارے مدّعا کے لیے کافی ووافی ہیں۔

(دوسری قسم) احادیث ثقلین ہیں اور انہی کے مثل حدیثیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ جناب رسولِ خداؐ نے قرآن واہلبیتؑ کی متابعت کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ دونوں آپس سے قیامت تک جدا نہ ہوں گی اور مخالفوں کے خلفاء ختم ہو گئے اور اہلبیت میں کسی کی خلافت کے قائل نہیں ہیں اور آئمہ اسمٰعیلیہ اگر ہوں تو وہ چند فاسق اور ملحد ہیں جو ظاہر میں سلاطین کے تابع ہیں اور فسق و فجور اور طرح طرح کی معصیت میں مشہور و معروف ہیں اور کوئی عاقل ان کی امامت تجویز نہیں کرتا اور زیدیہ بھی اپنے اصولِ دین میں کسی دلیل سے متمسک نہیں ہیں۔ ان کے اعتقاد میں ہر فاطمی نسب والا جو تلوار سے خروج کرے امام ہے اور وہ آئمہ جن کی امامت کا دعوےٰ وہ اس وقت کرتے ہیں۔ اگر ان کا نسب ثابت ہو جائے تو چاہیئے کہ وہ احکامِ الٰہی اور قرآن مجید کے معانی کے عارف و جاننے والے ہوں یہاں تک کہ ان کا کتابِ خدا کے ساتھ ہونا صادق ہو حالانکہ ان میں سے اکثر کتاب و سنت سے جاہل و ناواقف ہیں اور اپنی فروع دین میں اکثر مسائل میں ابوحنیفہ کے مقلد ہیں اور اپنی خاص امامت پر کوئی حجت اور دلیل نہیں رکھتے۔ اور نہ اپنی امامت پر کوئی نص رکھتے ہیں اور اس پر اجماع ہی منعقد ہوا ہے۔ بلکہ تمام سلاطین جور کے مانند غلبہ اور قہر کے ساتھ بادشاہ ہوتے ہیں اور اس کو امامت کا نام رکھا ہے۔ اور افاضل اہلبیتؑ جیسے حضرت باقرؑ و صادقؑ کو گالیاں دیتے ہیں اور ناسزا کہتے ہیں۔ باوجودیکہ خوارج کے علاوہ تمام اُمت ان کی جلالت و عدالت اور فضیلت کا اقرار کرتی ہے۔ اس جہت سے وہ خوارج کے مانند ہیں۔ لہٰذا احادیث اہلبیت میں وارد ہوا ہے کہ زیدیہ مخالفین سے بدتر ہیں۔ کیونکہ مخالفین ہمارے شیعوں سے عداوت رکھتے ہیں۔ لیکن ہمارے ساتھ عداوت نہیں کرتے اور زیدیہ ہمارے ساتھ عداوت کرتے ہیں۔

(تیسری قسم) ابن ابی الحدید نے صاحب حلیۃ الاولیاء سے روایت کی ہے اور احمد بن حنبل کی کتاب فضائل میں اور خصائص نطنزی میں بھی مذکور ہے کہ جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ جو شخص چاہے کہ اس کی زندگی میری زندگی کے مانند اور اس کا مرنا میرے مرنے کے مثل ہو اور جنت عدن میں ساکن ہو جس کو خدا نے اپنے دست قدرت سے تیار کیا ہے اور وہ میری منزل ہے تو اس کو چاہیئے کہ میرے بعد ولایت علیؑ کو اختیار کرے اور ان کے

فرزندوں میں سے اوصیاء و آئمہ کی پیروی کرے بیشک وہ میری عترت ہیں اور میری طینت 21 سے خلق ہوئے ہیں اور میری عقل اور میرا علم خداوند عالم نے اُن کو نصیب و روزی کیا ہے لہٰذا وائے ہو میری اُمت کے اُس گروہ پر جو اُن کی تکذیب کریں اور میرے اور اُن کے درمیان جُدائی ڈالیں اور اُن کے حق میں میری رعایت نہ کریں۔ خدا میری شفاعت اُن کو نہ پہنچائے۔

(چوتھی وجہ) زمخشری نے روایت کی ہے کہ رسُولِ خداؐ نے فرمایا کہ فاطمہؑ رسول کی راحت و خوشی ہے۔ اُس کے دونوں فرزند میرے میوۂ دل ہیں اور اُس کا شوہر میری آنکھوں کا نور ہے اور اُس کی اولاد سے آئمہ میرے پروردگار کے امین ہیں اور ایک کھینچی ہوئی ریسمان خدا اور خلق کے درمیان ہیں جو شخص اُن کی متابعت اختیار کرے گا۔ نجات پائے گا اور جو شخص ان کو چھوڑ دے گا اور علیحدہ ہو گا جہنّم کے سب سے نیچے طبقہ میں جائے گا۔ اس بارے میں ان کی کتابوں میں حدیثیں بہت ہیں۔ چونکہ ان کی صحاح میں نہیں ہیں اس لیے میں نے نہیں لکھیں اور نصِ متصل کے بارے میں یہ ہے کہ جب خلافت امیرالمومنینؑ ثابت ہوئی اُن حضرت کی جانب سے امام حسنؑ کی جانب نص اور امام حسنؑ کی جانب سے امام حسینؑ کی جانب نص۔ اسی طرح ہر ایک امام کی طرف سے دوسرے امام کی طرف امام مہدی علیہ السلام تک نص علماء و محدثین امامیہ کے فرقوں کے درمیان جو ہر زمانہ میں ان میں سے متعدد ہر شہر اور ملک میں رہے ہیں متواتر ہے اور انھوں نے اپنی تصانیف اور کتابوں میں درج کی ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کا اس پر دعوت دینا دیانت و حقانیت کے سوا کوئی امر نہ تھا۔ کیونکہ ملک و بادشاہی ہمیشہ مخالفین کے قبضہ میں رہی ہے اور وہ قاہر اور غالب رہے ہیں۔ اور ان روایتوں، حدیثوں اور خبروں کو نہایت خوف کی حالت میں محفوظ رکھا ہے۔ اگر ان کی غرض حصول دنیا ہوتی تو چاہیئے تھا کہ خلفائے جور اور مخالفین سے متوسّل ہوں اور خوف اور ڈر سے نجات پائیں اور محترم و مکرم ہوں۔ اسی کے ساتھ یہ کہ میں جانتا ہوں کہ وہ نہایت صالح اور نیک سیرت رہے ہیں اور جھوٹ سے نہایت پرہیز کرتے رہے ہیں اور جو شخص ان قرائن اور ان صورتوں سے یہ روایتیں کرتا ہے یقیناً اس کو ان کی حقیقت کی اطلاع ہوتی ہے اور شیعوں کے معتبر طریقوں سے بارہ اماموں کی حدیثیں اور اُن کے مقدّس نام، جناب رسُولِ خداؐ اور ہر ایک حضرات آئمہ معصومین علیہم السّلام سے متواتر ہیں اور سب اعجاز سے متصل ہیں۔ کیونکہ اُن ہر ایک کے باپ اور ماؤں کے نام سے اُن کے وجود سے پہلے بارھویں امام کی غیبت اور اُن کے حالات اور روزِ ولادت کے بعد تک کی خبر دی ہے۔ اور جو کتابیں ان احادیث پر مشتمل ہیں حضرت امام زین العابدینؑ سے حضرت قائمؑ کے زمانہ تک

شیعہ و سُنّی کے درمیان رائج اور محفوظ و مضبوط رہی ہیں۔ لہٰذا ان حدیثوں میں شک و شبہ کی راہ نہیں ہے۔

دُوسرا طریقہ : افضلیت ہے، اور اس میں شک نہیں کہ آئمہ میں ہر ایک اپنے تمام اہلِ زمانہ سے افضل رہے ہیں خصُوصاً اُن خلفاء سے جنھوں نے ان کا حق غصب کیا تھا تمام علوم و صلاحیت، زہد و تقدس، اور فضائل و مناقب میں افضل تھے۔ اور مخالف و موافق سب اس بارے میں متفق ہیں اور مشکل مسئلوں اور دقیق امور اور واقعات میں تمام علماء و فقہاء اُن کی طرف رجوع کرتے تھے اور ان کی باتوں کو حجت اور قابلِ اتباع جانتے تھے اور وہ حضرات تمام امراء و رعایا کا مرجع رہے ہیں اور تمام خلفائے بنی امیہ و بنی عباس ان کو خلافت کے مقام کا مستحق جانتے تھے اور ان کے حساب میں رہے ہیں۔ یعنی تعداد و موعودہ میں سے رہے ہیں۔ اور عامہ و خاصہ کی حدیثوں اور تاریخوں کی کتابیں ان کے مراتب و فضائل و مناقب سے بھری ہوئی ہیں خاص طور سے حسنین علیہم السّلام کے فضائل و مناقب سے جو اس قدر زیادہ ہیں جن کا احصا نہیں کیا جا سکتا اور جامع الاصول میں صحیح بخاری و مسلم و ترمذی سے براء بن عازب سے روایت کی ہے۔ انھوں نے کہا کہ میں نے رسُولِ خداؐ کو دیکھا کہ امام حسن علیہ السّلام کو اپنے کاندھے پر سوار کیے ہوئے تھے اور فرماتے تھے کہ میں اس کو دوست رکھتا ہوں۔ اے خدا تو بھی اس کو دوست رکھ۔ ایضاً سب نے براء سے روایت کی ہے کہ جنابِ رسُولِ خداؐ نے ایک روز حسنین علیہم السّلام کو دیکھا اور کہا اے خدا میں ان کو دوست رکھتا ہوں۔ لہٰذا تو بھی ان کو دوست رکھ۔ ایضاً جامع الاصول میں صحیح ترمذی سے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ رسُولِ خداؐ امام حسن علیہ السّلام کو اپنے کاندھے پر سوار کیے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے امام حسنؑ سے کہا کہ صاحبزادے تمھاری سواری کیسی اچھی ہے۔ حضرت نے فرمایا وہ بھی بہت بہتر سوار ہے۔ ایضاً صحیح ترمذی سے انس سے روایت کی ہے کہ جنابِ رسُولِ خداؐ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے اہلبیت میں کون آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبُوب ہے فرمایا حسنینؑ۔ اور جنابِ فاطمہؑ سے فرماتے تھے کہ میرے دونوں فرزندوں کو لاؤ۔ جب وہ آتے تھے تو حضرتؐ اُن کو پیار کرتے تھے اور اُن کو گود میں لیتے اور اپنے سینہ پر لٹا لیتے تھے۔ ایضاً صحیح مذکور سے روایت کی ہے ابوہریرہؓ سے وہ کہتے ہیں کہ میں رسُولِ خداؐ کے ساتھ تھا حضرت نے بہت دنوں سے مجھ سے بات نہیں کی تھی اور نہ میں نے حضرتؐ سے گفتگو کی تھی۔ یہاں تک کہ بازار قینقاع تک گئے پھر واپس آئے اور جنابِ فاطمہؑ کے گھر گئے اور فرمایا کیا میرا بچہ یہاں ہے

حسنینؑ کی فضیلت کے باب میں جنابِ رسولِ خداؐ کے ارشادات

یعنی امام حسنؑ۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ باہر آئے اور آنحضرتؐ کی جانب دوڑے اور دونوں نے اپنے اپنے ہاتھ ایک دوسرے کی گردن میں ڈال دیئے۔ پھر جنابِ رسولِ خداؐ نے فرمایا، خداوندا میں اس کو دوست رکھتا ہوں تو بھی اس کو دوست رکھ اور اس کو بھی دوست رکھ جو اس کو دوست رکھے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے بھی اس مضمون کی ابوہریرہ سے روایت کی ہے کہ جنابِ رسولِ خداؐ جنابِ فاطمہؑ کے بیت اقدس میں گئے اور امام حسنؑ کو بلایا۔ وہ حضرت آئے۔ آپ کی گردن مبارک میں ایک تعویذ بندھا ہوا تھا جب حضرتؐ نے ان کو دیکھا ہاتھ پھیلا دیئے اور اُن کو اپنی آغوش میں لیا اور فرمایا خداوندا میں اس کو دوست رکھتا ہوں تو بھی اس کو دوست رکھ۔ ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے اس دُعا کو سُنا اس وقت سے میرے نزدیک حسن بن علی علیہما السّلام سے زیادہ کوئی دوست نہ تھا۔ نیز صحیح ترمذی سے اُسامہ سے روایت کی ہے کہ ایک رات کو میں ایک ضرورت سے آنحضرتؐ کی خدمت میں گیا۔ میں نے دیکھا کہ حضرتؐ کوئی چیز اپنی ران پر رکھے ہوئے ہیں اور ایک کپڑا اُس پر ڈالے ہوئے ہیں۔ جب میں اپنی ضرورت سے فارغ ہوا۔ میں نے پوچھا کہ وہ کونسی چیز ہے جسے آپ اپنی گودی میں لیے ہوئے ہیں۔ یہ سُن کر حضرتؐ نے کپڑا ہٹا دیا۔ تو میں نے دیکھا حسن وحسین علیہما السّلام حضرتؐ کی رانوں پر سوئے ہوئے ہیں۔ حضرتؐ نے فرمایا یہ دونوں میرے فرزند ہیں اور میری دُختر کے بیٹے ہیں۔ خداوندا میں ان دونوں کو دوست رکھتا ہوں تو بھی ان کو دوست رکھ اور اُن کو بھی دوست رکھ جو ان دونوں کو دوست رکھے۔ ایضاً صحیح ترمذی سے یعلی بن مرہ سے روایت کی ہے کہ جنابِ رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ حسینؑ مجھ سے ہے اور میں حسینؑ سے ہوں۔ خداوندا دوست رکھ اُس کو جو حسینؑ کو دوست رکھے۔ حسینؑ ایک سبط ہے اسباط میں سے۔ اور ابن ابی الحدید نے جامع الاصول میں اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ سبط اولاد کی اولاد ہے۔ یعنی ان اسباط میں سے ہے جس میں فرزندان یعقوب رہے ہیں۔ گویا پیغمبروں میں سے ایک ہے۔ نہایت اللغت میں پھر اسی حدیث کو نقل کیا ہے اور اس کی تفسیر میں لکھا ہے یعنی خیر وخوبی کی اُمتوں میں سے ایک اُمت ہے اور کہا ہے کہ دوسری حدیث میں وارد ہوا ہے کہ حسنینؑ دو سبطِ رسولؐ اللہ ہیں۔ پھر کہا ہے کہ آنحضرتؐ کے دو گروہ اور دو ٹکڑے ہیں۔ ایضاً صحیح ترمذی سے ابوسعید خدری سے روایت کی ہے کہ رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ حسنینؑ بہترین جوانانِ اہلِ بہشت ہیں۔ ایضاً اور صحیح بخاری ومسلم وترمذی سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے عبداللہ بن عمر سے مچھر کے مار ڈالنے اور اُس کو حالت احرام میں مارنے کے بارے میں پوچھا۔ ابن عمر نے پوچھا تو کہاں کا

رہنے والا ہے۔ اُس نے کہا عراق کا، تو ابنِ عمر نے کہا اس شخص کو دیکھو کہ مجھ سے مچھر کے مارنے کے بارے میں دریافت کرتا ہے۔ اور یہ وُہ لوگ ہیں جنھوں نے فرزندِ رسُول کو قتل کیا۔ حالانکہ جنابِ رسُولِ خداؐ سے میں نے سُنا کہ آپ نے اُن کے اور اُن کے بھائی کے حق میں فرمایا کہ وُہ دونوں دُنیا میں میرے باغ کے دو پھول ہیں۔ اور فرمایا کہ وہ دونوں جوانانِ بہشت کے سردار اور سب سے بہتر و برتر ہیں۔ نیز صحیح نسائی سے عبداللہ بن سداد سے اُس نے اپنے پدر سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسُول اللہؐ نمازِ مغرب یا عشاء کے لیے تشریف لائے اور حسنؑ یا حسینؑ آپ کے کاندھے پر تھے۔ حضرتؐ صف کے آگے کھڑے ہوئے اور اُن کو زمین پر چھوڑ دیا۔ اور نماز کے لیے تکبیر کہی اور اثنائے نماز میں ایک سجدہ کو بہت طول دیا۔ میں نے سر اُٹھایا دیکھا کہ وہ بچہ حضرت کی پُشتِ اقدس پر سوار ہے اور حضرت سجدہ میں ہیں یہ دیکھ کر میں پھر سجدہ میں چلا گیا۔ جب حضرتؐ نماز سے فارغ ہوئے لوگوں نے پوچھا یا رسُول اللہؐ آپ نے ایک سجدہ کو بہت طول دیا۔ یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ کوئی امر صادر ہوا، یا آپ پر وحی نازل ہُوئی۔ فرمایا یہ سب کچھ نہ تھا۔ لیکن میرا فرزند میری پُشت پر سوار ہو گیا تھا اور میں نے نہیں چاہا کہ جلد اُس کو علیحدہ کر دُوں۔ یہاں تک کہ اُس کی خواہش پوری ہو جائے اور وہ لطف اندوز ہو جائے۔ اور بخاری، سننِ ابی داؤد، ترمذی اور نسائی نے حسن بصریؒ سے روایت کی ہے کہ ابوبکر نے کہا کہ میں نے رسُولِ خداؐ کو منبر پر دیکھا اور امام حسنؑ آپ کے پہلو میں تھے۔ حضرتؐ کبھی لوگوں کو دیکھتے تھے کبھی حسنؑ کو، اور فرماتے تھے کہ یہ فرزند سید اور بزرگ مرتبہ ہے۔ شاید خداوندِ عالم میری اُمّت کے دو عظیم گروہوں میں اس کے توسط سے اصلاح فرمائے۔ اور صحیح بخاری اور ترمذی نے انس سے روایت کی ہے کہ کوئی حسنؑ و حسینؑ سے زیادہ رسُول اللہؐ سے مشابہ نہ تھا۔

ان کے فضائل میں حدیثیں حد و انتہا سے زیادہ ہیں اور آیۂ تطہیر و مباہلہ وغیرہ کا اُن کی فضیلت میں نازل ہونا کافی ہے۔ ان میں سے اکثر ان کی امامت میں صریح ہیں خاص طور سے خدا و رسُولؐ کے محبُوب ہونا۔ کیونکہ معلوم ہے کہ جناب رسُول خداؐ کی محبت خدا کی محبت کی تابع ہے اور آنحضرتؐ کی محبتِ بشری قرابت کی وجہ سے نہ تھی جیسا کہ بارہا بیان کیا جا چکا جب وہ حضرات خدا کے محبُوب اور آنحضرتؐ کے نزدیک آپ کے اہلبیتؑ میں سب سے زیادہ محبُوب تھے تو چاہیئے کہ قُرب میں خدا کے نزدیک اور کمالات میں تمام اُمت سے زیادہ ہوں، سوائے امیرالمومنینؑ کے جن کی افضلیت بدلائل خارجہ معلوم ہوئی۔ اور ان احادیث کے آخر میں بہت سی روایتوں میں مذکور ہے کہ وابوھما خیر منھما یعنی ان کے پدران سے

بہتر ہیں لہٰذا وہ حضرتؑ تمام خلق سے اُمّت میں خلافت کے سب سے زیادہ مستحق ہوں گے۔ خصوصاً ان لوگوں سے جو ان کے زمانہ میں جبراً خلافت پر قابض ہوئے اور حضرتؐ نے اُن پر متعدد موقعوں پر لعنت کی تھی۔ ایضاً جس کی دوستی خدا کی محبت کا باعث ہو، چاہیئے کہ اُس کی معرفت و محبت ارکانِ دین میں سے ہو اور وہ ہرگز کسی گناہ سے آلودہ نہ ہوا ہو۔ ورنہ اُس کی عداوت اُس معصیت کے سبب واجب ہوگی۔ ایضاً اور جو شخص اس قدر خصوصیت آنحضرتؐ سے رکھتا ہو کہ حضرتؐ فرمائیں کہ وہ مجھ سے ہے اور میں اُس سے ہوں اور بنی اسرائیل کے اسباط سے اس کی تشبیہہ دی ہو۔ جو انبیاء اور اوصیائے انبیاء تھے۔ وہ دوسروں سے امامت کا زیادہ سزاوار ہے۔ اسی طرح ان کا بہترین جوانانِ اہلِ بہشت ہونا تمام عالمین پر ان کی فضیلت کی دلیل ہے، سوائے اس کے جو دلیل خارج سے ہو کیونکہ بہشت میں بالاتفاق سب جوان ہوں گے کوئی بوڑھا نہ ہوگا۔ اگر اس سے وہ گروہ مراد لیا جائے جو حالتِ جوانی میں دُنیا سے گئے ہیں تو یہ غلط ہے۔ کیونکہ وہ حضرات بزرگی اور سنِ پیری میں شہید ہوئے ہیں اس کے باوجود ہمارا مدعا ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ بہت سے پیغمبر بھی جیسے حضرت یحییٰ جوان دُنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اگر وہ ان سے افضل ہوں تو یقیناً معصوم و مقتدا اور پیشوائے خلق ہوں گے۔ اگر کہیں کہ جب وہ حضرات جوان تھے، تب فرمایا تھا کہ وہ اہلِ بہشت کی جماعت سے بہتر ہیں جو جوانی کے سن میں ہوں۔ یہ بھی بے فائدہ ہے اس لیے کہ وہ حضرات اُس وقت بچّے تھے جوان نہ تھے اور اس کو بھی مان لینے کی صورت میں ہمارا مطلب ثابت ہے کیونکہ جب وہ تمام اہلِ بہشت سے سنِ شباب میں افضل ہوں تو پھر ان کی افضلیت پورے طور پر ثابت ہوتی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ عامہ نے اس حدیث کے مقابلہ میں ابوبکر و عمر کے لیے وُہی فضیلت ثابت کرنا چاہا ہے اور ایک حدیث وضع کی ہے۔ کہ ابوبکر و عمر اہلِ بہشت کے بوڑھوں کے سردار ہوں گے۔ اس سے غافل ہو کر کہ بہشت میں کوئی بوڑھا نہ ہوگا۔ اور دوسرے احتمالات بھی باطل ہیں جیسا کہ تم کو معلوم ہوا باوجودیکہ اس ضعیف حدیث کے نقل کرنے میں خود منفرد ہیں اور عمر کے صاحبزادے سے نقل کیا ہے جو اس بارے میں حصولِ نفع اور عداوت جناب امیر علیہ السّلام میں مشہور و متہم ہیں۔ اور معلوم ہے کہ حدیث سیدا شباب اھل الجنۃ کے برعکس ہے جس کو عامہ و خاصہ نے متواتر طریقہ سے روایت کی ہے۔ ایضاً ان روایتوں کے خلاف ہے جس کی روایت اپنی معتبر کتابوں میں کیا ہے کہ جناب رسُولِ خداؐ نے فرمایا کہ عبدالمطلب کی اولاد اہلِ بہشت کی سردار و بزرگ ہے یعنی میں علیؑ و جعفرؑ یہ ابوطالب کے دونوں فرزند اور حسنؑ و حسینؑ مہدیؑ

تک۔ اگرچہ کہیں کہ وُہ اہلِ بہشت کی اُس جماعت سے بہتر ہیں جو اُس وقت بوڑھے تھے۔ باوجودیکہ بہت بعید ہے۔ یہ بات ان کو کچھ نفع نہیں پہنچاتی۔ کیونکہ یہ دلالت نہیں کرتی ان کی فضیلت پر اُس جماعت پر جو اُس وقت سنِ شباب یا طفولیّت میں رہی ہے۔ جیسے جناب امیرؑ اور امام حسینؑ۔ اور اسی کے مثل وہ حدیث ہے جو انا مدینۃ العلم وعلی بابہا کے مقابلہ میں وضع کی ہے اور اس حدیث میں جوڑ دیا ہے کہ علو سقفہا غافل ہیں اس سے کہ شہر میں چھت نہیں ہوتی۔ ایضاً اُن حضرت کے لیے سجدہ میں طول دینے کی حدیث خدا کے نزدیک ان کے نہایت قرب و منزلت پر دلالت کرتی ہے کہ آنحضرتؐ کے جماعت کے آداب و مستحبات جس میں اختصار مطلوب ہے ترک فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ بچّہ کی خواہش پوری ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے قلبِ مبارک کو رنج پہنچے۔ اگر ہر ایک ان میں سے امامت کے اثبات کیلئے کافی نہ ہو تو شک نہیں ہے کہ ان تمام فضیلتوں سے مرتبۂ افضلیت معلوم ہوتی ہے جو اُن حضراتؑ سے مخصوص رہی ہے اور ان کے اہلِ عصر اُن کے ساتھ ان میں شریک نہیں رہے ہیں اس لیے سب سے زیادہ سزاوار اور حق دارِ امامت ہوتے۔ کیونکہ ترجیح مرجوح اور تفضیل مفضول قبیح ہے۔

تیسرا طریقہ: عصمت ہے۔ اِس کا بیان یہ ہے کہ عقلیہ و نقلیہ دلیلوں سے عصمتِ امام کا واجب ہونا ہم نے ثابت کر دیا ہے اور کوئی فرقہ سوائے اثنا عشریہ کے عصمتِ آئمہ کا قائل نہیں ہے۔ کیونکہ خود دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس لیے وہ تمام مذاہب باطل اور مذہبِ اثنا عشریہ حق ہے۔

چوتھا طریقہ: معجزہ ہے۔ اور آئمہ میں سے ہر ایک سے بے حد و حساب معجزات ظاہر ہوئے اور ان کے شیعوں میں متواتر ہیں۔ بلکہ عامہ کے درمیان بھی متواتر ہیں۔ چنانچہ ابن طلحہ شافعی نے مطالب السؤل میں اور ابن صباغ مکی مالکی نے فصول المہمہ میں اور مُلّا جامی نے شواہد النبوۃ میں اور علمائے عامہ سے اور دوسروں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور ان کو کرامت کا نام دیا ہے یہاں تک کہ نوّاب و سفرائے حضرت صاحب الامرؑ کے ہاتھوں سے عظیم معجزات ظاہر ہوئے ہیں جو ان کی سفارت و نیابت کو جانتے تھے۔

پانچواں طریقہ: اجماع ہے۔ اس کا بیان یہ ہے کہ تمام اُمّت اِس پر متفق ہے کہ ان مذاہب کے درمیان سے مذہبِ حق باہر نہیں ہے اور ہم نے دُوسرے مذہبوں کو باطل کر دیا اس لیے کہ وہ سب باتفاق نص، عصمت، معجزہ اور افضلیت سے عاری ہیں۔ کیونکہ ان گروہوں میں اکثر گروہ ان امورِ مذکورہ کا اپنے تمام اماموں میں جن کی اِمامت کا وُہ دعویٰ کرتے

ہیں دعویٰ نہیں کرتے اور جو گروہ ان امُور کا قائل ہُوئے جیسے ناووسیہ، واقفیہ اصل امامت میں اثنا عشریہ کے ساتھ شریک ہیں لہٰذا ان کی امامت سب کے اجماع سے ثابت ہے اور وقف وغیبت اور حیات کا دعویٰ جو انہی سے مخصوص ہے متواترہ ثابتہ نصوص کے ذریعہ بارہ کی تعداد کے وجوب میں خاص کر انہی حضرات میں ثابت ہے اور ان کی موت کا ثبوت باطل ہے اور دوسری طرف ان کی امامت کے اثبات کے لیے ہے کہ اگر کوئی دل میں ذرا بھی انصاف رکھتا ہے اور اپنے تئیں تعصّب سے خالی کر کے طالب حق ہوتا ہے اور اُن میں غور وفکر کرتا ہے وُہ یقیناً ہدایت پاتا ہے۔

پہلا طریقہ : وہ علوم جو اُن سے تمام عالم کے فرقوں میں منتشر ہُوئے اور وہ علوم جو مشہور عالموں میں سے ہر ایک ایک علم میں ممتاز ہیں، وہ تمام علوم ہمارے آئمہ میں جمع ہیں جیسا کہ سابق میں مذکور ہوا کہ تمام علماء جنابِ امیرؑ کی رعایا ہیں اور سب نے آپ ہی سے حاصل کیا ہے اور تمام علوم میں اپنے کو انہی حضرت سے منسوب کرتے ہیں۔ جیسے اصولِ دین، احکام شریعت، تفسیر قرآن، علم نحو، علمِ طب، حکم ووصایا، علم آداب، علمِ اخلاق، علمِ معاشرت، علم سیاست، علم نجوم وغیرہ وغیرہ سب انہی حضرت سے نقل کیا ہے اور آپ ہی کے کلام کو قابلِ اتباع جانا ہے اور کوئی اعتراض اِن علوم کے بارے میں نہیں کیا ہے۔ باوجود اُس عداوت کے جو اکثر فرقے باطل غرضوں کے لیے اُن حضرت سے رکھتے ہیں۔ اسی طرح تمام اِن علوم کو ان کی ذریت کے آئمہ سے اخذ کیا ہے اور اہلِ علم میں سے کسی نے ان کے فضل وجلالت علوئے مرتبت میں شک نہیں کیا ہے۔ اور امام زین العابدینؑ کے زمانہ میں جب بنی اُمیّہ کے جبار غالب ہُوئے تھے اور کفر عالم پر چھایا ہوا تھا اور تقیہ شدید تھا۔ لوگوں کو اپنی طرف راہ نہیں دیتا تھا۔ اس وقت تمام علوم یا کم از کم دُعائیں ہیں جو اُن حضرت سے منقول ہوئی ہیں جیسے صحیفہ کاملہ جو کتب سماویہ سے مُشابہ ہے اور ظاہر ہے کہ الہامِ الٰہی کے ذریعہ آنحضرتؑ کی زبان معجز بیان پر جاری ہُوئی ہیں۔ اِس سبب سے اُس کو انجیل اہلبیتؑ و زبُور آلِ محمدؐ سے ملقب کیا ہے اور تمام دُعائیں جن کو اس عاجز نے اُن حضرت کی دُعاؤں میں سے کئی صحیفہ کے برابر جمع کی ہیں۔ خدا کی قسم اگر وہ نہ ہوتیں تو لوگ قاضی الحاجات کی بارگاہ میں مناجات کا طریقہ نہ جانتے اور آپ کے آدابِ حسنہ کلمات جلیلہ اور اطوار پسندیدہ جن سے خاصہ وعامہ کی کتابیں مزیّن ہیں۔ ارباب حال واصحاب زہد وریاضت کے لیے نمونہ ہیں جن کے ذریعہ سے اکتفا کر سکتے ہیں۔ چونکہ امام محمد باقرؑ اور امام جعفر صادقؑ کے زمانہ میں جبکہ بنی اُمیہ کی حکومت کا اختتام اور بنی عباس کی سلطنت کی ابتدا تھی۔ ان دونوں بزرگوں سے اس قدر حلال وحرام کے مسائل، علم تفسیر،

کلام انبیاء کے حالات اور بادشاہانِ عرب و عجم کے سیر و تواریخ وغیرہ غرائب علوم منتشر ہوئے اور عالم پر چھا گئے اور شیعوں کی باتیں اطرافِ عالم میں منتشر ہوئیں اور وہ ہمیشہ مناظروں اور مباحثوں میں تمام فرقوں کے علماء پر غالب ہوئے اور علمائے مشہور میں سے چار ہزار اشخاص نے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے۔ ان میں اکثر صاحب تصانیف تھے اور چار سو شیعوں میں تیار ہوئے جنھوں نے امام باقرؑ و صادقؑ و کاظمؑ کے اصحاب سے روایت کی تھی اور اُن کو کسی مسئلہ میں علمائے مخالفین سے رجوع ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ بلکہ سب علمائے مخالفین انہی حضرات کے محتاج تھے۔ ابو حنیفہ اور ان کے تمام علماء و قضات جب کسی مسئلہ میں عاجز و پریشان ہوتے تھے۔ محمد بن مسلم اور انہی کے ایسے اُن حضرت کے اصحاب سے رجوع کرتے تھے اور محمد ابن نعمان جو اُن حضرت کے اصحاب میں سے تھے اور طاق المحاصل کوفہ میں ایک دکان کرتے تھے وہ اُن کے اس قدر علماء کو مناظروں اور مباحثوں میں عاجز کرتے تھے کہ وہ ملاعین اُن کو شیطان الطاق کہتے تھے اور شیعوں نے ان کا مومن الطاق نام رکھا تھا۔ ہشام بن الحکم، ہشام بن سالم، محمد بن مسلم اور زرارہ وغیرہ فنون علوم میں خاص کر دونوں ہشام علم کلام میں اس قدر ماہر ہوئے تھے کہ خلفاء اور اُمراء کے درباروں میں مخالفوں کے مشہور علماء سے مُباحثے کرتے تھے اور ہر ایک پر غالب ہوتے تھے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی نشرِ علوم میں اس مرتبہ پر تھے۔ یہاں تک کہ ہارون نے ان حضرت کو قید کر دیا اور حضرت امام رضاؑ سے قلیل مُدت میں کہ خراسان میں تھے اس قدر علوم و آثار منتشر ہوئے کہ معروف کتابیں اس بارے میں لوگوں نے جمع کی ہیں۔ مامون نے تمام مذاہب کے علماء کو جمع کیا تاکہ اُن حضرت سے مناظرہ کریں۔ شاید اُن حضرت کا عجز ظاہر ہو۔ لیکن حضرت ہر ایک پر غالب ہوتے تھے اور سب نے اُن حضرت کی امامت کا اقرار کیا اور دینِ حق میں داخل ہوئے تھے اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نو سال کی عمر میں امام ہوئے۔ اور اپنی امامت کے پہلے سال حج کے لیے تشریف لے گئے۔ اور اکثر شیعہ حضرات اطرافِ عالم سے حج کے لیے آئے تاکہ اُن حضرت کی خدمت میں باریاب ہوں۔ اُن میں سے اکثر مشہور فضلاء میں سے تھے۔ حضرت نے ان کے تین ہزار مسئلہ کلامی وغیرہ کے حق کے طریقہ سے تین روز کے قیام منیٰ میں جواب دیے کہ سب حیران ہو گئے اور مامون کی مجلس میں یحییٰ بن اکثم اور سارے مشہور علماء سے مناظرہ کیا سب عاجز ہوئے اور آپ کے فضل و امامت کا سب نے اقرار کیا۔ اور حضرت امام علی نقی و امام حسن عسکری سلام اللہ علیہما سُر من رائے میں ان کی قید میں تھے۔ اِس سبب سے ان کی خدمت میں لوگ کم پہنچتے تھے۔ اسی لیے ان سے حدیثیں کم مروی ہوئی ہیں۔ لیکن ہر سال آپ کے شیعوں کی بہت عرضیاں آپ کی خدمت میں پہنچتی تھیں اور

وہ حضرات اُن کے جواب لکھتے تھے۔ جو مسائل خُلفار پر مشتبہ ہوتے تھے اُن حضرات کے سامنے پیش کرتے تھے اور وہ خلفار اُن کے اقوال کو تمام فقہار کے اقوال پر ترجیح دیتے تھے اور کوئی دعویٰ نہیں کرسکتا کہ اُن حضرات نے ان علوم کو علمائے مخالفین یا اُن کے راویوں سے اخذ کیا ہے۔ کیونکہ ہرگز اُن میں سے کسی ایک نے اُن کو نہیں دیکھا تھا کہ علمار میں سے کسی ایک کے پاس اپنی لاعلمیت ظاہر کی ہو۔ ایضاً ان کے علوم دوسروں کے علوم سے الگ، اور انہی سے مخصوص ہیں اور تمام علمار علم میں ان کے محتاج رہے ہیں اور وہ حضرات کسی کے محتاج نہیں تھے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ ان کا علمِ لدنّی ہے جو خدا و رسولؐ کی جانب سے اُن کو ملا اور خداوندِ تعالیٰ نے اُن کو ان علوم سے مخصوص کیا تاکہ اُمّت کے لیے پناہ و سہارا ہوں اور ان کو اُن حضرات کا معجزہ قرار دیا جیسا کہ ان کے جد حضرت رسالت مآبؐ کا معجزہ یہ تھا کہ علوم اوّلین و آخرین اور انبیار و مُرسلین کے قصّے بغیر اس کے کتابوں میں پڑھیں یا کسی سے سُنیں بیان فرمایا ہے۔

دُوسرا طریقہ : یہ کہ تمام اُمّت نے ان کی طہارت و عدالت پر اجماع کیا ہے اور کسی کو طاقت نہ تھی کہ ان اماموں میں سے کسی ایک میں کوئی خرابی نکالتا یا کسی فسق یا عیب سے نسبت دیتا باوجود اس کے کہ آپ کے دشمنوں میں خلفار و امرار اور آپ سے حسد کرنے والے بے انتہا کوششیں کرتے تھے اور جو اُن سے عداوت کا اظہار کرتا تھا اس کو یہ خلفار اپنا مقرب قرار دیتے تھے اور جس شخص کے متعلق اُن حضرات کی محبّت و ولایت کا گمان کرتے تھے اُس کو نکال دیتے اور تمام سہولتوں سے محروم کر دیتے، بلکہ اُس کے قتل اور ہلاکت کی کوشش کرتے کیونکہ دیکھتے تھے کہ بیشتر لوگ ان کی امامت کا اعتقاد جو نبوّت کی قائم مقام ہے رکھتے ہیں۔ اور اُن کے شیعہ شہروں میں منتشر ہو گئے ہیں اور ان حضرات سے معجزات صادر ہوتے اور گناہوں اور بُرائیوں سے معصوم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ غلو کرنے والے ان حضرات کے حیرت انگیز حالات اور محاسنِ صفات اور غیب کی خبروں اور تمام معجزات کے صدور کے سبب ان میں سے بعض ان کی پیغمبری اور بعض خدائی کا اعتقاد کرتے ہیں۔ اور اس قدر دشمنوں اور حاسدوں کی زیادتی کے باوجود کوئی ان کے حق میں افترا نہ کر سکا اور نہ کسی گناہ اور خطا کی ان کو نسبت دے سکا۔ باوجودیکہ ہم دیکھتے ہیں عادتِ عام یہ ہے کہ جو شخص تھوڑا مرتبہ اور لوگوں کے درمیان علم و صلاح میں تھوڑی سی منزلت پیدا کر لیتا ہے وہ دشمنوں کی زبان سے محفوظ نہیں رہتا اور لوگ یقیناً اُس کے لیے چند عیوب ثابت کرتے ہیں اور چند اُمور اُس کے حق میں افترار کرتے ہیں تاکہ اس کی قدر و عزّت کو پست کریں اور اُس کو اُس کے مرتبہ سے گرا دیں۔ لہٰذا یہ اُن آئمۂ اطہار علیہم السّلام کے معجزات میں سے ہے کہ خداوندِ عالم نے ان کے دشمنوں کے ہاتھ اور زبان کو باندھ دیا ہے اور

اُن کے مراتب و صفات دوست و دشمن کے درمیان اس درجہ پر ظاہر کیا ہے کہ کسی میں ان پر تہمت لگانے اور افترا کرنے کی مجال نہیں ہے۔

تیسرا طریقہ : اسلام کے تمام فرقوں میں خواہ وہ اُن حضرات کو امام مانتے ہوں خواہ وہ لوگ جو امام نہیں مانتے۔ سب نے ان کی طہارت، بلندی مرتبہ، فضیلت اور عدالت پر اتفاق کیا ہے سوائے تھوڑے خوارج اور انہی کے ایسے لوگوں کے جو اسلامی فرقوں سے خارج ہیں۔ باقی سب اُن حضرات کے اقوال کو حجت مانتے ہیں اور ان سے روائتیں نقل کرتے ہیں اور اپنی کتابوں میں نہایت تعظیم و تکریم کے ساتھ درج کرتے ہیں۔ اور اس میں بھی شک نہیں کہ حضرت امام محمد باقرؑ و صادقؑ اور تمام آئمہ اطہار کے فضلائے اصحاب میں سے عراق، حجاز، خراسان اور فارس وغیرہ میں کثیر جماعت رہی ہے۔ جیسے زرارہ، محمد بن مسلم، ابوبصیر، دونوں ہشام حمران بکیر، مومن طاق ابان بن تغلب، اور معاویہ بن عمار اور کثیر جماعت جن کا احصا نہیں ہو سکتا اور کتب رجال اور علمائے شیعہ کی فہرستوں میں مسطور ہیں۔ اور وہ لوگ رؤسائے شیعہ تھے۔ اور فقہ، حدیث و کلام میں کتابیں تصنیف کر کے مسائل جمع کئے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے پیرو اور شاگرد بہت تھے۔ وہ برابر آئمہ کی خدمت میں آتے تھے اور حدیثیں سنتے تھے۔ اور عراق وغیرہ تمام شہروں میں واپس جاتے تھے۔ اور اپنی کتابوں میں درج کرتے رہے ہیں، اور ان سے روایت کرتے اور ان کے معجزات منتشر کرتے رہے ہیں اور آئمہ کے ساتھ اُن کا اختصاص ظاہر ہے۔ جس طرح ابویوسف اور ابوحنیفہ کے تمام شاگردوں کو ابوحنیفہ سے اختصاص اور شافعی کے شاگردوں کا شافعی سے اختصاص ہر شخص کو معلوم ہے۔ اس میں شک نہیں کہ آئمہ اطہار ان کے اقوال و احوال سے آگاہ تھے۔ لہٰذا دو شق سے خالی نہیں۔ یا یہ جماعت جن باتوں کو آنحضرتؐ سے مذاہب شیعہ کے بارے میں نسبت دیتے ہیں سچ کہتے ہیں اور حق پر ہیں یا جھوٹ کہتے ہیں اور باطل ہیں، اگر اُن باتوں میں اپنے ائمہ کے دعویٰ امامت، ان پر نص اور اُن سے معجزات کا صدور اور ان کے مخالفوں کے کفر و فسق سے نسبت دینے میں سچے ہیں تو یہ تمام مراتب حق اور ثابت ہیں۔ اور اگر جھوٹ کہتے ہیں تو کیوں ان کے آئمہ نے باوجود ان کے احوال و اقوال سے آگاہ ہونے کے اُن سے علیحدگی اختیار نہ کی اور ان کے جھوٹ اور باطل اطوار کو ظاہر نہیں کیا جس طرح ابوالخطاب و مغیرہ بن شعبہ اور تمام غلو کرنے والوں اور گمراہوں سے علیحدگی اختیار کی۔ اور اگر دانستہ چشم پوشی کی ہے اور اُن کے باطل مذاہب کے اقوال و افعال کو صحیح قرار دیا تو العیاذ باللہ خود اہل ضلال سے ہوں گے کہ ان باتوں سے راضی تھے اور ان کے خمسوں کو قبول کیا کرتے تھے۔ لیکن کوئی مسلمان اس امر کو ان سے منسوب نہیں کرتا۔

اور اُن حضرات کو ایسا نہیں جانتا۔

چوتھا طریقہ: یہ کہ خدائے تعالیٰ نے سارے دوست و دشمن کو اُن کی تعظیم و تکریم پر مجبور کیا۔ یہاں تک کہ خلفائے جور اور اُن کے اُمرا، جو اُن سے نہایت عداوت رکھتے تھے اُن کی تعظیم و توقیر کرتے تھے اور اُن کی جلالت اور فضیلت سے انکار نہیں کرتے تھے۔ جیسے خلفائے ثلاثہ جنھوں نے امیرالمومنینؑ کا حق غصب کیا تھا اپنے زمانۂ امامت میں اُن حضرت اور حسنین علیہم السّلام کے اکرام و اعزاز میں نہایت مُبالغہ کرتے تھے۔ اسی طرح وہ لوگ جنھوں نے اُن حضرتؑ کی بیعت توڑی اور باوجودیکہ مقابلہ اور جنگ پر آمادہ ہوئے پھر بھی حضرتؑ کی فضیلت سے انکار نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح مُعاویہ کہ اُس کا تمام کام فساد اور دُشمنی پر تھا پھر بھی اُن حضرتؑ کے فضائل و مناقب سے انکار نہیں کرتا تھا اور عثمان کے قتل میں شریک کرنے کے سوا اُن حضرتؑ سے کسی فسق کی نسبت نہیں دیتا تھا۔ وہ اتنا ہی جانتا تھا کہ حضرتؑ اُس کی امارت اُس کے لیے برقرار رہنے دیں تو وہ ان حضرت کی خلافت کا اقرار کرکے بیعت کرلے گا۔ اور بار بار حضرتؑ کے مناقب و فضائل اس کے سامنے ذکر کیے جاتے تھے اور وہ انکار نہیں کرتا تھا۔ اور یزید باوجود ان قبائح اعمال کے حضرت سیّدالشُّہدا کی فضیلتوں سے انکار نہیں کرتا تھا۔ اور حضرت امام زین العابدینؑ کی تعظیم کرتا تھا۔ اور واقعہ حرّہ میں مسلم بن عقبہ سے سفارش کی تھی کہ اُن حضرتؑ اور ان کے اہلبیت کی رعایت کرے۔ اور بنی مروان بھی اُن حضرتؑ کی نہایت تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ اسی طرح تمام بنی امیہ و بنی عباس ائمہ میں سے ہر ایک کی جو اُن کے زمانہ میں تھے بظاہر تمام لوگوں سے زیادہ رعایت کرتے تھے۔ یہاں تک کہ متوکّل باوجود اس عداوت و بغض و عصبیت کے حضرت امام علی نقیؑ کی نہایت تعظیم کرتا تھا۔ باوجود اس کے تمام آئمہ اطہار علیہم السّلام اُن کے قیدی اور زیردست تھے اور خلفاء اُن سے نہایت عداوت رکھتے تھے۔ لیکن خدائے تعالیٰ نے اُن کے دلوں کو اس قدر تسخیر کر دیا تھا کہ وقت مُلاقات نہایت تعظیم و تکریم کرتے تھے اور ان کی اہانت اور ذلت پر قدرت نہ رکھتے تھے۔ اسی کی مؤید ہے وہ کہ خدائے عالمین نے مختلف گروہوں کے قلوب اُن کے قبور مقدّسہ اور مشاہد مشرفہ کی زیارت و تعظیم کے لیے مسخر کردیئے ہیں۔ یہاں تک دُور و دراز مقامات سے شدید خطروں کے باوجود ان حضرات کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور اپنی بڑی حاجتیں ان کے ضریح مطہرہ کے پاس طلب کرتے ہیں اور پوری ہونے کی اُمید رکھتے ہیں اور پوری ہوتی ہیں اور سخت خطروں میں اُن کے مقدّس روضوں میں پناہ لیتے ہیں اور امان پاتے ہیں لیکن مخالفین اپنے خلفاء و ائمہ کی قبروں کے نزدیک

جن کا اعتقاد رکھتے ہیں یہ اعمال عمل میں نہیں لاتے اور پناہ انہی حضراتؑ کی ضریحوں سے حاصل کرتے ہیں۔ ایضاً خلفائے بنی اُمیہ و بنی عباس باوجودیکہ ان میں اکثر عالم تھے اور اکثر مغرب و مشرق کے بادشاہ اُن کے مطیع و تابع تھے اور ان کے پیرو ہمارے آئمہ کے شیعوں سے تعداد میں بہت زیادہ تھے تاہم اُن کے قبور فرسودہ اور متروک ہو گئے اور ان میں اکثر کے بارے میں علم نہیں کہ وہ کہاں دفن ہیں۔ اور شاذ و نادر قبر جو معلوم ہے تو کوئی اُن کی زیارت کی رغبت نہیں کرتا۔ اور سادات میں بعض جن کی حضرت رسُولِ خداؐ سے نسبت ہے۔ ان کے مرتبہ سے زیادہ ہیں جو کہ بظاہر علم و زہد و پرہیزگاری اور عبادت میں بہت زیادہ ہیں۔ ان کی حیات و موت میں سو میں سے ایک بھی ان کی اور ان کی قبر کی تعظیم ان کے لیے نہیں کرتے اور اگر ان میں سے بعض کی قبروں کی تعظیم و رعایت کرتے ہیں تو انہی سے نسبت کے اعتبار سے ہے جیسے حضرت معصومہ قم و شاہزادہ عبدالعظیم۔ لہٰذا یہ اُن حضرات کے معجزوں میں سے ہے کہ خداوندِ عالم نے ان کی تعظیم پر ان کی حیات اور وفات کے بعد مختلف قسم کے بندوں کے قلوب مسخر کر دیے۔ باوجودیکہ دنیاوی نفع کی امید ان سے نہیں تھی اور لوگ خلفائے جور سے ان کے احترام و اکرام کے سبب سے نقصان اٹھاتے تھے پھر بھی اُن کی تعظیم و تکریم ترک نہیں کرتے تھے۔ اور خلفائے جور کوششیں کرتے تھے کہ لوگ اُن کی زیارت ترک کر دیں۔

متوکل کا امام حسینؑ کے روضہ پر ہل چلانے اور اس کو منہدم کرنے کی ناکام کوشش

خصوصاً حضرت امام حسینؑ کی کہ متوکل نے چاہا تھا کہ اُن حضرتؑ کی اور تمام شہیدوں کی قبروں کی جگہ پر ہل چلا کر کھیتی کرے تاکہ حضرتؑ کی قبر کی جگہ ناپید ہو جائے، لیکن نہ کر سکا۔ اور بیل جو ہل میں جوتے ہوئے تھے جب حائر[۱] تک پہنچتے تھے اس میں داخل نہ ہوتے تھے۔ اس لیے بہت سے بیلوں کو مار ڈالا لیکن کوئی داخل حائر نہ ہوا۔ پھر اُس نے ایک گروہ کو تیشہ و کدال کے ساتھ بھیجا تھا تاکہ اُن حضرتؑ کی قبر کو منہدم کر دیں۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو کچھ ہستیاں قبر کے نزدیک ظاہر ہوئیں جن کو لوگ نہیں پہچانتے تھے۔ انھوں نے روکا۔ ان خراب کرنے والوں کے سرداروں نے اُن پر تیروں کی بارش کرنے کا حکم دیا۔ تو جس نے ان کی جانب تیر مارا اُس تیر نے واپس آ کر خود اُسی تیر پھینکنے والے کو مار ڈالا۔ آخر ان لوگوں کو عبدالملک کا حکم پہنچا کہ دریا کاٹ کر پانی کا رُخ قبر اقدس کی جانب پھیر دیں۔ اس پر عمل کیا گیا جب پانی حائر کے قریب پہنچا چاروں طرف بلند ہو گیا۔ لیکن حضرتؑ کے حائر میں داخل نہیں ہوا بعضوں نے کہا ہے کہ حائر کا وجہ تسمیہ یہی ہے۔ پھر اُس ملعون نے حکم دیا کہ راستوں پر تعینات رہیں اور جو شخص زیارت کے لیے جائے اس کو قتل کر دیں اور اُس کے گھر کو منہدم کر دیں اور لوٹ لیں۔ پھر بھی لوگوں نے زیارت ترک نہ کی اور باوجود اس خطرے اور خوف کے زیارت کے لیے جاتے

۱۔ حائر وہ زمین جس کے چاروں طرف بلندی ہو

رہے اور یہ صُورت اِس کے سوا نہیں ہے کہ خدا اُن کی قدر و منزلت بلند کرنا اور اُن کے درجہ کی بلندی کو ظاہر فرمانا چاہتا ہے۔ قطع نظر معجزات کے جو ان کے مشاہد مقدسہ سے ظاہر ہوتے ہیں اکثر دنوں میں خاص کر سیّد الشہداءؑ کی ضریح اقدس کے نزدیک اندھے بینا ہو گئے اور مزمن امراض کے مریض شفایاب ہوئے۔ جن کا اعتراف مخالف و موافق سب کرتے ہیں۔ اور اس فقیر (مُراد خود علّامہ مجلسی) نے اِن میں سے بعض کا ذکر بحار الانوار، حیات القلوب اور جلاء العیون میں کیا ہے اور بہت معتبر طریقہ سے منقول ہے کہ قتادہ بصری جو عامہ کے مشہور مفسرین میں سے ہیں۔ حضرت امام محمد باقرؑ کی خدمت میں آئے۔ حضرت نے پوچھا کیا تم ہی فقیہہ اہلِ بصرہ ہو۔ عرض کی ہاں۔ حضرتؑ نے فرمایا افسوس ہے تم پر اے قتادہ خداوند کریم نے ایک گروہ کو پیدا کیا ہے جن کو خلق پر اپنی حجت قرار دیا ہے اور وہ زمین کی میخیں ہیں۔ اور علمِ الٰہی کے خزینہ دار ہیں۔ خدا نے ان کو برگزیدہ کیا، قبل اس کے کہ خلائق کو پیدا کرے۔ وہ اُس کے عرش کی داہنی جانب چند نور تھے۔ یہ سن کر قتادہ بہت دیر تک خاموش رہے کہ بات کرنے کی طاقت نہ تھی۔ پھر کہا کہ خُدا کی قسم میں خلفاء، فقہا، ابن عباس اور بادشاہوں کے پاس بیٹھا ہُوں۔ لیکن میرا دل ان کے پاس مضطرب نہیں ہُوا جس قدر آپ کے پاس مضطرب ہُوا ہے۔ حضرت نے فرمایا تو جانتا ہے کہ کس کے سامنے ہے۔ تو اُس خاندان کی ایک بلند ہستی کے سامنے بیٹھا ہے جن کی شان میں خدا نے فرمایا ہے۔ فی بیوتٍ اذن اللّٰہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہا الخ یعنی نورِ الٰہی کی مشکوٰۃ جس سے خدا نے اپنے نور کی مثال دی ہے۔ ان چند مکانوں میں روشن ہیں جن میں خُدا نے اجازت دی ہے اور مقرر فرمایا ہے کہ بلند و مشہور ہوں اور اُن میں خدا کا نام ذکر کیا جائے اور جن میں صبح و شام وہ چند اشخاص خدا کی تسبیح و تنزیہہ کریں جن کو یادِ خُدا سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے تجارت اور خرید و فروخت، غافل نہیں کرتی۔ حضرتؑ نے فرمایا تو اس وقت انہی مکانوں میں بیٹھا ہے اور ہم اس مکان کے رہنے والے ہیں۔ قتادہ نے کہا آپ نے خُدا کی قسم سچ فرمایا۔ خدا مجھ کو آپ پر فدا کرے۔ خدا کی قسم وہ مکانات پتھر اور گارے سے نہیں بنے ہیں۔ بلکہ وہ خانہ آباد، نبوت و امامت و علم و حکمت ہے۔ ایضاً دوسری معتبر روایت میں وارد ہوا ہے کہ جس سال ہشام بن عبدالملک حج کے لیے گیا تھا مسجد الحرام میں، اُس نے دیکھا کہ لوگ حضرت امام محمد باقرؑ کے گرد ہجوم کیے ہوئے ہیں اور اپنے امورِ دین دریافت کرتے ہیں۔ ابن عباس کے شاگرد عکرمہ نے ہشام سے کہا کہ وہ کون ہے جس کی جبینِ مُبارک سے نورِ علم چمک رہا ہے میں جاتا ہوں، کہ اُس کو عاجز و شرمندہ کروں۔ جب حضرتؑ کے

قریب آیا اور کھڑا ہُوا تو اُس کا تمام جسم کانپنے لگا اور وہ مضطرب ہُوا، اور کہا یا ابن رسُول اللہ میں بہت سی مجلسوں میں ابنِ عباس اور دوسروں کے پاس بیٹھا ہوں۔ لیکن میری یہ حالت نہیں ہُوئی۔ حضرت نے وہی جواب دیا جو قتادہ کو دیا تھا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ امام کے معجزات، امامت کے گواہوں میں سے ہیں کہ خداوند عالم اُن کی محبت اُن کے دوستوں کے دلوں میں اور اُن کی ہیبت دُشمنوں کے دلوں میں ڈالتا ہے تاکہ طوعاً و کرہاً حیات و ممات میں اُن کی تعظیم کریں۔ اور دین و دُنیا کی حاجتوں میں اُن کی جانب پناہ لیں۔ ذٰلك فضل اللّٰه یؤتیه من یشآء واللّٰه ذوالفضل العظیم۔

آٹھواں مقصد

بارھویں امام کے وجُود اور آپ کی غیبت کا ثبُوت جاننا چاہیئے کہ امام مہدیؑ کے خروج کی حدیثیں خاصہ و عامہ نے متواتر طرق سے روایت کی ہیں۔ چنانچہ جامع الاصول میں صحیح بخاری و مسلم و ابُوداؤد و ترمذی سے ابُوہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ رسُولِ خداصلعم نے فرمایا کہ اُس خدا کی قسم جس کے قبضہ و اختیار میں میری جان ہے کہ نزدیک ہے کہ فرزند مریم نازل ہوں تاکہ حاکم عادل ہوں وہ نصاریٰ کی صلیب توڑیں گے۔ اور سُوروں کو مار ڈالیں گے۔ اور جزیہ برطرف کریں گے۔ یعنی اُن سے سوائے اسلام کے کچھ قبُول نہ کریں گے۔ اور اس قدر مال زیادہ کریں گے کہ مال دیں گے اور کوئی قبول نہ کرے گا۔

پھر ابُوہریرہؓ نے کہا کہ رسُولِ خداؐ نے فرمایا کہ تمھارا کیا حال ہوگا اُس وقت جبکہ تمھارے درمیان عیسیٰؑ بن مریم اور تمھارے امام آئیں گے جو تم میں سے ہوں گے یعنی مھدیؑ۔ اور صحیح مُسلم سے جابرؓ سے روایت کی ہے کہ رسُولِ خداؐ نے فرمایا کہ میری اُمت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر جنگ کرے گا۔ اور قیامت تک غالب ہوگا۔ پھر عیسیٰؑ بن مریم نازل ہوں گے تو اُن کا امیر کہے گا کہ آئیے تاکہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، وُہ کہیں گے نہیں۔ تم ایک دُوسرے پر امیر ہو اِس لیے کہ خدا نے اِس اُمّت کو گرامی رکھا ہے۔ اور مسند ابی داؤد و ترمذی سے ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ جنابِ رسُولِ خداؐ نے فرمایا کہ اگر دُنیا کا ایک روز بھی باقی رہے گا تو یقیناً خداوند عالم اُس روز کو طول دے گا۔ یہاں تک کہ اُس روز میری اُمت میں سے یا میرے اہلبیتؑ میں سے ایک شخص کو جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا مبعوث کرے گا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی اور دوسری روایت کے مُطابق فرمایا کہ دُنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ میرے اہلبیتؑ میں سے ایک مرد بادشاہ ہو جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا اور ابوہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ اگر دُنیا کا ایک روز بھی باقی رہ جائے گا تو خدا اس کو طول دے گا تاکہ میرے اہلبیتؑ میں سے ایک بادشاہ ہو جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا۔

اور سنن ابُوداؤد سے حضرت علیؑ سے روایت کی ہے کہ جناب رسُولِ خداؐ نے فرمایا کہ اگر زمانہ اور دُنیا سوائے ایک روز کے باقی نہ رہے گی تب بھی خداوند عالم میرے اہلبیتؑ میں سے ایک شخص کو لائے گا جو زمین کو انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ ایضاً سنن ابُوداؤد سے اُمِ سلمہ سے روایت کی ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ مہدیؑ میری عترت سے فرزندانِ فاطمہؑ سے ہے اور ابُوداؤد ترمذی سے ابوسعید خدری سے روایت کی ہے کہ حضرتؐ نے فرمایا کہ مہدیؑ میری اولاد میں سے ہے۔ کُشادہ پیشانی کشیدہ ناک ہوگا۔ اور زمین کو عدل و داد سے بھر دے گا۔ جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ اور سات برس تک بادشاہی کرے گا۔ پھر روایت کی ہے کہ ابوسعید نے کہا کہ ہم ڈرتے تھے کہ پیغمبرؐ کے بعد بدعتیں پیدا ہونگی تو ہم نے آنحضرتؐ سے سوال کیا۔ فرمایا میری اُمت میں مہدیؑ ہوگا اور وہ ظاہر ہوگا اور پانچ سال یا سات سال بادشاہی کرے گا پھر ایک شخص اُس کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ اے مہدیؑ مجھے عطا کیجئے تو حضرت اُس کے دامن میں اس قدر زر و مال دیں گے کہ دامن بھر جائے گا اور سنن ترمذی سے ابواسحاق سے روایت کی ہے کہ جناب امیرؑ نے اپنے فرزند حسینؑ کو دیکھا اور فرمایا کہ میرا یہ فرزند قوم کا سردار اور سب سے بہتر ہے۔ جیسا کہ سیّدالانبیاءؐ نے اُس کا سیّد نام رکھا ہے، اور اُس کے صلب سے ایک مرد ہوگا جو تمھارے پیغمبرؐ کا سا نام رکھتا ہوگا اور آنحضرتؐ کی خلق و خُلق میں شبیہ ہوگا، اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا اور حافظ ابو نعیم جو محدثین عامہ میں مشہور ہیں۔ ان کی صحاح سے چالیس حدیثیں روایت کی ہیں جو اُن حضرت کے نام و نسب و احوال و صفات پر مشتمل ہیں۔ اُن میں سے ایک یہ ہے کہ علی بن ہلال نے اپنے پدر سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں جناب رسُولِ خدا صلعم کی خدمت میں گیا، اُس زمانہ علالت میں جس میں حضرتؐ نے دُنیا سے مفارقت کی۔ اور جناب فاطمہؑ آنحضرتؐ کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھیں اور روتی جاتی تھیں۔ یہاں تک کہ آپ کے رونے کی آواز بلند ہوئی اور جناب رسُولِ خداؐ نے سر اُن کی جانب اُٹھا کر فرمایا۔ اے میری حبیبہ فاطمہؑ تمھارے رونے کا کیا سبب ہوا۔ فاطمہؑ نے کہا میں ڈرتی ہوں۔ کہ آپ کے بعد آپ کی اُمت مجھ کو ضائع کر دے گی۔ اور میری حُرمت کی رعایت نہ کرے گی۔ حضرتؐ نے فرمایا کہ اے میری حبیبہ شاید تم کو نہیں معلوم کہ خدا زمین پر مطلع ہوا تو تمھارے پدر کو اختیار کیا۔ پھر اُس کو اپنی رسالت کے ساتھ مبعوث کیا۔ پھر دوسری مرتبہ مطلع ہوا اور تمھارے شوہر پر مطلع ہوا اور مجھ کو وحی کی کہ تمھارا نکاح ان سے کردوں۔ اے فاطمہؑ خدا نے مجھ کو سات خصلتیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم سے پہلے کسی کو نہیں عطا کی ہیں اور نہ ہمارے بعد کسی کو دے گا۔ میں خاتم الرسل ہوں اور خدا کے نزدیک

ان سے زیادہ مکرّم اور خلق میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک محبُوب ہوں۔ اور میں تمھارا باپ ہوں اور میرا وصی بہترین اوصیاء ہے اور خدا کے نزدیک محبُوب ترین خلق ہے اور وہ تمھارا شوہر ہے اور ہمارا شہید بہترین شہداء ہے اور سب شہیدوں سے خدا کے نزدیک زیادہ محبُوب ہے اور وہ تمھارے پدر اور شوہر کے چچا حمزہ ہیں۔ اور ہم سے ہے وہ جس کو خدا نے دو پر عطا فرمائے ہیں اور وُہ فرشتوں کے ساتھ بہشت میں پرواز کرتے ہیں جہاں چاہتے ہیں اور وہ تمھارے باپ کے چچازاد بھائی اور تمھارے شوہر کے بھائی ہیں اور اِس اُمّت کے دو سبط ہم میں سے ہیں اور وُہ تمھارے دونوں فرزند حسنینؑ ہیں۔ اور وہ بہترین جوانانِ اہل جنّت ہیں اور اُن کے پدر، اُس خدا کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے ان سے بہتر ہیں۔ اے فاطمہؑ اُس خدا کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ حسن وحسین علیہما السّلام سے اِس اُمّت کا سردار مہدیؑ پیدا ہوگا۔ اور اُس وقت ظاہر ہوگا جبکہ دُنیا میں فتنے اور فسادات ہو رہے ہوں گے۔ اور امن کے راستے بند ہوں گے۔ اور بعض لوگ بعض کو غارت کریں گے نہ بزرگ لڑکوں پر رحم کریں گے اور نہ لڑکے بزرگوں کا ادب کریں گے۔ اُس وقت خدا اُن کے فرزندوں میں سے کسی کو بھیجے گا جو گمراہی کے قلعوں کو اور اُن دلوں کو فتح کرے گا جو حق سے غافل ہیں اور آخر زمانہ میں دینِ خدا کے ساتھ قیام کرے گا جس طرح میں نے قیام کیا اور زمین کو عدل وانصاف سے بھر دے گا جس طرح کہ وہ ظلم وجور سے بھر چکی ہوگی۔ اے فاطمہؑ غمگین نہ ہو۔ اور گریہ مت کرو کیونکہ خدائے عزّوجل تم پر مجھ سے زیادہ رحیم اور مجھ سے زیادہ مہربان ہے اُس منزلت کے سبب سے جو تم کو میرے نزدیک حاصل ہے اور اس محبّت کے سبب سے جو تمھاری میرے دل میں ہے اور خدا نے تم کو اُس کے ساتھ تزویج کیا ہے جس کا حسب سب سے بلند ہے اور جس کا منصب زیادہ گرامی ہے جو رعایا پر سب سے زیادہ مہربان اور برابر تقسیم کرنے میں لوگوں میں سب سے زیادہ عادل اور احکامِ الٰہی کا سب سے زیادہ جاننے والا ہے اے فاطمہؑ میں نے خدا سے سوال کیا ہے کہ میرے اہلبیتؑ میں سے سب سے پہلے جو میرے پاس آئے وہ تم ہوگی۔ اور علی علیہ السّلام نے فرمایا کہ جناب رسُولِ خداؐ کے بعد جناب فاطمہؑ بہتر روز زندہ رہیں۔ یہاں تک کہ اپنے پدر سے واصل بحق ہوئیں [1]

---

[1] مؤلف فرماتے ہیں کہ رسُولِ خداؐ نے حضرت امام مہدی علیہ السّلام کو حسن وحسین علیہما السّلام دونوں سے نسبت دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حضرتؑ ماں کی طرف سے امام حسنؑ کی نسل سے ہیں۔ اس لیے امام محمد باقرؑ کی مادرِ گرامی امام حسنؑ کی دختر تھیں اور چند دوسری حدیثیں حافظ ابونعیم نے روایت کی ہیں کہ وہ حضرت امام حسینؑ کی

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں)

ایضاً ابو نعیم سے حذیفہ اور ابو ثمامہ باہلی سے روایت کی ہے کہ مہدیؑ کا چہرہ ستارہ کے مانند چمکتا ہوا ہوگا۔ اور آپ کے چہرۂ اقدس کی داہنی طرف ایک سیاہ خال ہوگا۔ اور عبدالرحمٰن بن عوف کی روایت کے مُطابق آپ کے دندانِ مُبارک کشادہ ہوں گے۔ اور عبداللہ بن عمر کی روایت کے مُطابق آپ کے سر پر ابر سایہ فگن ہوگا۔ اور آپ کے بالائے سر سے ایک فرشتہ ندا دے گا، کہ یہ ہیں مہدیؑ اور خلیفۂ خدا۔ لوگو! ان کی پیروی کرو اور عبداللہ کے فرزند جابر اور ابو سعید کی روایت کے مُطابق جناب عیسیٰؑ حضرت مہدیؑ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اور صاحب کفایۃ الطالب محمد بن یوسف شافعی نے جو علمائے عامہ میں سے ہیں، ایک کتاب جناب امام مہدیؑ کے ظہور اور آپ کے صفات و علامات کے بارے میں لکھی ہے۔ وہ پچیس ۲۵ ابواب پر مشتمل ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے تمام حدیثوں کی روایت شیعوں کے طریقہ کے علاوہ کی ہے۔ کتاب شرح السنۃ حسین بن سعید بغوی جو عامہ کی معتبر کتابوں میں سے ہے اُس کا ایک قدیم نسخہ فقیر (علّامہ مجلسی) کے پاس ہے جس میں ان کے علماء کے اجازات تحریر ہیں۔ اُس میں پانچ حدیثیں جناب مہدیؑ کے اوصاف میں ان کی صحاح سے روایت کی ہیں اور حسین بن مسعود فراء نے مصابیح میں جو عامہ کے درمیان رائج ہے۔ پانچ حدیثیں خروج امام مہدی علیہ السّلام کے بارے میں روایت کی ہیں۔ اور علمائے شیعہ میں سے بعض نے عامہ کی کتب معتبرہ سے ایک سو چھپن ۱۵۶ حدیثیں اس بارے میں نقل کی ہیں اور وہ حضرت امام مہدیؑ کی ولادت اور غیبت میں ہیں اور اس بارے میں ہیں کہ آپ بارھویں امام ہیں اور نسل امام عسکری علیہ السّلام سے ہیں۔ اور ان میں اکثر حدیثیں آپ کے اعجاز کے بارے میں ہیں کیونکہ ترتیب کے ساتھ امام مہدیؑ تک اماموں اور خلفاء کی خبر دی ہے اور آنحضرتؐ کی ولادت اور یہ کہ آپ کی دو غیبت ہونگی۔ پہلی سے دوسری بہت زیادہ طولانی اور یہ کہ آپ پوشیدہ طور سے تمام خصوصیات کے ساتھ پیدا ہوں گے۔ اور یہ تمام مراتب واقع ہوئے اور جو کتابیں ان خبروں پر مشتمل ہیں معلوم ہے کہ ان مراتب کے ظہور کے برسوں پہلے تصنیف ہوئی ہیں۔ لہٰذا یہ خبریں تواتر سے قطع نظر دُوسری چند صُورتوں سے فائدہ دیتی ہیں۔ ایضاً آپ کی ولادت باسعادت سے کثیر جماعت کی آگاہی اور اصحاب ثقہ میں سے کثیر جماعت کا آپ کی ولادت کے وقت سے غیبت کے

(بقیہ حاشیہ گذشتہ) نسل سے ہیں اور دار قطنی جو عامہ کے مشہور محدثین میں ہیں، حدیث کو ابو سعید خدری کے مُطابق روایت کی ہے اور اُس کے آخر میں کہا ہے کہ حضرتؐ نے فرمایا کہ اس اُمّت کا مہدیؑ ہم میں سے ہے۔ جس کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں گے۔ پھر ہاتھ امام حسینؑ کے کاندھے پر رکھ کر فرمایا کہ وہ اس کی نسل سے پیدا ہوگا۔ ۱۲ ٭

وقت تک آپ کو دیکھنا اور اُس کے بعد بھی معلوم ہے اور خاصہ و عامہ کی معتبر کتابوں میں مذکور ہے۔ چنانچہ اس کے بعد مذکور ہوگا اِن شاء اللہ۔ اور کتاب فصول مہمہ، مطالب السؤل، شواہد النبوۃ اور ابن خلکان اور مخالفین میں سے بہت سے علماء نے اپنی کتابوں میں اُن حضرت کی ولادت تمام خصوصیات کے ساتھ درج کی ہے جن کی شیعوں نے روایت کی ہے۔ لہٰذا جس طرح آپ کے آبائے طاہرینؑ کی ولادت معلوم ہے۔ آپ کی ولادت بھی معلوم ہے اور آپ کی طول غیبت و آپ کی ولادت کی پوشیدگی اور آپ کی عمر کے دراز ہونے کو مخالفین جو عقل سے بعید ہونا قرار دیتے ہیں کچھ فائدہ نہیں کیونکہ جو اُمور قاطع دلیلوں سے ثابت ہوئے ہوں محض بعید کہہ دینے سے اُس کی نفی نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ کفارِ قریش قیامت کا انکار کرتے تھے محض استبعاد سے کہ بوسیدہ ہڈیاں خاک شدہ کس طرح زندہ ہو سکتی ہیں۔ باوجودیکہ اس کی مثالیں سابقہ اُمتوں میں بہت واقع ہوئیں۔ اور احادیث خاصہ و عامہ میں وارد ہوا ہے کہ جو کچھ سابقہ اُمتوں میں واقع ہوا ہے۔ اِس کی مثل اُس اُمت میں واقع ہوگا۔ منجملہ ان کے جناب ابراہیمؑ ہیں جب نمرود کے منجموں نے خبر دی تھی کہ اس زمانہ میں ایک شخص پیدا ہوگا۔ جو تمہارے دین اور مُلک کو برباد کرے گا۔ اور نمرود نے حکم دیا تھا کہ مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے سے جدا کریں۔ اور جناب ابراہیمؑ کے پدر بزرگوار نے پوشیدہ ان کی مادر گرامی سے مقاربت کی اور حضرت ابراہیمؑ پوشیدہ ایک غار میں پیدا ہوئے۔ اور ایک مدت تک پوشیدہ رہے اور جناب موسیٰؑ کو بھی جب منجموں نے خبر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو فرعون کی ہلاکت کا باعث ہوگا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا۔ اور جناب موسیٰؑ کا حمل اور ولادت پوشیدہ واقع ہوئی جیسا کہ مشہور ہے اور اُس کے بعد جبکہ فرعون کے خوف سے بھاگے برسوں مصر کے اطراف میں رہے اور فرعون باوجود اس طاقت و سلطنت اور غلبہ کے اُن کے مکان پر مطلع نہ ہوا، اور حضرت یعقوبؑ اور یوسفؑ کے درمیان نو دنوں کا فاصلہ تھا۔ یوسفؑ بادشاہ تھے اور جناب یعقوبؑ پیغمبرؑ۔ چونکہ خداوندِ عالم چاہتا تھا کہ اُن کا ثواب زیادہ سے زیادہ کرے وہ برسوں اپنے فرزند کے وجود اور اُن کے حالات سے آگاہ نہ ہوئے لہٰذا استبعاد ہو سکتا ہے جبکہ خلفائے جور نے سُنا تھا کہ جناب رسولِ خداؐ اور آئمۂ اطہارؑ نے خبر دی تھی کہ بارھویں امام ظاہر ہوں گے اور دنیا کو عدل و داد سے بھر دیں گے اور خلفائے جور اور ظالم بادشاہوں کو مٹا دیں گے۔ اور شیعہ ہمیشہ آپ کے ظہور کا انتظار کرتے تھے اور وہ لوگ اِس نور کے پوشیدہ رکھنے میں کوشش کرتے تھے۔ لہٰذا امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہما السّلام کو سرمن رائے میں قید کر رکھا تھا اور برابر اُن حضرتؑ کے حمل اور ولادت کی خبر لیتے

حضرت صاحب الامرؑ کے وجود اور غیبت کی دلیلیں

تھے اور اُس گوہر کے ضائع کرنے پر آمادہ رہتے تھے۔ خداوند عالم نے اپنی قدرتِ کاملہ کا اظہار فرمایا اور اُن حضرت کا حمل پوشیدہ رکھا اور آپ کی ولادت باسعادت کو ان ظالموں اور خلفائے جور سے پوشیدہ رکھا اور اُن حضرتؑ کو ظالموں کے شر سے اپنی حفظ و حمایت کے ساتھ دُور رکھا۔ جس طرح آپ کی ولادت کو پوشیدہ رکھا تھا اُسی طرح شیعوں اور دوستوں اور مخالفوں پر انکے ظہور مثل آفتاب نصف النہار کے ظاہر و ہویدا کرے گا تاکہ حجّت دُنیا والوں پر تمام ہو۔ اور گروہ کثیر جن کے نام مشہور ہیں آپ کی ولادت باسعادت سے آگاہ ہوئے جیسے حکیمہ خاتون اور وہ قابلہ جو سر من رائے میں اُن کی ہمسایہ تھی اور ولادت کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات کے بعد تک بہت سی جماعتیں اُن حضرتؑ کی خدمت میں پہنچیں اور جو معجزات اُن حضرت کی ولادت کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ نرجس خاتون میں ظاہر ہوئے وہ شمار و حساب سے زیادہ ہیں۔ میں نے کتاب بحار الانوار، جلاء العیون اور دوسرے رسالوں میں تحریر کیا ہے اور سب سے زیادہ مشہور تاریخ ولادت شریف میں یہ ہے کہ ۲۵۵ھ میں واقع ہوئی۔ اور ایک جماعت نے ۲۵۶ھ کہا ہے۔ بعض نے ۲۵۸ھ بیان کیا ہے اور خاصہ و عامہ کی مشہور روایت کی بناء پر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات ۲۶۰ھ میں ہوئی لہٰذا وقت امامت آپ کا سنِ مبارک قولِ اوّل کی بناء پر پانچ سال تھا اور دُوسرے قول کی بناء پر چار سال اور تیسرے قول کی بناء پر دو سال تھا۔ اسی کے ساتھ اُن حضرت سے معجزات اور عجیب و غریب حالات ظاہر ہوتے تھے۔ اُن حضرتؑ کی دو غیبت تھی۔ ایک صغریٰ دوسری کبریٰ اور آپ کی غیبت میں آپ کے سفیر اور نائب تھے جن کو لوگ عرضیاں دیتے تھے اور مسائل پُوچھتے تھے اور جوابات اُن حضرت کے دستِ مُبارک کے لکھے ہوئے باہر آتے تھے کہ سادات و فقرائے شیعہ کو پہنچا دو، اور جماعت کثیر کو ہر سال وظیفہ ملتا تھا، اور سفیروں کے ہاتھ اور زبان پر عظیم معجزات ظاہر ہوتے تھے جن کو لوگ یقین کے ساتھ جانتے تھے۔ کہ وہ لوگ اُن حضرتؑ کی جانب سے مقرر ہیں۔ چنانچہ مال کی مقدار مال بھیجنے والے کا نام لیتے تھے اور جو کچھ راستہ میں اُن پر گذرا ہوتا اُن سب سے آگاہ کرتے اور موت اور بیماری اور اُن کے آیندہ کے تمام احوال بیان فرماتے اور اُسی طرح واقع ہوتا اور اُن سے طرح طرح کے معجزات ظاہر ہوتے۔ اور اس غیبتِ صغرا میں سفیروں کے علاوہ بہت سی جماعتیں اُن حضرت کی خدمت میں پہنچیں۔ اِس غیبت کی مُدت تقریباً چوہتّر سال تھی۔ سفیر بہت تھے لیکن معروف سفیر جن کو شیعہ ہمیشہ پہچانتے تھے اور اُن سے رجوع کرتے تھے چار افراد تھے۔ اُن میں سے پہلے عثمان بن سعید اسدی تھے کہ حضرت امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہما السلام نے

اُن کی عدالت و امامت پر نص فرمایا تھا اور شیعوں سے کہا تھا کہ جو کچھ وُہ کہیں سچ اور حق ہے اور ہماری طرف سے کہتے ہیں۔ اُن کے بعد جب کہ وُہ رحمتِ خدا سے واصل ہو گئے، ابو جعفر محمد بن عثمان، امام حسن عسکریؑ اور ان کے پدرِ بزرگوار کی نص سے حضرت صاحب الامرؑ کی جانب سے اُن کے قائم مقام ہوئے۔ اور حضرت صاحب الامرؑ نے عثمان کی وفات کے بعد محمد کو نامہ لکھا کہ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْن۔ ہم امرِ خدا کو تسلیم کرتے ہیں اور اُس کی قضاء و قدر پر راضی ہوئے ہیں۔ تمہارے باپ نے نیک بختی کے ساتھ زندگانی کی۔ وہ مردِ حمیدہ اور پسندیدہ تھے۔ لہٰذا خدا ان پر رحمت نازل کرے اور ان کے اولیاء اور دوستوں سے ان کو ملحق فرمائے۔ کیونکہ وہ ان اولیا کے حکم میں ہمیشہ اہتمام کرنے والے تھے۔ اور جو اُمورِ خدا اور ائمۂ ہدیٰ کے قرب کا باعث تھے، ان میں کوشش کرتے تھے۔ خداوندِ عالم ان کے چہرہ کو منوّر کرے اور اُن کی لغزشوں کو بخش دے اور حق تعالیٰ تمہارے ثواب کو عظیم کرے اور تم کو صبرِ نیک کرامت فرمائے۔ ان کے مرنے کے سبب سے مصیبت تم پر اور ہم پر دونوں پر پڑی ہے اور ان کی جدائی نے تم کو اور ہم کو محزون و مغموم کیا تو خدا ان کو آخرت والیس جانے میں شاد کرے، اور کمال سعادت میں سے ہے کہ خدائے تعالیٰ نے ان کو تمہارا ایسا فرزند عطا فرمایا ہے۔ جو اُن کا جانشین ان کے بعد ہوتا ہے اور ان کے معاملہ میں ان کا قائم مقام ہوتا ہے اور اُن پر رحم کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تمہارے مقام اور جو کچھ خدا نے تمہاری ذات میں تمہارے نزدیک مقرر کیا ہے۔ الحمدللہ لوگ اُس پر راضی ہیں۔ خدا تمہاری مدد کرے اور تقویت و اعانت فرمائے اور توفیق دے اور تمہارا حافظ و ناصر و مددگار ہو اور کئی بلند توقیع اُس مقدس جانب سے ان کی سفارت پر مشتمل شیعوں کے لیے ظاہر ہوئیں۔ اور ان کی عدالت و نیابت پر شیعوں کا اجماع منعقد ہوا۔ اور مومنین ہمیشہ معاملات میں ان کی جانب رجوع کرتے تھے اور اُن سے معجزات ظاہر ہوتے تھے۔ انھوں نے فقہ میں کتابیں تصنیف کیں جو ان مسائل پر مشتمل ہیں جو انھوں نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اور اپنے پدرِ بزرگوار سے سُنی تھیں۔

ابنِ بابویہ نے انہی سے روایت کی ہے کہ انھوں نے کہا کہ خدا کی قسم حضرت صاحب الامرؑ ہر سال موسمِ حج میں کعبہ اور مشاعر میں تشریف لاتے ہیں۔ لوگوں کو دیکھتے اور پہچانتے ہیں اور لوگ اُن کو دیکھتے ہیں مگر نہیں پہچانتے۔ لوگوں نے اُن سے پوچھا کہ تم نے صاحبِ امر کو دیکھا ہے کہا ہاں اسی مدت میں دیکھا ہے کہ مستجار میں کعبہ کے پردہ سے لپٹے ہوئے تھے اور کہتے تھے خداوندا میرے ذریعہ سے اپنے دشمنوں سے انتقام لے اور ابن بابویہ، شیخ طوسی، اور دوسرے لوگوں نے علی بن احمد دلال

قمی سے روایت کی ہے کہ انھوں نے کہا کہ میں ایک روز محمد بن عثمان کی خدمت میں گیا کہ ان کو سلام کروں۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک تختہ اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور ایک نقاش کو بٹھائے ہوئے ہیں جو قرآنی آیتیں اُس پر نقش کرتا ہے اور اُس کے حاشیوں پر ائمہ اطہار کے نام لکھتا ہے۔ میں نے پوچھا اے میرے سید یہ کیا ہے۔ فرمایا کہ میں اس کو اپنی قبر کے لیے بناتا ہوں تاکہ اسی پر مجھے دفن کریں یا میری قبر میں میری پشت سے لگا دیں اور اُس کو میرے لیے سہارا قرار دیں۔ میں نے اپنی قبر کھود رکھی ہے۔ ہر روز اُس میں داخل ہوتا ہوں اور ایک جزو قرآن پڑھتا ہوں۔ پھر باہر آتا ہوں۔ جب فلاں سال کا فلاں مہینہ اور اُس کا فلاں روز آئے گا میں دُنیا سے رحلت کروں گا۔ اور اسی تختے پر اُس قبر میں دفن ہوں گا۔ میں ان کے پاس سے باہر آیا اور اُس مخصوص روز کو لکھ لیا اور برابر اُس کا انتظار کرتا تھا۔ یہاں تک کہ اُسی روز اُسی مہینے اور اُسی سال جیسا کہ بیان کیا تھا رحمت الٰہی واصل ہوئے اور اُسی قبر میں مدفون ہوئے اس خبر کی اُن کی دختر اور دوسروں نے بھی اسی طریقہ سے روایت کی ہے اور روایت کی ہے کہ ۳۰۵ھ میں رحمتِ ایزدی سے واصل ہوئے۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا حضرت صاحب الامر علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ ابوالقاسم حسین بن روح کو اپنا قائم مقام کریں۔ اور جعفر بن محمد بن مثیل محمد بن عثمان سے نہایت اختصاص رکھتے تھے۔ اور حضرت کے اکثر کاموں کا ان کو حکم دیتے تھے۔ اکثر لوگوں کا گمان یہ تھا کہ ان کو اپنا نائب مقرر کریں گے۔ جعفر نے کہا کہ میں محمد بن عثمان کے احتضار کے وقت ان کے سرہانے بیٹھا تھا اور اُن سے باتیں کرتا تھا اور سوالات کرتا تھا۔ حسین بن روح ان کے پیروں کے پاس بیٹھے تھے۔ محمد میری جانب متوجہ ہوئے اور کہا کہ حضرتؑ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ حسین بن روح کو اپنا نائب بناؤں۔ یہ سُن کر میں اُٹھا اور حسین بن روح کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ پر بٹھایا اور خود ان کے پیروں کے پاس بیٹھ گیا۔ اُس کے بعد جعفر حسین بن روح کی خدمت میں رہتے تھے اور اُن کی خدمت کرتے تھے۔ اور محدثین شیعہ کی بہت سی جماعتوں نے روایت کی ہے کہ جب محمد بن عثمان کی وفات کا وقت آیا۔ اُنھوں نے اکابر شیعہ کو طلب کیا اور سب سے کہا کہ اگر مجھ کو موت آگئی تو ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی کی جانب امر نیابت و سفارت منتقل ہوگا مجھے یہ حکم حضرت صاحب الامرؑ کی جانب سے ملا ہے کہ ان کو اپنے بعد نائب قرار دوں۔ میرے بعد اپنے اُمور میں ان کی طرف رجوع کرنا۔ اس لیے تمام شیعہ اُن کی طرف رجوع کرتے تھے اور اکیس ۲۱ سال سے زیادہ وہ سفارت میں مشغول رہے اور تمام شیعوں کے مرجع رہے اور اس طرح تقیہ کیے ہوئے تھے کہ اکثر سُنی حضرات ان کو اپنے میں سے سمجھتے تھے۔

اور اُن سے نہایت محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ ماہِ شعبان ۳۲۶ھ میں ریاضِ جنت کی جانب رحلت کی اور حضرت صاحب الامرؑ کے حکم سے شیخ جلیل علی بن محمد سمری کو اپنا وصی اور قائم مقام قرار دیا اور تین سال تک امر نیابت اُن سے متعلق رہا اور وہ نیمۂ شعبان ۳۲۹ھ میں رحمتِ الٰہی سے واصل ہوئے۔ اور یہ ستاروں کی تاثیر تھی کہ اکثر علمائے شیعہ و محدثین نے اس سال عالمِ بقا کی جانب رحلت فرمائی اور غیبت کبریٰ کی ابتدا ہوئی اور بظاہر حضرت کے آثارِ امامت منقطع ہوئے۔ اسی سال ثقۃ الاسلام محمد بن یعقوب کلینی اور رئیس المحدثین علی بن بابویہ نے عالمِ بقا کی جانب رحلت فرمائی۔ احمد بن ابراہیم نے کہا کہ ہم مشائخ شیعہ کے ساتھ علی بن محمد سمری کی خدمت میں گئے جب حاضر ہوئے تو اُنھوں نے پہلی بات یہ کہی خدا رحمت کرے علی بن محمد بن بابویہ قمی پر جو اس وقت رحمت الٰہی سے واصل ہوئے یہ سُن کر مشائخ نے اُس روز کی تاریخ لکھ لی۔ اُس کے سات یا آٹھ روز کے بعد خبر پہنچی کہ علی اُسی روز اور اُسی وقت رحمتِ الٰہی سے واصل ہوئے۔ اور حسین پسر علی بن بابویہ نے اس خبر کو اُسی صورت سے روایت کی ہے اور ابن بابویہ اور شیخ طوسی اور دوسروں نے حسن بن احمد مکتب سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بغداد میں تھے اُس سال جس میں سمری نے رحلت فرمائی۔ اُن کی وفات سے چند روز قبل ہم اُن کی خدمت میں گئے، اُنھوں نے ایک فرمان حضرت صاحب الامرؑ کا نکالا جس کا مضمون یہ تھا۔

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ اے علی بن محمد سمری خدا تمھارے بھائیوں کا تمھارے غم میں اجرِ عظیم قرار دے۔ چھ روز بعد تم دُنیا سے مفارقت کروگے۔ لہٰذا اپنے کاموں کو ختم کرلو اور کسی کو اپنا وصی و قائم مقام اپنی وفات کے بعد مت قرار دو کیونکہ مکمل غیبت واقع ہوئی۔ اس کے بعد میں کسی کے لیے ظاہر نہ ہوں گا۔ مگر خدا کی اجازت سے۔ اور یہ ظاہر ہونا اس کے بعد ہوگا جبکہ غیبت کی مُدت طویل ہو چکی ہوگی۔ اور قلوب سخت ہوگئے ہوں گے اور زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی۔ اس کے بعد بعض شیعہ مشاہدہ کا دعویٰ کریں گے۔ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ خروج سفیانی اور صدائے آسمانی سے پہلے مجھ کو دیکھا ہے، وہ دروغ گو اور افترا کرنے والا ہے۔ لاحول ولاقوۃ اِلا باللہ العلی العظیم۔ حسن نے کہا ہم نے اس فرمان کے تمام نسخوں کو لکھا اور باہر آئے۔ چھٹے روز پھر اُن کی خدمت میں گئے اور اُن کو حالتِ احتضار میں پایا۔ کسی نے اُن سے پوچھا کہ آپ کے بعد آپ کا وصی کون ہوگا۔ کہا خدا کا حکم اور اُس کی حکمت ہے جس کو وہ عمل میں لائے گا۔ یعنی غیبت کبریٰ۔ یہ کہا اور عالمِ اعلیٰ کی جانب رحلت کی [1]

[1] حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں۔

وہ معجزات جو سفیروں کے ہاتھ اور زبان سے ظاہر ہوئے۔

وہ معجزات اس قدر زیادہ ہیں کہ اُن کے ذکر کی اس رسالہ میں گنجائش نہیں ہے۔ شیخ ابن بابویہ نے کہا ہے کہ مجھے علی بن بغدادی نے خبر دی کہ میں بخارا میں تھا ابن جاوشیر دہ شمش نے مجھے سونے کے چند ٹکڑے دیئے کہ بغداد میں حسین بن روح کو دے دوں۔ ایک ٹکڑا گم ہوگیا۔ میں نے ایک ٹکڑا اُسی وزن کے برابر خرید کیا اور اُسی میں ملا دیا اور حسین بن روح کے پاس لے گیا۔ جب میں نے کھولا۔ آپ نے اُس خرید شدہ ٹکڑے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس ٹکڑے کو اُٹھالو جو گم شدہ کے عوض تم نے خریدا ہے۔ وہ ہمارے پاس پہنچ گیا ہے اور ہاتھ بڑھایا اور گمشدہ ٹکڑا مجھے دکھایا۔ میں نے اُس کو پہچانا۔

ابو علی نے بیان کیا کہ میں نے ایک عورت کو بغداد میں دیکھا جو پوچھ رہی تھی کہ حضرت صاحب الامرؑ کے وکیل کون ہیں۔ آپ کے شیعوں میں سے ایک شخص نے پتہ بتایا تو وہ عورت حسینؓ کے پاس آئی اور کہا بتایئے میں کون سی چیز لائی ہوں تو آپ کے حوالے کروں۔ حسینؓ نے کہا جو کچھ لائی ہے اُس کو دریائے دجلہ میں پھینک دے تاکہ میں بتاؤں کہ کیا چیز لائی ہے یہ سُن کر وہ عورت گئی اور جو کچھ لائی تھی دجلہ میں پھینک آئی اور حسین بن روح کے پاس واپس آئی۔ حسین نے خادم سے کہا حقہ (کاغذ کی ڈبیہ) لاؤ۔ خادم وہ حقہ لایا حسین نے کہا یہ حقہ ہے جو تو لائی تھی اور دجلہ میں ڈال آئی تھی۔ اس حقہ میں ایک جوڑا سونے کا ہاتھ کا کڑا اور ایک بڑا ہے جس میں دو دانہ نصب ہے اور اُس میں ایک چھوٹا کڑا ہے جس میں ایک دانہ ہے اور دو انگوٹھیاں ہیں جس میں ایک کا نگینہ عقیق ہے اور دوسرے کا فیروزہ۔ پھر حقہ کو کھولا گیا تو جو کچھ آپ نے بتایا تھا اُس میں تھا۔ جب اُس عورت نے یہ حالت مشاہدہ کی بیہوش ہوگئی۔

سفیروں میں سے ایک دوسری جماعت ان چار افراد کے علاوہ تھی۔ جن کے بیروں کو بعض شیعہ چومتے تھے۔ جیسے حکیمہ خاتون حضرت کی پھوپھی۔ جن کا ذکر سابق میں کیا گیا، محمد بن جعفر اسدی۔ حاجز، شاد محمد بن ابراہیم بن مہریار۔ قاسم بن العلاء۔ جو مدتوں نابینا تھے اور اُن کی وفات سے سات روز قبل بینا ہوئے تھے۔ حضرت نے اُن کی وفات کی اطلاع اُن

ـله حضرت صاحب الامرؑ سے حسین ابن روح کے ذریعہ معجزات (۱)

ـله (حاشیہ سابقہ صفحہ) مؤلف فرماتے ہیں کہ ثقہ لوگوں میں بہت سے اشخاص نے روایت کی ہے کہ غیبت کبریٰ میں اُن حضرتؑ کو دیکھا ہے اُس وقت نہیں پہچانا۔ لہٰذا ممکن ہے کہ اس حدیث میں یہ مُراد ہو کہ اگر دعوے کریں کہ اُس وقت دیکھا ہے اور پہچانا ہے تو جھوٹ کہتے ہیں۔ اگر مشاہدہ کے ساتھ نیابت اور سفارت کا دعویٰ بھی کریں تو جھوٹ بولتے ہیں ◆

کودی اور ان کے لیئے کفن آذربائجان بھیجا اور دوسرے لوگ تھے جن میں بعض شاذ و نادر اُن حضرتؑ کی خدمت میں جاتے تھے اور بعض ان چاروں سفیروں کے توسط سے پہنچتے تھے اور کلینی، شیخ طوسی اور شیخ طبرسی نے زُہری سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صاحب الامرؑ کو بہت تلاش کیا اور بہت مال خرچ کیا اور اس سعادت سے محروم رہا یہاں تک کہ محمد بن عثمان عمروی کی جو کہ اُن حضرتؑ کے ایک نائب تھے خدمت میں گیا اور ایک مدت تک ان کی خدمت کی۔ یہاں تک کہ ایک روز میں نے التماس کیا کہ مجھ کو اُن حضرتؑ کی خدمت میں پہنچا دیجئے۔ اُنھوں نے انکار کیا۔ بہت عاجزی کی تو کہا کل صبح آؤ۔ جب میں ان کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ خود آرہے ہیں اور ایک جوان خوشرو اور خوشبو سے معطر اُن کے ہمراہ تاجروں کی ہیئت میں ہے اور کچھ مال آستین میں رکھے ہوئے ہے۔ عمروی نے اشارہ کیا کہ یہی وہ جوان ہے جس کو تم چاہتے تھے۔ پس اُن حضرتؑ کی خدمت میں گیا اور جو پوچھنا چاہتا تھا پوچھا حضرتؑ نے جواب دیا۔ اور ایک مکان کے دروازے پر پہنچے جو پہچانا ہوا نہ تھا اور اُس کی طرف میرا کچھ خیال نہ تھا۔ حضرتؑ نے داخل ہونا چاہا۔ عمروی نے کہا اگر کوئی اور سوال ہو تو پوچھ لو کیونکہ دوبارہ حضرتؑ کو نہ دیکھوگے۔ جب میں نے سوال کرنا چاہا حضرتؑ نے توجہ نہ کی اور مکان میں داخل ہوگئے اور فرمایا کہ ملعون ہے ملعون ہے جو نماز مغرب میں تاخیر کرے۔ یہاں تک کہ ستارے آسمان پر اچھی طرح نکل آئیں۔ اور ملعون ہے ملعون وہ جو نماز میں اتنی تاخیر کرے کہ ستارے غروب ہو جائیں۔ یعنی فضیلت حاصل کرنے میں تاخیر کرنے اور قطب راوندی، کلینی اور دوسروں نے روایت کی ہے کہ اہل مدائن میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں اپنے ایک رفیق کے ساتھ حج کو گیا۔ موقف عرفات میں بیٹھا تھا اور ایک جوان ہمارے نزدیک بیٹھا تھا۔ پاجامہ اور چادر میں ملبوس تھا۔ میں نے ان دونوں لباس کی قیمت کا اندازہ ایک سو پچاس دینار کیا۔ اُس کے پیروں میں زرد نعلین تھی سفر کا اثر اُس کی صورت سے ظاہر نہ تھا۔ ایک سائل نے مجھ سے سوال کیا۔ میں نے اُس کو رد کر دیا۔ وہ اس جوان کے پاس گیا۔ جوان نے کوئی چیز زمین سے اُٹھائی اور اس کو دی۔ سائل نے اس کو بہت دُعائیں دیں۔ وہ جوان اُٹھا اور ہماری نظروں سے غائب ہوگیا۔ تو ہم سائل کے پاس گئے اور اُس سے پوچھا کہ اُس جوان نے تم کو کیا دیا کہ اس قدر دُعائیں تم نے اس کو دیں۔ اُس نے ہم کو دکھایا وہ سونے کا ٹکڑا تھا جو ریت کے مانند دانت رکھتا تھا۔ جب ہم نے اُس کا وزن کیا تو بیس مثقال تھا۔ تب میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ہمارے امام اور ہمارے مولا ہمارے قریب تھے اور ہم نے نہ جانا۔ انہی حضرتؑ کے اعجاز سے سنگریزہ سونا ہوا تھا۔

پھر ہم عرفات میں گھومے اور اُن حضرتؑ کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملے۔ ہم نے اہلِ مکہ و مدینہ کی اُس جماعت سے پوچھا جو حضرتؑ کے گرد تھی کہ وہ مرد کہاں گیا۔ لوگوں نے کہا وہ علوی ایک جوان ہے ہر سال حج کو پیادہ آتا ہے۔

قطب راوندی نے خرائج میں حسن مشترق سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ایک روز حسن بن عبداللہ بن احمد ناصر الدولہ کی مجلس میں تھا۔ وہاں حضرتؑ کے اطراف اور آپ کے غائب ہونے کا ذکر ہو رہا تھا۔ میں نے ان باتوں کا مذاق اُڑایا۔ اسی اثنا میں میرے چچا حسین مجلس میں داخل ہوئے اور میں وہی باتیں کر رہا تھا۔ کہا اے فرزند میں بھی تمہارے ہی ایسا اس معاملہ میں اعتقاد رکھتا تھا یہاں تک کہ قم کی حکومت مجھ کو دی گئی۔ جس وقت کہ اہلِ قم خلیفہ سے بغاوت پر آمادہ تھے اور جو حاکم وہاں جاتا تھا اُس کو قتل کر دیتے تھے اور اطاعت نہیں کرتے تھے۔ اس لیے مجھے ایک لشکر دے کر قم بھیجا۔ جب میں طرز کے نواح میں پہنچا تو شکار کو گیا۔ ایک شکار میرے پاس سے نکل گیا۔ میں اُس کے پیچھے چلا اور بہت دُور تک گیا یہاں تک کہ ایک نہر تک پہنچا اور نہر کے اندر روانہ ہو گیا۔ جس قدر میں جاتا تھا نہر کی وسعت بڑھتی جاتی تھی۔ اسی اثنا میں ایک سوار ظاہر ہوا جو اسپ اشہب پر سوار تھا اور خز کا سبز عمامہ باندھے ہوئے تھا کہ اس کی آنکھوں کے سوا اُس کے نیچے کچھ نہ معلوم ہوتا تھا۔ وہ دو سرخ موزے پاؤں میں پہنے ہوئے تھے۔ مجھ سے کہا اے حسین! اُس نے مجھ کو امیر نہیں کہا، اور نہ کنیت ہی سے یاد کیا۔ بلکہ حقارت کے ساتھ نام لیا اور کہا کیوں غلطی کرتا ہے اور میرے ناحیہ کو سبک سمجھتا ہے اور کیوں اپنے مال کا خمس میرے اصحاب اور نائب کو نہیں دیتا۔ حسین کہتے ہیں کہ میں باوقار و شجاع مرد تھا کہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا تھا۔ اُس کے کلام سے کانپ گیا اور خائف ہوا۔ میں نے کہا اے میرے سیّد و سردار آپ جو فرمائیں میں عمل میں لاتا ہوں۔ فرمایا کہ جب اُس مقام پر پہنچا جہاں کا ارادہ رکھتے ہو آسانی کے ساتھ بغیر جدال و قتال کے شہر میں داخل ہونا اور کمانا اور جو کچھ کمانا اُس کا خمس اُس کے مستحق کو پہنچانا۔ میں نے کہا میں نے سنا اور اطاعت کروں گا۔ پھر فرمایا کہ جا۔ اور خود سوار ہوئے اور گھوڑے کی لگام پھیری اور روانہ ہو گئے اور میری نظر سے غائب ہو گئے۔ پھر میں نہیں جانتا کہ کہاں گئے۔ میں نے ان کو داہنے بائیں بہت تلاش کیا اور بھول گیا جب شہر قم میں پہنچا۔ میں گمان کرتا تھا کہ اہلِ قم سے جنگ کرنا پڑے گی۔ اہلِ قم میرے پاس بیرون شہر آئے۔ اور کہا کہ جو شخص ہمارے مذہب کے خلاف ہوتا تھا اور آتا تھا تو ہم اُس سے جنگ کرتے تھے اور آپ چونکہ ہم میں سے ہیں اور ہماری طرف آئے ہیں ہمارے اور

آپ کے درمیان کوئی مخالفت نہیں ہے۔ شہر میں چلیے اور شہر کا انتظام جس صورت سے چاہیے کیجیے۔ حسین بیان کرتے ہیں کہ میں قم میں مدتوں رہا اور اُس سے زیادہ مال جمع کیا جس قدر اُمید تھی۔ خلیفہ کے عاملوں نے مجھ سے حسد کیا اور خلیفہ سے میری شکایت و مذمت کی یہاں تک کہ خلیفہ نے مجھے معزول کر دیا۔ میں بغداد واپس آیا اور سب سے پہلے خلیفہ کے مکان پر گیا۔ اور اُس کو سلام کیا پھر اپنے گھر واپس ہوا۔ لوگ مجھ سے مُلاقات کے لیے آتے تھے۔ اسی درمیان میں محمد بن عثمان عمری آئے اور تمام لوگوں کے آگے گزرتے ہوئے میری مسند پر بیٹھے اور میری پشت پر تکیہ کیا۔ میں اُن کی اس حرکت سے بہت غصہ ہوا۔ لوگ آتے تھے اور جاتے تھے۔ وہ بیٹھے تھے اور حرکت نہیں کرتے تھے۔ لمحہ بہ لمحہ میرا غصہ زیادہ ہوتا گیا۔ جب مجلس سے سب لوگ چلے گئے تو وہ میرے قریب آئے اور کہا کہ میرے اور تمہارے درمیان ایک راز ہے سنو! میں نے کہا بیان کرو۔ کہا اسپ اشہب کے سوار فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے وعدہ کو وفا کیا۔ یہ سن کر مجھے وہ قصہ یاد آیا۔ میں کانپ گیا اور کہا میں سنتا ہوں اور اطاعت کروں گا اور جان و دل سے احسان مند ہوں۔ پھر میں اٹھا اور اُن کا ہاتھ پکڑا اور اندر لے گیا اور اپنے خزانہ کو کھولا اور پورے مال کا خمس ادا کیا۔ بعض اموال جو میں بھول گیا تھا۔ انھوں نے یاد دلایا اور اُس کا بھی خمس لیا۔ حسین کہتے ہیں کہ اُس کے بعد سے میں نے حضرت صاحب الامرؑ کے معاملات میں شک نہیں کیا۔ یہ تمام حالات سن کر حسن ناصر الدولہ نے کہا کہ میں نے بھی اس قصہ کو اپنے چچا سے سُنا اور میرے دل سے بھی شک زائل ہو گیا اور اُن حضرتؑ کے بارے میں یقین کر لیا۔

شیخ طوسی وغیرہم نے روایت کی ہے کہ علی بن بابویہ نے عریضہ حضرت صاحب الامرؑ کی خدمت میں لکھا اور حسین بن روح کو دیا۔ اُس عریضہ میں التجا کی تھی کہ حضرتؑ اُن کے لیے دُعا کریں کہ خداوندِ عالم ایک فرزند اُن کو عطا کرے۔ حضرتؑ نے اُن کے جواب میں لکھا کہ میں نے دُعا کی اور خداوندِ عالم تم کو جلد دو فرزند صالح اور نیکوکار عطا فرمائے گا۔ تھوڑے ہی دنوں میں خدا نے اُن کو دو فرزند ایک کنیز کے بطن سے کرامت فرمائے۔ ایک محمد دوسرے حسین۔ محمد نے بہت سی تصنیفیں چھوڑیں۔ منجملہ ان کے کتاب "من لا یحضرہ الفقیہ" ہے۔ اور حسین سے بہت سے محدثین و فضلاء کی نسل پیدا ہوئی۔ محمد فخر کرتے تھے کہ میں حضرت صاحب الامرؑ کی دُعا کے سبب پیدا ہُوا ہوں۔ ان کے اُستاد حضرات اُن کی تعریف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ سزاوار ہے کہ جو حضرت صاحب الامرؑ کی دُعا کے سبب پیدا ہوا ہو، ایسا ہی ہو اور شیخ صدوق محمد بن بابویہ نے بسند صحیح احمد بن اسحاق سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں گیا اور چاہتا تھا کہ اُن حضرتؑ سے سوال کروں کہ اُن حضرتؑ کے بعد کون امام

حضرت صاحب الامرؑ کی دعا سے ابن بابویہ کو اولاد نرینہ دو فرزند عطا ہوئے۔ ایک من لا یحضرہ الفقیہ کے مولف ہیں

ہوگا قبل اس کے کہ میں سوال کروں، حضرتؑ نے فرمایا کہ اے احمد! خداوندِ عالم نے جس روز سے کہ آدمؑ کو خلق کیا ہے، اس وقت تک زمین کو حجت سے خالی نہیں چھوڑا اور نہ روزِ قیامت تک خالی چھوڑے گا، اس سے جو خلق پر حجت خدا ہوگا جس کی برکت سے بلاؤں کو اہلِ زمین سے دفع کرے گا۔ اور اُس کی برکت سے آسمان سے بارش کرے گا۔ اور زمین کی برکتوں کو اُگائے گا۔ میں نے کہا یا ابنِ رسول اللہؐ پھر کون آپ کے بعد امام و خلیفہ ہوگا۔ یہ سُن کر حضرتؑ اُٹھے اور خانۂ اقدس میں تشریف لے گئے اور فوراً ہی باہر تشریف لائے۔ آپ کے دوش اقدس پر ایک فرزند شب چہاردہ کے مانند تھا جو تین یا چار سالہ معلوم ہوتا تھا۔ حضرتؑ نے فرمایا اے احمد! یہ ہے میرے بعد امام۔ اگر ایسا نہ ہوتا کہ تم خدا اور اُس کی حجت کے نزدیک گرامی اور کرم نہ ہوتے تو میں اس کو تمھیں نہ دکھاتا۔ اس فرزند کا نام اور کنیت جنابِ رسولِ خداؐ کے نام و کنیت کے موافق ہے۔ یہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیگا اُس کے بعد جبکہ جور و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ اے احمد! اس کی مثال اس امت میں خضر اور ذوالقرنین کی مثال ہے۔ خدا کی قسم یہ غائب ہوگا جو غائب ہونے کا حق ہے۔ اس کی غیبت سے کوئی شخص ہلاک ہونے اور گمراہ ہونے سے نہیں بچے گا، سوائے اس کے جس کو خدا اس کی امامت کے قول پر قائم رکھے۔ اور خدا اُس کو توفیق دے کہ اُس کی کشائش کے حصول کی دُعا کرے۔ میں نے عرض کی کہ کیا کوئی معجزہ اور علامت ظاہر ہو سکتی ہے تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو۔ یہ سُن کر وہ بچہ بزبان فصیح عربی بولا کہ میں زمین میں ہوں بقیۃ خدا اور اُس کے دشمنوں سے انتقام لینے والا۔ اور اب دیکھنے کے بعد پھر میری تلاش مت کرنا۔ احمد کہتے ہیں کہ میں خوش و خرم حضرتؑ کی خدمت سے واپس ہوا۔ پھر دوسرے روز اُن حضرتؑ کی خدمت میں گیا اور کہا یا ابنِ رسول اللہؐ میری خوشی اُس سے زیادہ ہوئی جو آپ نے مجھ کو عطا فرمائی۔ مجھ سے بیان فرمایئے کہ سنتِ خضر و ذوالقرنین جو اُن حضرتؑ میں ہے وہ کیا ہے۔ حضرتؑ نے فرمایا وہ سنت طولِ غیبت ہے اے احمد۔ میں نے عرض کی یا ابنِ رسول اللہؐ ان حضرتؑ کی غیبت طولانی ہوگی؟ فرمایا ہاں میرے پروردگار کی قسم اتنی طویل ہوگی کہ اکثر ان میں سے لوگ دین سے پھر جائیں گے جو اس کی ولایت کے قائل ہوں گے اور دینِ حق پر باقی نہ رہے۔ مگر وہ جس سے خدائے عزوجل نے روزِ میثاق ہماری ولایت کا عہد لیا ہوگا اور اُس کے دل میں صنعت کے قلم سے ایمان لکھا ہوگا اور اس کی تائید روحِ ایمان سے کی ہوگی۔ اے احمد یہ خدا کے امور غریبہ و عجیبہ میں سے ہے اور اس کے پوشیدہ رازوں میں سے ایک راز ہے اور اُس کے غیب میں سے ایک غیب ہے۔ لہٰذا اسی پر اکتفا کرو جو

اُنگلیاں آسمان کی جانب بلند کیں حضرت کو چھینک آئی تو آپ نے کہا الحمدُ للہِ ربِّ العٰلمین و صلّی اللہُ علیٰ محمّدٍ وآلہٖ اور کہا کہ ظالموں کو گمان ہے کہ حجت خدا برطرف ہو جائے گی۔ اگر مجھے خدائے تعالیٰ بات کرنے کی اجازت دے تو کوئی شک نہ ہوگا۔ ایضاً نسیم نے روایت کی ہے کہ ان حضرتؑ کی ولادت کے ایک شب بعد میں آپ کے پاس گئی اور مجھے چھینک آئی تو آپ نے فرمایا یرحمکِ اللہ میں سُن کر بہت خوش ہوئی۔ پھر حضرتؑ نے فرمایا میں تم کو چھینک کے بارے میں خوشخبری دوں۔ میں نے عرض کی ہاں میرے سیدا! فرمایا تین روز تک موت سے امان ہے۔ ابوعلی خیزرانی نے حضرت امام عسکریؑ کی کنیز سے روایت کی ہے کہ جب حضرت امام منتظر کی ولادت ہوئی تو میں نے آپ کے جسمِ اقدس سے ایک درخشاں نور دیکھا جس نے اطراف آسمان کو روشن کر دیا اور سفید طائر دیکھے جو آسمان سے نیچے آرہے تھے۔ اور اپنے پر حضرت کے سر اور چہرے اور تمام بدن سے ملتے تھے اور آسمان کی جانب اُڑ جاتے تھے۔ جب میں نے اس واقعہ کا ذکر حضرت امام حسن عسکریؑ سے کیا حضرت ہنسے اور فرمایا کہ یہ آسمان کے فرشتے ہیں جو آتے ہیں تاکہ اُن حضرت سے برکت حاصل کریں۔ اور یہ سب اُن کے ناصر و مددگار ہوں گے جبکہ وہ خروج کریں گے۔

حضرت صاحب الامرؑ کی والدہ شہزادی روم کا حال

اور دو شیخ بزرگوار شیخ محمد بن بابویہ قمی اور شیخ طوسی رحمہما اللہ نے کتابہائے غیبت میں بسند معتبر بشیر بن سلیمان بردہ فروش سے جو ابوایوب انصاری کی اولاد میں سے تھے اور امام علی نقی علیہ السلام کے خاص شیعوں میں سے اور شہر سر من رائے میں ان کے ہمسایہ تھے، روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک روز کافور غلام حضرت امام علی نقی علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے بلایا۔ جب میں اُن حضرتؑ کے پاس گیا اور بیٹھا تو فرمایا کہ تم انصار کی اولاد میں سے ہو اور ہم اہلبیتؑ کی ولایت و محبت رکھتے ہو اور جنابِ رسولِ خدا کے زمانہ سے اس وقت تک ہمیشہ ہمارے محلِ اعتماد رہے ہو۔ میں تم کو ایک فضیلت سے مشرف کرتا ہوں اور تم کو اُس کے لیے اختیار کرتا ہوں تاکہ اُس کے سبب سے تم کو ہماری ولایت پر اور شیعوں پر سبقت حاصل ہو۔ میں تم کو ایک پوشیدہ راز سے آگاہ کرتا ہوں اور ایک کنیز کے خریدنے کے لیے بھیجتا ہوں۔ پھر ایک خط انگریزی زبان میں نہایت خوشخط لکھا اور اُس پر اپنی مہر شریف ثبت کی اور روپیوں کی تھیلی لائے جس میں دو سو بیس اشرفیاں تھیں اور فرمایا یہ خط اور اشرفیاں لو اور بغداد جاؤ اور چاشت کے وقت فلاں روز پل پر جاؤ۔ جب اسیروں کی کشتیاں ساحل پر پہنچیں۔ ان کشتیوں میں کنیزیں ہوں گی۔ وہاں امرائے بنی عباس کے دلال اور تھوڑے سے جوانانِ عرب ہوں گے جو کنیزوں کے پاس جمع ہوں گے۔ تم دُور سے اُس بردہ فروش کو دیکھنا جس

کا نام عمرو بن یزید ہے۔ وہ تمام دن ایک کنیز کے بارے میں خریداروں سے مول تول کرتا رہے گا اُس کنیز کی یہ یہ صفتیں ہیں اور اُس کے تمام اوصاف بیان فرمائے۔ وہ ایک موٹا ریشمی لباس پہنے ہوگی۔ وہ خریداروں کو اپنی طرف دیکھنے اور اپنے چھونے سے منع اور انکار کرے گی۔ اور تم اُس کی رومی آواز پسِ پردہ سے سنو گے۔ یاد رکھو وہ رومی زبان میں کہے گی افسوس ہے کہ میرا پردۂ عفت چاک ہوا۔ اُس وقت خریداروں میں سے ایک شخص کہے گا کہ میں اس کنیز کی قیمت تین سو اشرفیاں دیتا ہوں۔ کیونکہ اس کنیز کے اوصاف نے مجھ کو خریدنے پر راغب کر دیا ہے۔ وہ کنیز عربی زبان میں اس شخص سے کہے گی کہ تو اگر سلیمان بن داؤد کی شان میں ظاہر ہو اور اُس کی بادشاہی حاصل کرلے، تب بھی میں تیری جانب رغبت نہ کروں گی۔ اپنا مال ضائع مت کر اور میری قیمت مت دے۔ اس وقت وہ بردہ فروش کہے گا کہ میں تیرا کیا علاج کروں کہ کسی خریدار سے راضی نہیں ہوتی۔ اور بغیر تجھے فروخت کئے چارہ بھی نہیں ہے۔ اس وقت وہ کنیز کہے گی کہ کیوں جلدی کرتے ہو۔ یقیناً خریدار پیدا ہوگا جس کی جانب میرا دل مائل ہوگا۔ اور اس کی دیانت اور وفاداری پر مجھے اعتماد ہوگا۔
اُس وقت تم اُس بردہ فروش کے پاس جانا اور کہنا کہ میرے پاس ایک خط ہے جس کو ایک شریف اور بزرگ نے لطف و مہربانی سے زبان و حروف انگریزی میں لکھا ہے۔ یہ خط اُس کنیز کو دے دو کہ پڑھے اگر اس خط کے لکھنے والے سے راضی ہو تو میں اُس بزرگ کی جانب سے وکیل ہوں کہ اس کنیز کو اُن کی جانب سے خریدوں۔ بشیر بن سلیمان کہتے ہیں کہ جو کچھ حضرت نے خبر دی تھی سب واقع ہوا اور جس طرح مجھ سے فرمایا تھا میں عمل میں لایا۔ کنیز نے جس وقت نامہ کو دیکھا بہت روئی اور عمرو بن یزید سے کہا کہ مجھے اس صاحب نامہ کے ہاتھ فروخت کر دو اور اس کو بہت قسمیں دیں کہ اگر تم مجھے اس کے ہاتھ نہ بیچو گے تو اپنے تئیں ہلاک کر دوں گی۔ پھر میں نے اُس کی قیمت کے بارے میں بہت گفتگو کی۔ یہاں تک کہ اُسی قیمت پر راضی ہوا جو حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے مجھے دی تھی۔ میں نے وہ رقم اُس کو دی اور کنیز کو لے لیا۔ وہ بہت خوش اور مسرور ہوئی اور میرے ساتھ اُس حجرے میں آئی جو میں نے بغداد میں لیا تھا جب وہ حجرہ میں پہنچی، امامؑ کا خط نکالا اور چوما اور آنکھوں سے لگایا اور چہرہ اور بدن سے ملا۔ میں نے اُس سے تعجب کے ساتھ کہا کہ خط کو چومتی ہے اور اس کے لکھنے والے کو نہیں پہچانتی۔ اُس نے کہا اے عاجز اور کم معرفت پیغمبروں کے اوصیا اور فرزندوں کی بزرگی و احترام کے لیے اپنے کان میری جانب کر اور اپنا دل میری باتوں کے سننے کے لیے متوجہ کر تو میں اپنے حالات تجھ سے بیان کروں۔ میں قیصر بادشاہ روم کے بیٹے

کی لڑکی ہوں اور میری ماں شمعون بن حمون الصفا حضرت عیسیٰؑ کے وصی کی اولاد میں سے ہیں۔ میں تم کو ایک امر عجیب سے آگاہ کرتی ہوں۔ میرے جد قیصر نے چاہا تھا کہ میرا نکاح اپنے بھائی کے لڑکے سے کریں اُس وقت میں تیرہ سال کی تھی۔ میرے جد نے اپنے قصر میں حواریان حضرت عیسیٰؑ کی نسل سے تین سو علماء اور عابدوں کو اور امراء و رؤسا میں سے سات سو اشخاص کو اور لشکر کے سرداروں اور حاکموں اور فوج کے اکابر اور قبائل کے سرداروں میں سے ہزار اشخاص کو جمع کیا اور ایک تخت کو جسے اپنی بادشاہی کے زمانہ میں طرح طرح کے جواہرات سے آراستہ کیا تھا۔ اس تخت میں چالیس پائے بنائے گئے تھے اور اپنے بتوں اور صلیبوں کو بلندی پر رکھا تھا۔ پھر اپنے بھائی کے لڑکے کو تخت پر بھیجا۔ جب پادریوں نے انجیلیں اپنے ہاتھوں میں لیں کر پڑھیں وہ سارے بُت اور صلیبیں سرنگوں زمین پر گر پڑیں اور تخت کے پائے ٹوٹ گئے اور تخت زمین پر گر پڑا اور بادشاہ کے بھائی کا لڑکا بھی گر کر بیہوش ہو گیا۔ اُس وقت پادریوں کے چہرہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور اُن کے جسم میں لرزہ پیدا ہوا تو اُن کے بزرگ نے میرے جد سے کہا کہ اے بادشاہ ہم کو ایسے امر سے مُعاف کر جس کے سبب سے نحوستیں ظاہر ہوئیں جو دلالت کرتی ہیں کہ دین مسیح زائل ہو جائے گا۔ یہ سُن کر میرے جد نے اس امر کو فال بد سمجھا اور علما اور پادریوں سے کہا کہ اس تخت کو دوبارہ درست کرو اور صلیبوں کو ان کی جگہ پر قائم کرو اور اس بدبخت برگشتہ روزگار کے بھائی کو حاضر کرو کہ اس لڑکی کو اس سے تزویج کروں۔ کہ اُس بھائی کی سعادت اِس بھائی کی نحوست کو دفع کرے۔ جب ایسا کیا اور اُس دوسرے بھائی کو تخت پر لے گئے اور انجیل پڑھنا شروع کیا تو پھر وہی پہلی سی حالت ظاہر ہوئی۔ اور اس بھائی اور اُس بھائی کی نحوست برابر ٹھہری۔ لیکن اس کے راز کو نہیں سمجھا کہ یہ کسی اور سرور سُلطان کی سعادت کے سبب سے ہے۔ ان دونوں بھائیوں کی نحوست کے سبب سے نہیں ہے۔ الغرض لوگ متفرق ہو گئے اور میرے جد غضبناک حرم سرا میں واپس چلے گئے اور خجالت کے پردوں میں مُنہ چھپایا۔ رات کو جب میں سوئی خواب میں دیکھا کہ حضرت مسیح اور شمعون اور حواریوں کی ایک جماعت میرے قصر میں جمع ہوئی اور نور کا ایک منبر جو رفعت میں آسمان سے سربلندی کرتا تھا اُسی مقام پر نصب کیا جہاں میرے جد نے تخت رکھا تھا۔ پھر جناب رسُولِ خداؐ اور آپ کے وصی اور داماد علیؑ اور ان کی بزرگ اولاد میں سے اماموں کی جماعت نے قصر کو اپنے قدموں سے منور فرمایا۔ جناب مسیح نے ادب سے حضرت خاتم الانبیاء کی تعظیم اور استقبال کے لیے قدم بڑھایا اور اپنا ہاتھ حضرت کی گردنِ مُبارک میں ڈال کر حضرت کو لائے۔ اُس وقت جناب رسالت مآبؐ نے فرمایا کہ یا روح اللہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تمھارے

وصی شمعون کی اولاد سے لڑکی ملیکہ کو اپنے اس سعادت مند فرزند کے لیے خواستگاری کروں اور اشارہ فرمایا برج ماہ امامت و خلافت حضرت امام حسن عسکری علیہ السّلام اُن حضرت کے فرزند کی طرف جن کا خط تم نے مجھے دیا ہے۔ یہ سُن کر جناب عیسیٰؑ نے حضرت شمعون کی جانب دیکھا اور کہا کہ دونوں جہان کی عزت نے تمہاری طرف رُخ کیا، اپنی نسل کو آلِ محمدؐ کی نسل سے پیوند کرو شمعون نے کہا مجھے جان و دل سے قبول ہے۔ الغرض وہ تمام حضرات منبر پر تشریف لے گئے اور جناب رسُولِ خداؐ نے اور حضرت مسیح نے خطبہ پڑھا اور حضرت امام حسن عسکریؑ کے ساتھ میرا عقد کیا اور جناب رسالت مآبؐ کے فرزندانِ سعادت مند حضرت مسیحؑ کے حواریوں کے ساتھ گواہ ہوئے۔ یہ خواب دیکھ کر جب میں بیدار ہوئی اپنے قتل ہونے کے خوف سے اس خواب کو اپنے پدر اور جد سے میں نے نہیں بیان کیا اور اس خزانۂ رائگاں کو اپنے سینہ میں پوشیدہ رکھا اور اس آفتابِ فلک امامت کی آتشِ محبت روز بروز میرے سینہ میں بھڑکتی رہی اور میرا سرمایۂ صبر و قرار جاتا رہا۔ یہاں تک کہ میرے لیے کھانا پینا حرام ہوگیا۔ اور ہر روز چہرہ اُترتا اور جسم لاغر ہوتا گیا اور آثارِ عشق نہاں میرا ظاہر ہونے لگا۔ ہمارے شہر کا کوئی طبیب ایسا نہ تھا جس کو میرے علاج کے لیے میرے جد نے حاضر نہ کیا ہو، اور میرے درد کے علاج کے بارے میں اُس سے نہ پوچھا ہو۔ لیکن کسی علاج سے فائدہ نہ ہوا۔ آخر جب میرے علاج سے مایوس ہوئے تو ایک روز مجھ سے کہا کہ اے نورِ چشم تیرے دل میں کوئی آرزوئے دنیا ہے؟ جسے میں تیرے لیے عمل میں لاؤں۔ میں نے کہا اے میرے جد بزرگوار کشائش کے دروازے میں اپنے واسطے بند دیکھتی ہوں۔ اگر مسلمان قیدیوں کی اذیت و تکلیف کو جو آپ کے قید خانہ میں ہیں رفع فرمائیے اور ان کی زنجیریں کھلوا کر ان کو آزاد کر دیجیے تو مجھے اُمید ہے کہ حضرت مسیح اور ان کی مادرِ گرامی مجھے عافیت بخشیں۔ جب اُنھوں نے ایسا عمل کیا تو کچھ صحت میں نے اپنی ظاہر کی اور تھوڑی غذا میں نے تناول کی۔ یہ دیکھ کر میرے جد خوش اور مسرور ہوئے اور دوسرے مسلمان قیدیوں کا احترام کرنے لگے۔ پھر چودہ راتوں کے بعد میں نے خواب دیکھا کہ بہترین زنانِ عالمین حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا میرے دیکھنے کو آئی ہیں۔ اور حضرت مریمؑ بہشت کی حوروں میں سے ہزار کنیزوں کے ساتھ اُن معصومہ کے ساتھ ہیں۔ جنابِ مریمؑ نے مجھ سے فرمایا کہ یہ خاتون بہترین زنانِ عالمین اور تمھارے شوہر امام حسن عسکریؑ کی مادرِ گرامی ہیں۔ پھر میں اُن معظمہ کے دامن سے لپٹی اور روئی اور شکایت کی کہ حضرت امام حسن عسکریؑ مجھ پر ظلم کرتے ہیں اور میری ملاقات سے انکار فرماتے ہیں۔ یہ سُن کر اُن مخدرہ نے فرمایا کہ میرا فرزند کس طرح تمھاری ملاقات کو آئے۔ حالانکہ تم خدا کے ساتھ شرک کرتی ہو اور ترسا مذہب پر

ہو اور یہ میری بہن مریم دختر عمران ہیں جو خدا کی جانب سے تم سے بیزاری اختیار کرتی ہیں۔ تم اگر یہ پسند کرتی ہو کہ خدا اور مریم اور مسیح تم سے خوش ہوں اور حضرت امام حسن عسکریؑ تمھارے دیکھنے کو آئیں تو کہو اَشْهَدُ اَنْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ جب میں نے یہ دونوں طیبہ کلمے زبان پر جاری کیے حضرت سیدۃ النساءؑ نے مجھے سینہ سے لگایا اور دلداری فرمائی اور کہا اب میرے فرزند کی منتظر رہو کہ میں اُس کو تمھارے پاس بھیجوں گی۔ پھر میں بیدار ہوگئی۔ اور کلمہ طیبہ زبان پہ جاری رکھتی تھی اور اُن حضرتؑ کی ملاقات گرامی کا انتظار کرتی تھی۔ جب دوسری رات آئی اور میں سوئی تو خورشید جمال حضرتؑ طالع ہُوا۔ میں نے کہا اے میرے سیدؑ و آقا اپنی محبت کے دام میں مجھے اسیر کرنے کے بعد کیوں اپنے جمال کی مفارقت سے مجھ پر ایسی جفا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ تمھارے پاس میرے دیر میں آنے کی سوائے تمھارے مشرک ہونے کے اور کوئی وجہ نہ تھی۔ اب چونکہ مسلمان ہوچکی ہو تو ہر شب تمھارے پاس آؤں گا۔ اس وقت تک جبکہ خداوندِ عالم ہم کو اور تم کو بظاہر ایک دوسرے کے پاس پہنچائے اور اِس جُدائی کو وصال سے تبدیل کرے۔ پھر اُس رات سے آج تک ایک رات نہیں گذری ہے کہ میری جُدائی کے درد کا اپنے شربت وصال سے علاج نہ فرمایا ہو۔ بشیر بن سلیمان نے پوچھا کہ آپ کس طرح اسیروں میں شامل ہوگئیں۔ جواب دیا کہ مجھے امام حسنؑ عسکری نے ایک شب خبر دی کہ فلاں روز تمھارے جد مسلمانوں سے جنگ کے لیے لشکر بھیجیں گے اور خود اُن کے پیچھے روانہ ہوں گے۔ تم کنیزوں اور خدمتگاروں میں شامل ہوجانا۔ اس صورت سے کہ تم کو نہ پہچانیں اور اپنے جد کے پیچھے روانہ ہونا اور فلاں راستے سے چلنا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ مسلمانوں کے طلیعہ[1] میرے پاس سے گذرے اور مجھ کو اسیر کرلیا اور آخر میرا حال اس حد تک پہنچا جو تم نے دیکھا۔ اور اِس وقت تک کسی کو نہیں معلوم کہ میں بادشاہ روم کی دختر ہوں اور میں ایک پیر ضعیف مسلمان کے حصۂ غنیمت میں آئی۔ اُس نے میرا نام پوچھا۔ میں نے نرجس بتایا۔ کہا یہ نام کنیز کا ہے۔ یہ تمام حالات سُن کر بشیر نے کہا تعجب ہے کہ تم اہلِ فرنگ ہو اور عربی زبان بخوبی جانتی ہو۔ اُس نے کہا ہاں میرے جد مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ مجھ کو آدابِ حسنہ سیکھنے میں مشغول رکھیں۔ ایک مترجم خاتون کو مقرر کیا جس نے مجھے زبان عربی سکھائی۔ یہاں تک کہ میری زبان پر یہ بخوبی جاری ہوگئی۔ بشیر کہتے ہیں کہ جب میں اس کو سُرمَن رائے لایا اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دیا۔ حضرتؑ نے اُس کنیز سے خطاب فرمایا کہ کس طرح خداوندِ عالم نے تم پر دینِ اسلام کی عزت اور دینِ نصاریٰ کی ذلت ظاہر فرمائی اور شرف و منزلت محمدؐ و آلِ محمدؐ

---

[1] لشکر کے آگے چلنے والے اور نگہبانی کرنے والے۔

صلوات اللہ علیہم سے تم کو روشناس کیا عرض کی یا ابن رسول اللہ کیونکہ میں آپ سے وہ باتیں بیان کروں جس کو آپ میرے متعلق جانتے ہیں۔ حضرتؑ نے فرمایا کہ کیا تم چاہتی ہو کہ ان دو صورتوں میں سے کسی ایک سے تم کو شرف اندوز کروں۔ یا تو دس ہزار اشرفیاں لے لو یا تم کو ابدی عزت کی خوشخبری دوں۔ عرض کی بلکہ میں ابدی شرف کی خوشخبری چاہتی ہوں۔ مال نہیں چاہتی حضرت نے فرمایا کہ تم کو اُس فرزند کی خوشخبری ہو جو مشرق و مغرب عالم کا مالک ہوگا اور زمین کو عدل و داد سے بھر دے گا، اُس کے بعد جبکہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ عرض کی کہ وہ فرزند کس سے پیدا ہوگا۔ فرمایا اُس شخص سے جس کے لیے جناب رسول خداؐ نے تمہاری خواستگاری کی۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ جناب مسیح اور اُن کے وصی نے تمہارا عقد کس کے ساتھ کیا۔ عرض کی آپ کے فرزند امام حسن عسکریؑ کے ساتھ۔ حضرتؑ نے فرمایا تم اُن کو پہچانتی ہو۔ کہا اُس رات سے جبکہ بہترین زنانِ عالم کے ہاتھ پر مسلمان ہوئی ہوں ایک رات بھی ایسی نہیں گذری کہ وہ حضرت مجھے دیکھنے نہ آئے ہوں۔ پھر حضرتؑ نے کافور خادم کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ میری بہن حکیمہ خاتون کو بلا لاؤ۔ جب وہ معظمہ تشریف لائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ وہی کنیز ہے جس کا ذکر میں نے کیا تھا۔ حکیمہ خاتون نے اُن کو گلے سے لگایا اور بہت محبت کا اظہار فرمایا اور بہت خوش ہوئیں۔ پھر حضرتؑ نے فرمایا کہ اے دختر رسول خداؐ اس کو اپنے گھر لے جائیے اور اس کو واجبات اور سنتیں سکھلائیے کیونکہ وہ امام حسن عسکریؑ کی زوجہ اور حضرت صاحب الامرؑ کی ماں ہے۔

مشائخ عظام ذوی الاحترام محمد بن یعقوب کلینی اور محمد بن بابویہ قمی اور شیخ ابو جعفر طوسی اور سید مرتضیٰ وغیرہم نے جو محدثین عالیشان میں سے ہیں، حکیمہ خاتون سے روایت کی ہے کہ ایک روز حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام میرے گھر تشریف لائے اور نرجس خاتون کو غور سے دیکھا۔ میں نے عرض کی کہ آپ کو اُس کی خواہش ہو تو آپ کی خدمت میں بھیج دوں فرمایا اے پھوپھی یہ نگاہ تعجب کی وجہ سے تھی۔ کیونکہ عنقریب خداوند عالم اُس کے بطن سے ایک عظیم المرتبت فرزند پیدا کرے گا جو عالم کو عدالت و انصاف سے بھر دے گا۔ اُس کے بعد جبکہ وہ ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ میں نے کہا تو پھر میں اُس کو آپ کے پاس بھیجے دیتی ہوں۔ فرمایا کہ میرے پدر بزرگوار سے اجازت لے لیجیے۔ حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے کپڑے پہنے اور اپنے بھائی علی نقیؑ کی خدمت میں گئی اور سلام کرکے بیٹھی ہی تھی اور بغیر اس کے کہ میں کچھ بات کروں۔ حضرتؑ نے اعجاز سے فرمایا کہ اے حکیمہ نرجس کو میرے فرزند کے لیے بھیج دیجیے۔ میں نے عرض کی اے میرے سید میں اسی غرض سے آئی تھی کہ اس بارے میں آپ سے اجازت

حاصل کروں۔ فرمایا اے محترمہ صاحب برکت خدا چاہتا تھا کہ تم کو ایسے ثواب میں شریک کرے اور خیر و سعادت سے کافی حصہ تم کو کرامت فرمائے کیونکہ تم کو ایسے امر میں واسطہ قرار دیا۔ حکیمہ خاتون کا بیان ہے کہ جلد جلد میں اپنے گھر آئی اور اُن معدن عفت و عفاف کا زفاف اپنے مکان میں واقع کیا اور چند روز بعد اُس سعد اکبر اور اُس زہرہ منظر کو خانۂ خورشید انور یعنی اُن کے والد محترم کے گھر لے گئی اور چند روز بعد وہ آفتاب مطلع امامت عالمِ بقا کے مغرب میں غروب ہو گیا اور ماہِ برج خلافت امام حسن عسکریؑ امامت میں اُن کے جانشین ہوئے، اور میں برابر اُن کے پدر بزرگوار کی مقررہ عادت کے مطابق امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتی تھی ایک روز نرجس خاتون آئیں اور کہا اے خاتونِ معظم اپنے پیروں کو پھیلایئے کہ جوتے آپ کے اُتار دوں۔ میں نے کہا تم ہی میری خاتون اور میری مالک ہو۔ میں ہرگز پسند نہیں کر سکتی کہ تم میرے جوتے اُتار دو اور میری خدمت کرو بلکہ میں تمہاری خدمت کروں گی اور احسان اپنی آنکھوں پر رکھوں گی۔ جب امام حسن عسکریؑ نے میری یہ گفتگو سُنی کہا خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ اے پھوپھی جان! پھر میں اُن حضرتؑ کی خدمت میں غروب آفتاب تک بیٹھی رہی۔ پھر اپنی کنیز کو آواز دی کہ میرے کپڑے لا۔ کہ میں چلوں۔ امام نے فرمایا کہ پھوپھی جان آج شب یہیں رہیئے کیونکہ اس رات خدا کے نزدیک گرامی فرزند پیدا ہو گا جس کے ذریعہ سے حق تعالیٰ زمین کو علم و ایمان و ہدایت سے زندہ کرے گا، اس کے بعد جبکہ کفر و ضلالت پھیلنے سے مُردہ ہو چکی ہو گی۔ میں نے پوچھا کس سے وہ بچہ متولد ہو گا۔ حالانکہ میں نرجس میں حمل کا مطلق اثر نہیں پاتی ہوں۔ فرمایا کہ نرجس ہی سے پیدا ہو گا کسی دوسرے سے نہیں۔ یہ سُن کر میں اُٹھی اور نرجس کی پُشت اور پیٹ کو ملاحظہ کیا۔ کسی طرح کوئی اثر نہ پایا تو واپس آکر عرض کیا حضرت نے تبسم فرمایا اور کہا کہ جب صبح ہو گی تو حمل کا اثر ان سے ظاہر ہو گا۔ ان کی مثال مادر موسیٰؑ کی سی ہے کہ ولادت کے وقت تک کوئی تغیر ان میں ظاہر نہیں ہوا۔ اور کوئی شخص ان کے حال سے مطلع نہیں ہوا۔

حضرت صاحب الامرؑ کی ولادت کا حال

کیونکہ فرعون زنانِ حاملہ کا شکم موسیٰؑ کی تلاش میں چاک کرا دیتا تھا اور اس فرزند کا حال بھی حضرت موسیٰؑ کے حال کے مشابہ ہے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ ہم اوصیائے پیغمبران خدا کا حمل شکم میں نہیں ہوتا بلکہ پہلو میں ہوتا ہے اور نہ ہم رحم سے پیدا ہوتے ہیں بلکہ ماں کی ران سے پیدا ہوتے ہیں۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کے انوار ہیں۔ اُس نے ہم سے کثافت و نجاست کو دُور رکھا ہے۔ حکیمہ کہتی ہیں کہ میں نرجس کے پاس گئی اور یہ حالات بیان کئے۔ وہ بولیں کہ اے خاتون میں اپنے میں کوئی اثر نہیں پاتی ہوں۔ الغرض رات میں وہاں ٹھہر گئی اور افطار کر کے نرجس کے قریب سوئی اور ہر گھڑی اُن کی خبر لیتی رہی۔ وہ اپنے حال پر سو رہی تھیں اور ہر لمحہ میری حیرت

زیادہ ہوتی رہی۔ اس رات میں ہر رات سے پہلے نمازِ تہجد کے لیے اُٹھی اور نمازِ شب ادا کی اور جب نمازِ وتر میں مشغول ہوئی نرجس خواب سے بیدار ہوئیں اور وضو کر کے نمازِ شب بجا لائیں۔ جب میں نے دیکھا تو صبح کاذب طلوع ہو چکی تھی۔ نزدیک تھا کہ میرے دل میں کچھ شک پیدا ہو، اُس وعدہ کے سبب سے جو فرمایا تھا۔ ناگاہ حضرت امام حسن عسکری ؑ نے اپنے حجرہ سے آواز دی کہ شک نہ کیجیے کہ وہ وقت آپہنچا ہے۔ اُس وقت میں نے نرجس میں تکلیف مشاہدہ کی تو اُن کو اپنی گود میں لے لیا اور نام خدائے تعالیٰ اُن پر دم کیا۔ حضرت نے آواز دی کہ سورۂ "انا انزلناہ فی لیلۃ القدر" ان پر دم کیجیے۔ میں نے نرجس خاتون سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے کہا وہ اثر ظاہر ہوا جس کے متعلق میرے مولا نے فرمایا تھا۔ پھر میں نے سورۂ انا انزلناہ پڑھنا شروع کیا۔ میں نے سُنا کہ وہ بچہ بھی شکم میں میرے ساتھ پڑھتا ہے اور مجھ کو سلام کرتا ہے۔ میں ڈری تو حضرت نے آواز دی کہ تعجب مت کیجیے خدا کی قدرت سے کہ وہ ہمارے بچوں کو حکمت کے ساتھ گویا کرتا ہے اور بزرگی میں ہم کو اپنی حجت زمین میں قرار دیا ہے۔ جب امام علیہ السلام کی بات ختم ہوئی۔ نرجس میری نگاہوں سے غائب ہوگئیں، گویا میرے اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا۔ اس حال سے میں حضرت امام حسن عسکری ؑ کی خدمت میں فریاد کرتی ہوئی دوڑی۔ حضرت نے فرمایا اے پھوپھی واپس جائیے ان کو اپنی جگہ پر آپ دیکھیں گی۔ جب میں واپس آئی پردہ ہٹا ہوا تھا اور نرجس خاتون میں ایک نور مشاہدہ کیا کہ میری آنکھیں خیرہ ہوگئیں اور حضرت صاحب الامر ؑ کو دیکھا کہ رو بقبلہ زانو کے بل سجدہ میں جھکے ہوئے ہیں اور کلمہ کی انگلیاں آسمان کی جانب بلند کئے ہوئے کہتے ہیں اشھد ان لا الٰہ الا اللہ وان جدی رسول اللہ وان ابی امیر المومنین ولی اللہ۔ پھر ایک ایک امام کا نام لیا۔ یہاں تک کہ اپنی ذات تک پہنچے اور فرمایا اللّٰھم انجزلی وعدی واتمم لی امری وثبت وطاتی واملأ الارض عدلا وقسطاً یعنی خداوندا نصرت کا وعدہ جو تو نے مجھ سے فرمایا ہے پورا کر اور میرا امر خلافت و امامت تمام کر اور میرا غلبہ اور دشمنوں سے میرا انتقام لینا ثابت کر اور زمین کو میرے سبب سے عدل و انصاف سے بھر دے۔ پھر امام حسن عسکری ؑ نے مجھے آواز دی کہ اے پھوپھی میرے فرزند کو گود میں لے لو اور میرے پاس لاؤ۔ جب میں نے ان کو گود میں لیا تو ان کو ختنہ شدہ اور ناف بریدہ اور پاکیزہ پایا۔ آپ کے داہنے بازو پر لکھا تھا جاء الحق وزھق الباطل ان الباطل کان زھوقا یعنی حق آیا اور باطل زائل ہوا بیشک باطل مٹ جانے والا ہی ہے اور ثبات و بقا نہیں رکھتا۔ حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ میں اُس فرزندِ سعادت مند کو اُن کے والد بزرگوار کے پاس لے گئی۔ جب حضرت صاحب الامر ؑ کی نگاہ

اپنے پدر بزرگوار پر پڑی حضرت کو سلام کیا حضرت نے اُن کو گود میں لیا اور اپنی زبانِ مبارک ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان ملی اور ان کے دہن اور دونوں کان پر زبان پھیری اور اُن کو اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر بٹھایا اور دستِ مطہر ان کے سر مبارک پر پھیرا اور فرمایا کہ اے فرزند بقدرت خدا باتیں کرو۔ یہ سُن کر حضرت صاحبؑ الامر نے استعاذہ فرمایا یعنی کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر فرمایا بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْم ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلھم ائمۃ ونجعلھم الوارثین ونمکن لھم فی الارض ونری فرعون وھامان وجنودھما منھم ما کانوا یحذرون۔ یہ آیۂ کریمہ احادیث معتبرہ کے موافق انہی حضرتؑ اور اُن کے آبائے طاہرین کی شان میں نازل ہوا ہے۔ اس کے ظاہری الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اُس جماعت پر احسان کریں جن کو ستمگاروں نے زمین پر کمزور کر دیا ہے اور ان کو پیشوایانِ دین قرار دیں اور ان کو وارثانِ زمین بنائیں اور ان کو تمکین غلبہ زمین پر عطا کریں اور فرعون اور ہامان یعنی اوّل و دوم اور ان کے لشکروں کو ان اماموں کے ذریعہ وہ امور دکھائیں جن سے وہ بھاگتے تھے۔

پھر حضرت صاحبؑ الامر نے جناب رسولِ خداؐ حضرت امیر المومنینؑ، اور تمام اماموں اور اپنے پدر بزرگوار تک ہر ایک پر صلوٰۃ بھیجی۔ اسی اثنا میں بہت طائر حضرتؑ کے قریب سر ظاہر ہوئے۔ ان میں ایک نے کہا اس طفل کو لو اور بخوبی اس کی حفاظت کرو، اور ہر چالیس روز کے بعد ایک مرتبہ میرے پاس لاؤ۔ یہ کہہ کر اُس طائر نے اُن حضرتؑ کو لیا اور آسمان کی جانب پرواز کر گیا اور تمام طیور اُس کے پیچھے اُڑ گئے۔ امام حسن عسکریؑ نے فرمایا کہ میں نے اے فرزند تم کو اُسے سپرد کیا جس کو مادر موسیٰؑ نے موسیٰؑ کو سپرد کیا تھا۔ یہ دیکھ کر نرجس خاتون رونے لگیں حضرت نے فرمایا خاموش رہو کیونکہ تمہارے دودھ کے سوا وہ کسی کا دودھ نہیں پیئے گا۔ اور جلد اُس کو تمہارے پاس واپس لے آئیں گے جیسے حضرت موسیٰؑ کو ان کی ماں کے پاس واپس لائے تھے۔ چنانچہ خداوندِ عالم نے فرمایا ہے کہ ہم نے موسیٰؑ کو ان کی ماں کے پاس واپس بھیجا تاکہ ان کی ماں کی آنکھیں ان کے دیکھنے سے روشن ہوں۔ حکیمہ خاتون نے پوچھا کہ یہ طائر کیسا تھا جسے آپ نے صاحبؑ الامر کو سپرد فرمایا۔ حضرتؑ نے فرمایا یہ روح القدس ہے جو ائمہ پر موکل ہے جو خدا کی جانب سے ان کو خطا و لغزش سے محفوظ رکھتا ہے اور ان کو علم سے آراستہ کرتا ہے حکیمہ کہتی ہیں کہ چالیس روز کے بعد جب میں حضرت کے خانۂ اقدس میں گئی تو ایک طفل کو دیکھا جو پیروں سے چلتا ہے۔ میں نے کہا اے میرے سید یہ دو برس کا بچہ ہے؟ حضرتؑ مسکرائے اور فرمایا کہ پیغمبروں اور ان کے اوصیاء کے بچے جو امام ہوتے ہیں، دوسرے بچوں کے خلاف

نشوونما کرتے ہیں اور وہ ایک مہینے کے دوسرے ایک سال کے بچوں کے مانند ہوتے ہیں۔ وہ ماں کے شکم میں باتیں کرتے ہیں۔ قرآن پڑھتے اور پروردگار عالم کی عبادت بجالاتے ہیں اور دودھ پینے کے زمانے میں فرشتے ان کا حکم بجالاتے ہیں اور صبح و شام ان پر نازل ہوتے ہیں۔ حکیمہ خاتون کا بیان ہے کہ میں ہر چالیسویں روز حضرت کی خدمت میں امام حسن عسکریؑ کے زمانہ میں پہنچتی تھی اور حضرت کی وفات سے چند روز پہلے ان سے ملاقات کی۔ وہ اُس وقت کامل مرد ہو چکے تھے۔ میں نے ان کو نہیں پہچانا۔ میں نے اپنے بھائی کے لڑکے یعنی امام حسن عسکریؑ سے کہا کہ یہ کون مرد ہے جس کے پاس بیٹھنے کو آپ مجھ سے فرماتے ہیں فرمایا کہ یہ نرجس کا لڑکا ہے اور میرے بعد میرا خلیفہ ہے اور میں عنقریب تمہارے درمیان سے چلا جاؤں گا۔ تو چاہیئے کہ تم اس کی بات قبول کرنا اور اُس کے حکم کی اطاعت کرنا۔ پھر چند روز کے بعد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے عالمِ قدس کی جانب رحلت فرمائی اور میں اب ہر صبح و شام حضرت صاحب الامرؑ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں۔ میں جس بارے میں سوال کرتی ہوں حضرت جواب دیتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں سوال کرنا چاہتی ہوں اور ابھی سوال نہیں کرتی ہوں کہ حضرتؑ جواب ارشاد فرماتے ہیں۔

محمد بن عبداللہ مطہری نے روایت کی ہے کہ حضرت امام عسکری علیہ السلام کی وفات کے بعد میں حکیمہ خاتون کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اُن معظمہ نے مجھ سے حضرت حجت اور امام زمانہ کے بارے میں سوال کیا۔ میں نے اُن کو اُس حیرت سے آگاہ کیا۔ جو لوگوں کو عارض ہوئی ہے۔ فرمایا بیٹھو۔ جب میں بیٹھا تو فرمایا اے محمدؐ خدا زمین کو کسی حجت سے خالی نہیں چھوڑتا۔ جو ناطق ہوتا ہے اور علانیہ دعوائے امامت کرتا ہے یا خاموش ہوتا ہے اور تقیہ کرتا ہے، اور امام حسن اور امام حسین علیہما السلام کے بعد امامت دو بھائیوں کی نہ ہوگی بلکہ یہ وہ فضیلت ہے جو خداوند عالم نے حسینؑ کو تمام آئمہ پر عطا فرمائی ہے اور خدا نے فرزندان حسینؑ کو فرزندان حسنؑ پر ترجیح اور امامت سے ان کو مخصوص فرمایا جس طرح فرزندانِ ہارونؑ کو جنابِ موسیٰؑ کے فرزندوں پر ترجیح دی تھی اور ان کو امامت، پیغمبری اور وصایت سے مخصوص فرمایا تھا جس طرح فرزندان ہارونؑ کو جناب موسیٰؑ کے فرزندوں پر ترجیح دی تھی اور ان کو امامت پیغمبری اور وصایت سے مخصوص فرمایا تھا ہر چند جنابِ موسیٰؑ جناب ہارونؑ سے بہتر تھے۔ اور فرزندانِ ہارونؑ قیامت تک ہمیشہ فرزندانِ موسیٰ پر فضیلت رکھتے ہیں اور اس اُمت کو مجبوری ہے اِس حیرت سے جس سے اہلِ باطل شک میں پڑتے ہیں اور شیعیانِ کامل خالص ہوتے ہیں یہاں تک کہ خدا پر پیغمبروں کے بھیجنے کے بعد کوئی حجت نہیں رہتی اور یہ حیرت امام حسن عسکریؑ کی وفات کے بعد ہوگی۔ میں

نے عرض کی اے خاتون! کیا امام حسن عسکری علیہ السلام کے کوئی صاحبزادے ہیں۔ وہ معظمہ مسکرائیں اور فرمایا جبکہ کوئی فرزند نہ ہوگا تو اُن حضرت کے بعد حجت خدا کون ہوگا۔ میں نے عرض کی اے میری مخدومہ اُن حضرتؑ کی ولادت اور غیبت کس طرح ہوگی۔ یہ سُن کر حکیمہ خاتون نے ولادت کا حال جس طرح بیان ہو چکا بتایا۔ دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ حکیمہ خاتون نے فرمایا کہ میں حضرت صاحب الامر کی ولادت کے تین روز بعد اُن حضرت کی ملاقات کی مشتاق ہوئی اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور پوچھا کہ میرا مولا کہاں ہے۔ فرمایا میں نے اُن کو اُسے سپرد کر دیا جو ہم سے اور تم سے اُن کا زیادہ حقدار ہے۔ ساتویں روز میرے پاس آنا۔ الغرض میں ساتویں روز گئی تو ایک گہوارہ دیکھا اور گہوارے کے پاس دوڑی ہوئی پہنچی۔ میں نے اپنے مولا کو دیکھا جو چودھویں رات کے چاند کے مانند تھے۔ وہ میرے سامنے ہنستے اور تبسم فرماتے تھے۔ پھر حضرتؑ نے آواز دی کہ میرے فرزند کو لاؤ۔ جب میں حضرتؑ کے پاس لے گئی تو حضرتؑ نے زبان اُن کے دہن میں پھرائی اور فرمایا کہ بات کرو۔ حضرت صاحب الامرؑ نے کلمہ شہادتین زبانِ اقدس پر جاری کیا اور جناب رسول خداؐ اور تمام آئمہ پر صلوات بھیجی اور بسم اللہ کہا اور وہی آیت تلاوت فرمائی جو گزر چکی۔ پھر امام حسن عسکریؑ نے فرمایا کہ اے فرزند! جو کچھ خداوند عالم نے پیغمبروں پر نازل کیا ہے اُن میں سے کچھ پڑھو۔ یہ سُن کر حضرت صاحب الامرؑ نے ابتدا کی اور صحف آدمؑ زبان سریانی میں پڑھا، اور کتاب ادریسؑ، کتاب ہودؑ، کتابِ صالحؑ، صحف ابراہیمؑ، توریت موسیٰؑ، انجیل عیسیٰؑ اور میرے جد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن سب ہی پڑھا۔ پھر پیغمبروں کے حالات بیان کیے۔ پھر امام حسن عسکریؑ نے فرمایا کہ جب خداوند عالم نے اس امت کے مہدیؑ کو مجھے کرامت فرمایا اور دو فرشتوں کو بھیجا جو اُن کو سراپردۂ عرش رحمانی تک لے گئے۔ خدائے تعالیٰ نے اُن سے خطاب فرمایا کہ مرحبا اے میرے بندے۔ میں نے تجھ کو اپنے دین کی نصرت کے لیے اور اپنی شریعت کے امور کے اظہار کے لیے خلق کیا ہے۔ تو ہی میرے بندوں میں ہدایت یافتہ ہے۔ میں اپنی مقدس ذات کی قسم کھاتا ہوں کہ لوگوں کو تیری اطاعت کے سبب ثواب عطا کروں گا اور تیری نافرمانی کے باعث سزا اور عذاب میں مبتلا کروں گا۔ اور تیری شفاعت اور ہدایت کے سبب اپنے بندوں کو بخشوں گا۔ اور تیری مخالفت کے سبب عذاب کروں گا۔ اے دونوں فرشتو! اس کو اس کے پدر کے پاس واپس لے جاؤ اور اس کو میری جانب سے سلام پہنچاؤ، اور کہو کہ وہ میری پناہ، حفاظت و حمایت و ہدایت میں ہے۔ میں دشمنوں کے شر سے اُس کی حفاظت و حراست اُس وقت تک کرتا رہوں گا جبکہ اُس کو ظاہر کروں گا۔ اور اُس کے سبب سے

امام عصرؑ کی فضیلت و بزرگی خدا کے نزدیک

حق کو قائم اور باطل کو سرنگوں کروں گا۔ اُس وقت دینِ حق میرے لیے خاص ہوگا۔

اور بہت سے شیعوں نے جناب امام حسن عسکریؑ کی حیات میں اور آپ کی وفات کے بعد ان حضرت کو دیکھا ہے اور آپ سے معجزات مشاہدہ کیے ہیں۔ ان میں سے ایک معجزہ یہ ہے جس کی شیخ جلیل محمد بن بابویہ قمی نے ابوالادیان سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السّلام کی خدمت کرتا تھا اور حضرت کے خطوط شہروں میں لے جاتا تھا۔ پھر جس روز کہ حضرتؑ نے عالمِ بقا کی جانب رحلت فرمائی۔ مجھے طلب فرمایا اور چند خطوط مدائن کے لیے لکھے اور فرمایا کہ جب پندرہ روز بعد تم سامرہ میں واپس آؤ گے تو میرے مکان سے گریہ وزاری کی آوازیں سنو گے۔ مجھ کو اُس وقت غسل دے رہے ہوں گے۔ ابوالادیان نے کہا۔ اے میرے سیّد جب یہ واقعۂ ہائلہ واقع ہوگا تو امرِ امامت کس سے متعلق ہوگا۔ فرمایا کہ جو تم سے میرے خطوں کا جواب طلب کرے گا وہی امام ہے۔ میں نے عرض کی دُوسری علامت بیان فرمایئے۔ حضرت نے فرمایا جو مجھ پر نماز پڑھے گا وہ میرا جانشین ہے۔ میں نے کہا کوئی اور علامت؟ فرمایا کہ جو شخص بتائے گا تھیلی میں کیا ہے وہ تمھارا امام ہے۔ حضرتؑ کا رُعب اس سے مانع ہوا کہ میں حضرت سے پوچھوں کہ کون سی تھیلی؟ پھر میں باہر نکلا اور وہ خطوط اہلِ مدائن کے پاس لے گیا اور اُن کے جوابات لے کر واپس ہوا جس طرح حضرتؑ نے فرمایا تھا۔ پندرھویں روز داخلِ سامرہ ہوا۔ نالہ و فریاد کی آوازیں حضرتؑ کے خانۂ مطہر سے بلند تھیں۔ جب میں حضرتؑ کے درِ اقدس پر پہنچا۔ جعفر کذّاب کو دیکھا کہ گھر کے دروازے پر بیٹھا ہے اور شیعہ اُس کے گرد جمع ہیں اور اُس کو اس کے بھائی امام حسن عسکریؑ کی تعزیت اور خود اُس کی امامت کی تہنیت دے رہے تھے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ شخص امام ہے تو امامت کی دوسری قسم ہوگئی۔ یہ فاسق کب امامت کی اہلیت رکھتا ہے۔ کیونکہ میں پہلے سے جانتا تھا کہ وہ شراب پیتا ہے۔ جوا کھیلتا ہے اور طنبور بجاتا تھا۔ الغرض میں اُس کے پاس گیا اور تعزیت اور تہنیت ادا کی۔ اُس نے مجھ سے کچھ نہ پوچھا۔ اسی اثنا میں عقید خادم باہر آیا اور جعفر سے کہا اے سیّد تمھارے بھائی کو کفن پہنا دیا گیا ہے آؤ اور اُن پر نماز پڑھو۔ جعفر اُٹھا اور تمام شیعہ اُس کے ساتھ ہُوئے۔ جب ہم صحن میں پہنچے دیکھا کہ امام حسن عسکری علیہ السّلام کو کفنا کر تابوت میں رکھا ہے جعفر آگے کھڑا ہوا کہ اپنے برادرِ اطہر پر نماز پڑھے اور جب اُس نے چاہا کہ تکبیر کہے۔ ناگاہ ایک طفل جس کے گھونگریالے بال تھے۔ کشادہ دندان چاند کے ٹکڑے کے مانند آیا اور جعفر کو کھینچا اور کہا اے چچا پیچھے کھڑے ہو۔ کیونکہ میں اپنے پدر پر نماز پڑھنے کا زیادہ سزاوار ہوں۔ یہ سُن کر جعفر کے پیچھے کھڑا ہوا اور اُس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوگیا۔ وہ طفل آگے کھڑا ہوا اور اپنے

پدر بزرگوار پر نماز پڑھی اور حضرت کو امام علی نقی علیہ السّلام کے پہلو میں دفن کیا۔ پھر میری جانب متوجہ ہوا اور فرمایا کہ اے بصری خطوط کے جواب جو تیرے پاس ہیں، میرے حوالے کر۔ میں نے وہ خطوط حوالے کر دیئے۔ پھر اپنے دل میں کہا کہ اس طفل سے دو علامتیں جو حضرت امام حسن عسکری علیہ السّلام نے فرمائی تھیں ظاہر ہو گئیں ایک اور باقی ہے اور میں باہر آیا۔ "حاجز اور وشا" نے جعفر سے اس لیے کہ اُس پر حجت تمام کرے کہ وہ امام نہیں ہے کہا کہ وہ طفل کون ہے۔ جعفر نے کہا واللہ میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہیں پہچانتا۔ اسی اثنا میں اہلِ قم کی ایک جماعت آئی اور امام حسن عسکریؑ کو دریافت کیا معلوم ہوا کہ حضرت نے رحلت فرمائی تو پوچھا کہ امامت کس سے متعلق ہے۔ لوگوں نے جعفر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سن کر وہ لوگ جعفر کے پاس گئے اور تعزیت و تہنیت دے کر بولے کہ ہمارے پاس چند خط اور کچھ مال ہے بتائیے کہ وہ خطوط کس جماعت کے ہیں اور مال کس قدر ہے تاکہ میں آپ کے حوالے کروں۔ جعفر یہ سن کر اُٹھا اور کہا لوگ مجھ سے علم غیب چاہتے ہیں۔ اسی اثنا میں حضرت صاحب الامرؑ کا خادم باہر آیا اور کہا تمھارے پاس فلاں شخص اور فلاں فلاں کے خطوط ہیں۔ اور ایک تھیلی ہے جس میں ہزار اشرفیاں ہیں اور ان میں دو اشرفیاں ہیں جن پر سونا چڑھا ہوا ہے۔ یہ سن کر اُن لوگوں نے وہ خطوط اور مال حضرت کے خادم کے حوالے کر دیا اور کہا جس بزرگ نے تم کو بھیجا ہے کہ یہ خطوط اور مال لے آؤ۔ وہی امام زمانہ ہے۔ امام حسن عسکریؑ کی مراد اسی تھیلی سے تھی جو آپ نے خادم کو اپنی وفات سے پہلے بتائی تھی۔ یہ حالات مشاہدہ کرنے کے بعد جعفر معتمد کے پاس گیا جو اس زمانہ کا خلیفہ ناحق تھا اور ان واقعات کا ذکر کیا۔ اُس نے اپنے خدمت گاروں کو بھیجا انھوں نے حضرت امام حسن عسکریؑ کی کنیز صیقل کو گرفتار کیا کہ اُس طفل کا پتہ بتائے۔ اُس نے انکار کیا اور ان کا شک رفع کرنے کے لیے کہا کہ میں امام حسن عسکریؑ سے حاملہ ہوں۔ اس سبب سے اس کو ابن ابی الشوارب قاضی کے سپرد کیا کہ جب لڑکا پیدا ہو تو اس کو مار ڈالے۔ ناگاہ عبداللہ بن یحییٰ خلیفہ کا وزیر مر گیا اور صاحب الزنج نے بصرہ میں خروج کیا اور وہ لوگ اپنے حال میں اُلجھ گئے اور وہ کنیز قاضی کے مکان سے اپنے مکان واپس آئی۔ اور شیخ طوسی نے دوسری روایت کے مطابق رشیق سے روایت کی ہے کہ معتمد خلیفہ نے آدمی بھیجے اور مجھے دو دوسرے دو افراد کے ساتھ طلب کیا۔ اور حکم دیا کہ ہم تینوں میں سے ہر ایک دو دو گھوڑے لیں۔ ایک پر سوار ہوں اور دوسرے کو خالی کھینچتے ہوئے سبکبار نہایت عجلت سے سامرہ جائیں اور امام حسن عسکریؑ کے مکان کا پتہ بتایا اور کہا گھر کے دروازہ پر پہنچو۔ ایک حبشی غلام اُس دروازہ پر بیٹھا ہوگا۔ گھر کے اندر داخل ہو جانا اور جس کو اُس مکان میں پاؤ اُس کا سر میرے پاس لاؤ۔ رشیق راوی کہتا ہے کہ جب ہم حضرتؑ کے

امام زمانہ کے معجزات

معتمد کا امام زمانہ کی گرفتاری کے لیے لوگوں کو بھیجنا اور ان کا ناکام واپس آنا

دروازے پر پہنچے۔ دہلیز پر ایک سیاہ غلام کو دیکھا کہ بیٹھا ہے اور پاجامہ کا بند ہاتھ میں لیے ہوئے ہے اور بُن رہا ہے۔ میں نے اُس سے پوچھا کہ اس گھر میں کون ہے، کہا اِس کا مالک۔ اور پھر ہماری طرف متوجہ نہ ہوا۔ اور نہ ہماری کچھ پرواہ کی۔ ہم مکان میں داخل ہوئے۔ مکان نہایت پاکیزہ تھا اور مقابل میں ایک پردہ تھا جس سے بہتر ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی ابھی کاریگر کے ہاتھ سے بن کر آیا ہے۔ مکان کے اندر کوئی نہ تھا۔ ہم نے پردہ اُٹھایا۔ بڑا حجرہ تھا۔ گویا ایک دریا پانی سے لہراتا ہوا اس حجرہ میں موجود ہے اور حجرہ کے آخر میں ایک شخص پانی پر ایک بوریا بچھائے ہوئے ہے اور اُس پر کھڑا ہے۔ ہئیت کے لحاظ سے نہایت خوبصورت و پاکیزہ۔ نماز میں مشغول ہے۔ اور ہماری جانب قطعی التفات نہیں کرتا۔ احمد بن عبداللہ نے حجرہ میں قدم رکھا کہ داخل ہو۔ وہ پانی میں ڈوب گیا۔ اُس نے بہت بیقراری اور اضطراب کا اظہار کیا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اُس کو باہر نکالا۔ وہ بیہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آیا۔ پھر دُوسرے رفیق نے داخل ہونے کا ارادہ کیا۔ اس کا بھی یہی حال ہوا۔ الغرض میں بہت حیران ہوا اور عذر خواہی کے لیے زبان کھولی۔ اور کہا کہ میں خدا سے اور آپ سے اے بارگاہ خدا کے مقرب بزرگ معذرت چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم میں نہیں جانتا تھا کہ کس کے پاس آتا ہوں اور حقیقت حال سے میں آگاہ نہ تھا۔ اب میں خدا سے توبہ کرتا ہوں کہ ایسی جرأت نہ کروں گا۔ لیکن وہ کسی طرح میری باتوں کی جانب متوجہ نہ ہوا اور نماز میں مشغول رہا۔ ہمارے دلوں میں عظیم ہیبت طاری ہوئی اور ہم واپس آگئے۔ اور معتمد ہمارا انتظار کر رہا تھا اور دربانوں سے کہہ رکھا تھا کہ جب ہم واپس آئیں تو ہم کو معتمد کے پاس لے جائیں۔ ہم لوگ رات کو پہنچے۔ ملاقات کی اور تمام قصہ اُس سے بیان کیا۔ اُس نے پوچھا کہ مجھ سے پہلے کسی سے ملاقات کی یا کسی سے کچھ باتیں کیں؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر بڑی بڑی قسمیں کھا کر کہا کہ اگر اس واقعہ کا ایک حرف بھی میں نے سُنا کہ تم نے بیان کیا ہے تو یقیناً سب کی گردن مار دوں گا۔ اور ہم اِس قصہ کو کسی کو نہیں بیان کر سکے لیکن اُس کے مرنے کے بعد بیان کیا۔

اور محمد بن یعقوب کلینی نے روایت کی ہے کہ خلیفہ عباسی کے لشکر کے ایک سپاہی نے بیان کیا کہ خلیفہ کا ایک سیاہ غلام سرمن رائے گیا میں اُس کے ہمراہ تھا۔ اُس نے امام حسن عسکریؑ کا مکان حضرت کی وفات کے بعد توڑ ڈالا۔ حضرت صاحب الامرؑ مکان سے باہر نکلے اور ایک تبرزین[1] ہاتھ میں لیے ہوئے تھے اور سیما سے کہا کہ میرے گھر کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ سیما کانپ

---

[1] ایک قسم کا ہتھیار تیر کے مانند جس کا دستہ لوہے کا ہوتا ہے۔

گیا اور کہا جعفر کذاب کہتا تھا کہ آپ کے پدر کا کوئی فرزند نہیں رہا ہے۔ اگر گھر آپ کا ہے تو ہم واپس جاتے ہیں۔ آخر ہم اُس مکان سے نکل آئے۔ علی بن قیس راوئ حدیث کہتا ہے کہ حضرت کے گھر کا ایک خادم باہر آیا میں نے اُس سے اُس حکایت کے بارے میں پوچھا جو اُس شخص نے بیان کیا کہ کیا سچ ہے۔ اُس نے کہا تم کو کس نے خبر دی۔ میں نے کہا خلیفہ کے لشکر کے ایک سپاہی نے۔ تو اس نے کہا کوئی خبر عالم میں پوشیدہ نہیں رہتی۔

شیخ ابنِ بابویہ اور دوسروں نے روایت کی ہے کہ احمد بن اسحاق جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے وکیلوں میں سے تھے، سعد بن عبداللہ کو جو ثقہ اصحاب میں سے ہیں اپنے ساتھ اُن حضرت کی خدمت میں لے گئے کیونکہ وُہ چند مسائل حضرتؑ سے دریافت کرنا چاہتے تھے۔ سعد بن عبداللہ کا بیان ہے کہ جب ہم حضرتؑ کے دروازہ پر پہنچے۔ احمد نے اپنے اور میرے لیے حاضر ہونے کی اجازت طلب کی اور داخلِ خانہ ہُوئے۔ احمد اپنے ساتھ ایک تھیلی اپنے عبا کے دامن میں چھُپائے ہُوئے تھے۔ اس تھیلی میں ایک سو ساٹھ۱۶۰ چاندی اور سونے کے ٹکڑے تھے۔ ہر ٹکڑے کو حضرتؑ کے شیعوں میں سے ایک ایک شیعہ نے مہر کر کے حضرتؑ کی خدمت میں بھیجا تھا جب حضرتؑ کی خدمت میں ہم پہنچے تو دیکھا کہ ایک طفل حضرت کی گود میں کمال حسن و جمال میں مثل ستارۂ مشتری بیٹھا تھا اور اس کے سر پر دو کاکل تھے اور حضرتؑ کے نزدیک سونے کا ایک گیند انار کی شکل میں خوب صُورت نگینوں اور قیمتی جواہرات سے مرصّع رکھا ہوا تھا۔ جس کو بصرہ کے ایک رئیس نے حضرتؑ کے لیے بھیجا تھا اور حضرتؑ کے ہاتھ میں ایک خط تھا جس کو لکھ رہے تھے اور جب وہ طفل لکھنے میں خلل انداز ہوتا تو اس گیند کو پھینک دیتے تھے، اور وُہ بچہ اُس کے پیچھے دوڑ جاتا تھا اور حضرتؑ خط لکھنے لگتے تھے۔ جب احمد نے تھیلی کو کھولا اور حضرتؑ کے پاس رکھا۔ حضرتؑ نے اُس بچہ سے کہا کہ یہ تمھارے شیعہ کے ہدیے اور تحفے ہیں۔ ان کو کھولو اور صرف کرو۔ اُس طفل نے یعنی حضرت صاحب الامر علیہ السلام نے کہا اے میرے مولا جائز ہے کہ میں اپنا پاک و پاکیزہ ہاتھ حرام مالوں کی طرف بڑھاؤں۔ یہ سُن کر حضرت حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پسر اسحاق تھیلی میں جو کچھ ہے ان کو باہر نکالو۔ تاکہ حضرت صاحب الامر حلال و حرام کو ایک دوسرے سے الگ کریں۔ احمد نے ایک تھیلی کو نکالا۔ حضرتؑ نے فرمایا کہ یہ فلاں شخص کی طرف سے ہے جو قم کے فلاں محلّہ میں ہے اور باسٹھ اشرفیاں اس میں ہیں۔ پینتالیس اشرفیاں اُس چیز کی قیمت ہے جو اُس کو اُس کے باپ کے ورثہ میں ملی تھی۔ اُس نے اُس کو فروخت کر دیا اور چودہ اشرفیاں سات کپڑوں کی قیمت ہے جن کو فروخت کیا ہے۔ اور تین دینار دکان کا کرایہ ہے۔ حضرت امام عسکریؑ نے فرمایا اے

فرزندتم نے صحیح کہا۔ اب بتاؤ ان چیزوں میں کون سی چیز حرام ہے تاکہ اس کو نکال دیا جائے فرمایا کہ ان میں ایک اشرفی رَے کے سکّہ میں سے ہے جس کو فلاں تاریخ کو ڈھالا ہے اور فلاں تاریخ اس پر نقش ہے جس پر سے نصف نقش مٹ گیا ہے اور ایک دینار قینچی سے کاٹا ہوا ہے اور ناقص ہے جو ڈیڑھ حصّہ ہے اور اس تھیلی میں یہی دو دینار حرام ہیں، اس سبب سے کہ اس کے مالک کی فلاں سال فلاں مہینہ میں ایک جولاہے کے پاس ڈیڑھ من رسّی تھی۔ اس کے پاس مدّتوں پڑی رہی، اور چور اُس کو چرا لے گیا۔ جب اُس مرد نے کہا کہ اس کو چور لے گیا تو اُس نے باور نہ کیا اور اُس سے تاوان میں اس سے زیادہ باریک رسّی اتنے ہی وزن میں لی جیسی چور لے گیا۔ اُس کو بُنا اور فروخت کر دیا۔ یہ دونوں دینار اُسی کپڑے کی قیمت میں سے ہے اور حرام ہے۔ جب احمد نے تھیلی کو کھولا اور وہ دونوں دینار اُنھی نشانیوں کے ساتھ جو حضرت صاحب الامرؑ نے فرمایا تھا اُس میں سے نکلے۔ اُن کو احمد نے نکال لیا اور باقی حوالے کیا پھر دوسری تھیلی نکالی۔ حضرتؑ نے فرمایا کہ یہ فلاں شخص کا مال ہے جو فلاں محلہ میں رہتا ہے۔ اس میں پچاس اشرفیاں ہیں اور میں ان کو نہ لوں گا۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ یہ اشرفیاں اُس گندم کی قیمت ہے جو اس کے اور اُس کے کسانوں کے درمیان مشترک تھی۔ اس نے اپنا حصّہ زیادہ وزن کر کے لیا اور اُن کا مال بھی اس میں ہے حضرت امام حسن عسکریؑ نے فرمایا کہ اے فرزندتم نے صحیح و درست کہا اور احمد سے کہا کہ ان تھیلیوں کو اُٹھا لو اور اس کو وصیت کرو کہ اس کے مالکوں کو پہنچا دے۔ کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے۔ یہ حرام ہیں۔ یہاں تک کہ تمام تحفوں میں اسی طرح امتیاز کیا۔ پھر جب محمد بن عبداللہ نے چاہا کہ اپنے مسائل دریافت کرے تو امام عسکریؑ نے فرمایا کہ میرے نورِ چشم سے پوچھو جو چاہو اور حضرت صاحب الامرؑ کی طرف اشارہ کیا۔ احمد نے تمام مشکل مسائل دریافت کئے اور شافی جوابات سُنے اور بعض سوالات جو اس کو فراموش ہو گئے تھے حضرتؑ نے اعجاز سے یاد دلائے اور جواب دیئے۔ یہ حدیث طولانی ہے میں نے اپنی تمام کتابوں میں درج کیا ہے۔

کلینی و بابویہ وغیرہم نے بسند ہائے معتبر غانم ہندی سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ کشمیر میں تھا جو ہند کے شہروں میں سے ہے ہماری تعداد چالیس افراد تھی۔ اُس ملک کے بادشاہ کی داہنی جانب ہم کُرسیوں پر بیٹھے تھے۔ اور ہم سب توریت و انجیل و زبورِ داؤدؑ اور صحف ابراہیم علیہم السلام پڑھے ہوئے تھے اور لوگوں کے درمیان حکم کرتے تھے اور اُن کو اپنے دین پہ آگاہ کرتے اور ان کے حلال و حرام پر فتوے دیتے تھے۔ بادشاہ اور اُس کے علاوہ سب لوگ ہم سے رجوع کرتے تھے۔ ایک روز ہم نے جناب

رسولِ خدا کا نام ذکر کیا اور کہا کہ کتابوں میں اُن حضرتؐ کا نام مذکور ہے اور ان کا معاملہ ہم پر مخفی ہے ہم پر واجب ہے کہ ان کے حالات معلوم کریں اور ان کے آثار کی جستجو و تحقیق کریں۔ الغرض سب کی یہ رائے قرار پائی کہ میں باہر نکلوں اور آنحضرتؐ کے حالات اُن کے لیے معلوم کروں پھر میں روانہ ہوا اور اپنے ساتھ بہت سامال لیا۔ بارہ مہینے تک چلتا رہا تو کابل کے قریب پہنچا۔ ترکوں کی ایک جماعت ملی۔ ان لوگوں نے مجھے بہت مارا اور زخمی کیا اور تمام مال و اسباب میرا لوٹ لیا حاکم کابل کو جب میرا حال معلوم ہوا تو اُس نے شہر بلخ بھیج دیا۔ وہاں داؤد بن عباس حاکم تھا۔ جب میری خبر اُس کو ملی کہ دین حق کی تلاش میں ہند سے آیا ہوں۔ فارسی زبان جانتا ہوں اور فقیہوں اور متکلمین سے مناظرہ و مباحثہ کرتا رہا ہوں تو اُس نے مجھ کو مجلس میں طلب کیا اور فقہاء و علماء کو جمع کیا تاکہ مجھ سے گفتگو کریں۔ میں نے کہا کہ میں اپنے شہر سے نکلا ہوں کہ اُس پیغمبر کے حالات کی تحقیق کروں جس کا نام اور صفتیں میں نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں۔ اُن لوگوں نے پوچھا کہ اُس پیغمبر کا کیا نام ہے۔ میں نے کہا محمدؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اُن لوگوں نے کہا وہ تو ہمارے پیغمبر ہیں جن کی تم تلاش کر رہے ہو۔ میں نے آنحضرتؐ کے شرائع دینی اُن سے دریافت کیے انھوں نے بیان کیے۔ میں نے اُن سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ پیغمبر ہیں۔ لیکن یہ نہیں جانتا کہ جن کو تم کہتے ہو وہی ہیں جن کو میں تلاش کرتا ہوں یا نہیں۔ بتاؤ وہ کہاں رہتے ہیں تاکہ اُن سے ملوں اور ان علامتوں اور دلیلوں سے جو کتابوں میں پڑھی ہیں ان کو معلوم کروں۔ اگر وہی ہیں جن کو میں تلاش کرتا ہوں تو ایمان لاؤں گا۔ ان لوگوں نے کہا وہ حضرتؐ تو دنیا سے رحلت فرما گئے۔ میں نے کہا ان کے وصی اور خلیفہ کون ہیں کہا ابوبکر۔ میں نے کہا ان کا نام تو یہ تو کنیت ہے۔ ان لوگوں نے کہا عبداللہ بن عثمان اور ان کا نسب قریش سے بتلایا۔ میں نے کہا اپنے پیغمبر کا نسب بیان کرو۔ کہا وہ بھی قریشی ہیں۔ میں نے کہا یہ وہ پیغمبر نہیں ہیں جن کی مجھے تلاش ہے۔ میں جس کی تلاش کرتا ہوں اُس پیغمبر کا خلیفہ دین میں اُس کا بھائی اور نسب میں اُس کے چچا کا بیٹا ہے اور اُس پیغمبر کی دختر کا شوہر ہے اور اس کے فرزندوں کا پدر ہے۔ اُس پیغمبر کے روئے زمین پر اُس مرد کے فرزندوں کے علاوہ کوئی فرزند نہیں ہے جو اُس کا خلیفہ ہے۔ جب ان کے فقہاء نے یہ باتیں سُنیں تو اچھل پڑے اور کہا اے امیر یہ شخص شرک سے نکل کر کفر میں داخل ہو گیا ہے اور اس کا قتل حلال ہے۔ میں نے کہا اے قوم۔ میں ایک دین رکھتا ہوں اور اُس پر قائم ہوں اور اپنے دین سے علیحدہ نہیں ہوں گا۔ جب تک کہ اس سے زیادہ قوی دین نہ پاؤں جس پر ہوں۔ میں نے اُس پیغمبر کے صفات ان کتابوں میں پڑھے ہیں جن کو خدا نے اپنے پیغمبروں پر نازل کی ہیں اور میں ہندوستان کے ایک شہر سے آیا ہوں اور اُس جاہ و حشم سے

دست بردار ہوا ہوں جو وہاں رکھتا تھا صرف اُس پیغمبر کی تحقیق و جستجو میں۔ جب میں نے تحقیق کی تو تمہارے پیغمبر کو تمہارے بیان کے مطابق اُن علامات کے موافق نہ پایا جو میں نے خدا کی کتابوں میں پڑھا ہے۔ لہٰذا مجھے چھوڑ دو۔ اُس کی یہ باتیں سُن کر والیٔ بلخ نے کسی کو بھیج کر حسین ابن السکیت کو بلایا جو اصحاب امام حسن عسکری علیہ السلام میں سے تھے اور کہا کہ اس مردِ ہندی سے مباحثہ کرو۔ حسین نے کہا اصلحک اللہ (خدا تمہاری اصلاح کرے) تمہارے پاس علماء و فقہاء ہیں اور مناظرہ میں وہ سب سے زیادہ بصیرت و علم رکھتے ہیں۔ والیٔ بلخ نے کہا جس طرح میں کہتا ہوں اُسی طرح اُس سے مناظرہ کرو۔ اُس کو تنہائی میں لے جا کر اس کی خوب خاطر و مدارات کرو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ حسین مجھ کو خلوت میں لے گئے اور اُس کے بعد جبکہ میں نے اپنے حالات اُن سے بیان کئے۔ اور وہ میرے مطلب سے آگاہ ہوئے کہا کہ جس پیغمبر کی تم جستجو کرتے ہو وہی ہے جس کے بارے میں ان لوگوں نے تم سے بیان کیا ہے لیکن اُس کے خلیفہ کو غلط کہا ہے۔ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پسرِ عبداللہ پسرِ عبدالمطلب ہیں اور ان کے وصی علی بن ابی طالبؑ بن عبدالمطلب ہیں اور وہ دُخترِ محمدؐ کے شوہر ہیں۔ غانم کہتا ہے کہ میں نے کہا یہی ہیں جن کو میں تلاش کرتا ہوں۔ پھر میں داؤد والیٔ بلخ کے مکان پر گیا اور کہا اے امیر جن کی مجھے تلاش تھی وہ مجھے مل گئے۔ وانا اشہد ان لا الٰہ الا اللہ و ان محمداً رسول اللہ۔ پھر والیٔ بلخ نے میرے ساتھ بہت نیکی اور احسان کیا اور حسین کے متعلق کہا کہ اُس کا حال معلوم کرتے رہو۔ اور اُس سے باخبر رہو۔ میں اس کے گھر گیا اور اُس سے راہ و رسم بڑھائی اور جن مسائل کی ضرورت تھی مذہبِ شیعہ کے موافق نماز و روزہ اور تمام فرائض اُن سے معلوم کئے اور میں نے حسین سے کہا کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ محمدؐ (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) خاتم المرسلین ہیں۔ ان کے بعد پیغمبری نہیں ہے اور ان کے بعد امرِ امامت اُن کے وصی و وارث اور خلیفہ ہیں اور ہمیشہ خلافتِ خدا اُن کی اولاد میں جاری رہے گی، یہاں تک کہ دُنیا ختم ہو۔ لہٰذا محمدؐ کے وصی کے وصی کون ہیں کہا امام حسنؑ ان کے بعد امام حسینؑ۔ محمدؐ کے دونوں فرزندان کے بعد سب کو حضرت صاحب الامرؑ تک شمار کیا۔ اور اُن حضرت کے غائب ہونے کا حال بیان کیا۔ یہ سُن کر میری ہمت پست ہو گئی اس سے کہ اُن حضرت کے ناحیہ مقدسہ کی تلاش کروں۔ شاید حضرتؑ کی خدمت میں پہنچ سکوں۔ راوی کہتا ہے کہ پھر غانم قم آیا اور ہمارے اصحاب کے ساتھ سنہ ۲۶۴ھ میں رہنے لگا۔ پھر وہ ہمارے اصحاب کے ساتھ بغداد گیا۔ اُس کا ایک ساتھی سندھی تھا جو تحقیق مذہب حق میں اُس کا رفیق تھا۔ غانم کہتے ہیں کہ مجھے اس کا اخلاق پسند نہ آیا اور میں اُس سے جدا ہو گیا اور بغداد سے سامرہ گیا اور بنی عباس کی مسجد میں پہنچا۔ یہاں تک کہ عباسیہ قریہ میں وارد ہوا اور نماز پڑھی

پھر اُس امر میں غور کرنے لگا جس کے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ناگاہ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا تم فلاں شخص ہو۔ اور مجھ کو اُس نام سے مخاطب کیا جو نام میرا ہند میں تھا اور کوئی اُس سے آگاہ نہ تھا۔ میں نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ کہا تمھارے مولا تم کو طلب کرتے ہیں۔ چلو یہ سُن کر میں اُس شخص کے ساتھ روانہ ہوگیا۔ وہ مجھ کو غیر معروف راستوں سے لے گیا۔ یہاں تک کہ میں ایک مکان اور باغ میں داخل ہوا۔ میں نے دیکھا کہ میرے مولا بیٹھے ہیں اور مجھ سے ہندی زبان میں فرمایا کہ اے فلاں شخص خوب آئے۔ تمھارا مزاج کیسا ہے اور اُن کو کس طرح چھوڑا۔ یہاں تک کہ میرے چالیس ساتھیوں کا نام لیا جو میرے ہمراہ تھے۔ اور جو کچھ مجھ پر گزرا تھا سب کی خبر دی اور یہ تمام باتیں ہندی زبان میں کہیں اور فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اہلِ قم کے ساتھ حج کے لیے جاؤ۔ میں نے کہا ہاں اے میرے سید! فرمایا اس سال مت جاؤ۔ ان کے ساتھ واپس جاؤ اور آئندہ سال جانا۔ پھر مجھے روپیوں کی ایک تھیلی عطا فرمائی جو حضرتؑ کے پاس رکھی ہوئی تھی اور فرمایا کہ اس کو خرچ کرو۔ اور بغداد میں فلاں شخص کے مکان پر جاؤ اور اُس کو کسی بات سے آگاہ نہ کرنا۔

راوی کہتا ہے کہ اُس کے بعد غانم واپس ہوا اور حج کو نہ گیا اُس کے بعد قاصد آئے اور خبر لائے کہ حاجی اس سال عقبہ سے واپس آئے۔ تب سمجھا کہ حضرتؑ نے اسی واسطے اُس سال حج کو جانے سے منع فرمایا تھا۔ پھر وہ خراسان کی جانب چلا گیا اور دوسرے سال حج کے لیے گیا اور خراسان واپس ہوا اور ہمارے لیے ہدیہ خراسان سے بھیجا۔ پھر وہ ایک مُدّت تک خراسان میں رہا۔ یہاں تک کہ رحمتِ الٰہی سے واصل ہوا۔

قطب راوندی نے جعفر بن محمد بن قولویہ شیخ مفید کے اُستاد سے روایت کی ہے کہ جب قرامطہ یعنی اسمٰعیلیہ ملحدوں نے کعبہ کو خراب کیا اور حجر الاسود کو کوفہ لے جا کر مسجدِ کوفہ میں ۳۳۷ھ میں نصب کیا جو غیبت کبریٰ کا ابتدائی زمانہ تھا تو لوگوں نے چاہا کہ حجر الاسود کو کعبہ واپس لے جائیں اور اُس کی جگہ پر نصب کریں۔ میں نے حضرت صاحب الامرؑ کی ملاقات کی اُمید میں اُس سال حج کیا۔ کیونکہ احادیث صحیحہ میں وارد ہوا ہے کہ حجر کو معصوم و امام زمانہ کے سوا کوئی نہیں نصب کرتا چنانچہ آنحضرتؐ کی بعثت سے پہلے جبکہ سیلاب نے کعبہ کو خراب کر دیا تھا اور جنابِ رسولِ خداؐ نے اس کو نصب کیا تھا اور اُس زمانہ میں جبکہ عبداللہ ابن زبیر کی موجودگی میں کعبہ کو ملحدوں نے خراب کیا تھا اور لوگوں نے چاہا کہ اُس کو بنائیں تو جس شخص نے حجر کو رکھا اُس کو لرزہ ہوا اور وہ قائم نہ رہا۔ یہاں تک کہ امام زین العابدینؑ نے اُس کو اُس کی جگہ پر رکھا تو وہ قائم ہوا۔ لہٰذا اُس سال میں حج کو روانہ ہوا۔ جب بغداد پہنچا۔ ایک سخت بیماری میں مبتلا ہوگیا اور جان سے نا اُمید ہوا، اور

حج کو نہ جا سکا تو ایک مرد شیعہ کو اپنا نائب مقرر کیا جس کو ابنِ ہشام کہتے تھے اور ایک عریضہ حضرتؑ کی خدمت میں لکھا اور مہر کی۔ اُس خط میں میں نے پوچھا تھا کہ میری عمر کتنے سال ہوگی اور اِس مرض سے صحت پاؤں گا یا نہیں؟ اور ابنِ ہشام سے کہا کہ میرا یہ عریضہ اُس کو دینا جو حجر کو اپنی جگہ پر رکھے اور اُس کا جواب لینا۔ میں تم کو اسی کام کے لیے بھیجتا ہوں۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ جب میں مکّہ معظمہ میں داخل ہوا تو کعبہ کے خادموں کو کچھ رقم دی کہ حجر نصب کرنے کے موقع پر میری مدد کریں تاکہ میں بخوبی دیکھ سکوں کہ کون حجر کو اس کی جگہ پر رکھتا ہے اور لوگوں کا ہجوم مجھے دیکھنے سے مانع نہ ہو۔ جب لوگوں نے چاہا کہ حجر کو اُس کی جگہ پر رکھیں اُن خادموں نے مجھے درمیان میں لے لیا اور میری حمایت کی۔ میں دیکھتا کہ جو شخص بھی حجر کو رکھتا تھا وہ حرکت کرتا اور قرار نہیں لیتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک جوان خوشرو اور اچھی خوشبو والا۔ اچھے بالوں والا گندمی رنگ ظاہر ہوا اور حجر کو لوگوں کے ہاتھ سے لے کر اُس کی جگہ پر نصب کیا۔ وہ درست کھڑا ہوگیا پھر حرکت نہ کی۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے شور کیا اور آوازیں بلند کیں۔ وہ جوان روانہ ہوگیا اور مسجد سے باہر گیا اور میں نہایت تیزی سے اُس کے پیچھے روانہ ہوا۔ لوگوں کو داہنے بائیں سے دور کرتا ہوا دوڑ رہا تھا۔ لوگوں نے گمان کیا کہ میں دیوانہ ہوگیا ہوں۔ میں اُس جوان کی طرف سے نظر نہیں ہٹاتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غائب ہوجائے۔ جب وہ لوگوں کے ہجوم سے نکل گیا تو نہایت آہستہ و اطمینان سے چلنے لگا۔ میں جس قدر دوڑتا تھا اُس کے پاس نہیں پہنچتا تھا۔ جب میں ایسی جگہ پہنچا جہاں سوائے میرے اور اُس کے کوئی نہ تھا تو وہ مرد کھڑا ہوگیا۔ اور میری طرف متوجہ ہوا اور کہا جو کچھ تمھارے پاس ہے مجھے دو۔ میں نے وہ خط اُس کے ہاتھ میں دیا۔ اُس نے اُس کو کھول کر نہیں پڑھا۔ اور فرمایا کہ اُس سے کہہ دو کہ تم کو اِس بیماری میں کوئی خطرہ نہیں ہے تم کو صحت ہوگی اور تمھاری اجل محتوم تیس سال بعد آئے گی جب میں نے یہ حال مشاہدہ کیا اور اُس کے کلام معجز نظام کو سنا۔ خوفِ عظیم مجھ پر غالب ہوا۔ اس حد تک کہ میں حرکت نہ کرسکا۔ جب یہ خبر ابنِ قولویہ کو پہنچی تو اُن کا یقین اور زیادہ بڑھ گیا اور وہ زندہ رہے۔ یہاں تک کہ ۳۶۷ھ میں معمولی بیماری عارض ہوئی۔ انھوں نے وصیت کی اور کفن و حنوط اور سفرِ آخرت کے ضروریات مہیا کیے۔ اور ان امور میں بہت اہتمام کرتے تھے۔ لوگ اُن سے کہتے تھے کہ کوئی ایسا سخت مرض نہیں ہے آپ اس قدر اضطراب اور عجلت کیوں کرتے ہیں۔ انھوں نے کہا یہ وہی سال ہے جس کا وعدہ میرے مولا نے فرمایا تھا۔ آخر انھوں نے اسی مرض میں بہشت کی منزل میں انتقال کیا الحقہ اللہ بموالیہ الاطہار فی دار القرار (خدا نے اُن کو ان کے پیشوایان اطہار سے دار القرار میں ملحق فرمایا)۔

اور سید علی بن طاؤس نے نقل کیا ہے کہ میں سامرہ میں تھا تیرھویں شب ماہ ذی القعدۃ الحرام ۶۳۷ھ کو حضرت کی آواز میں نے سُنی جو زندہ اور مُردہ شیعوں کے لیے دُعا کرتے تھے۔ منجملہ اُن کے فرماتے تھے کہ ان کو ہماری عزت، ہماری بادشاہی، ہماری ملک و حکومت میں زندہ کرنا یا باقی رکھ۔ اور شیخ ابن بابویہ نے احمد بن فارس سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں شہر ہمدان میں وارد ہُوا۔ سب کو سُنی پایا سوائے ایک محلّہ کے جس کے باشندوں کو بنی راشد کہتے تھے۔ وہ لوگ شیعۂ امامی مذہب تھے۔ میں نے ان کے شیعہ کا سبب ان کے ایک مرد سے دریافت کیا جس کے چہرے سے صلاح و دیانت کے آثار نمایاں تھے۔ اُس نے جواب دیا کہ ہمارے شیعہ ہونے کا یہ سبب ہے کہ ہمارے جدِ اعلیٰ جن کی طرف ہم منسوب ہیں حج کو گئے تھے اُنھوں نے بیان کیا کہ میں واپسی میں پیادہ آ رہا تھا۔ چند منزلیں طے کی تھیں کہ ایک جنگل میں پہنچا۔ قافلہ کی ابتدا میں سو گیا کہ جب قافلہ کے آخری لوگ پہنچیں گے تو بیدار ہو جاؤں گا۔ جب میں سویا تو بیدار نہ ہوا۔ یہاں تک کہ آفتاب کی گرمی سے میں بیدار ہوا۔ قافلہ گذر چکا تھا اور راستہ ظاہر نہ تھا۔ توکل بخدا روانہ ہوا۔ تھوڑا راستہ طے کیا تھا کہ ایک سرسبز و شاداب اور گل و لالہ سے بھرے ہوئے صحرا میں پہنچا کہ میں نے کبھی ایسا مقام نہیں دیکھا تھا۔ جب اُس باغ میں داخل ہوا تو قصرِ عالی نظر آیا۔ اس کی طرف روانہ ہُوا۔ جب قصر کے دروازے پر پہنچا میں نے دیکھا کہ دو خادم سفید پوش بیٹھے ہیں۔ میں نے سلام کیا اُنھوں نے بطریقِ احسن جواب دیا اور کہا کہ بیٹھو خدا نے تم کو خیرِ عظیم دینا چاہا ہے۔ اس لیے تم کو اس مقام پر لایا ہے۔ پھر اُن میں سے ایک خادم قصر میں داخل ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا اور کہا اُٹھو اور داخل ہو۔ جب میں اُس قصر میں داخل ہوا تو ایسا قصر دیکھا کہ ہرگز اس شان و خوبی کا قصر نہیں دیکھا تھا۔ خادم آگے گیا دروازہ کے اُوپر جو پردہ لٹک رہا تھا اس کو اُٹھایا اور کہا اندر جاؤ۔ میں اندر گیا تو وہاں ایک جوان کو دیکھا جو مکان کے درمیان میں بیٹھا ہے اور ایک طویل شمشیر اُس کے سر کے قریب چھت سے لٹکی ہوئی ہے۔ نزدیک ہے کہ اُس کا سر شمشیر کے سرے سے ٹکرا جائے وہ جوان ایک چاند کے مانند تھا جو تاریکی میں چمک رہا تھا۔ میں نے سلام کیا۔ اُس جوان نے نہایت مہربانی اور شیریں زبانی کے ساتھ جواب دیا اور کہا جانتے ہو میں کون ہوں۔ میں نے کہا نہیں، خدا کی قسم فرمایا میں قائم آلِ محمدؐ ہوں۔ میں وہ ہوں کہ آخر زمانہ میں اسی شمشیر کے ساتھ خروج کروں گا۔ اور اس شمشیر کی طرف اشارہ کیا اور زمین کو سچائی، عدل اور انصاف سے بھر دوں گا۔ اُس کے بعد جبکہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ یہ سُن کر میں مُنھ کے بل گر پڑا اور چہرہ خاک پر ملا۔ فرمایا ایسا مت کرو۔ سر اُٹھاؤ۔ تم اہلِ مدینہ سے فلاں شخص اُس پہاڑی شہر کے ہو جس کو ہمدان کہتے

ہیں۔ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے سچ کہا اے میرے آقا و مولا۔ فرمایا کیا تم اپنے اہل و عیال کے پاس جانا چاہتے ہو۔ میں نے عرض کی ہاں اے میرے سید۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے اہل کی جانب جاؤں اور اس سعادت کی اُن کو خوشخبری دوں، جو مجھے نصیب ہوئی ہے۔ یہ سُن کر حضرتؑ نے خادم کی جانب اشارہ کیا۔ اُس نے میرا ہاتھ پکڑا اور روپیوں کی ایک تھیلی مجھے دی۔ پھر مجھے باغ سے باہر لایا اور میرے ساتھ روانہ ہوا۔ تھوڑا راستہ طے کیا تھا کہ عمارتیں، درخت، مسجد کے مینارے ظاہر ہوئے۔ خادم نے مجھ سے کہا کہ کیا تم اس شہر کو پہچانتے ہو۔ میں نے کہا کہ ہمارے شہر کے پاس ایک شہر ہے جس کو اسد آباد کہتے ہیں۔ اُس وقت کہا چلے جاؤ، نیکی اور بہتری کے ساتھ یہ کہا اور غائب ہوگیا، اور میں اسد آباد میں داخل ہوا۔ تھیلی میں چالیس یا پچاس اشرفیاں تھیں۔ پھر میں ہمدان پہنچا اور اپنے عزیز اور رشتہ داروں کو جمع کیا اور اُن سعادتوں کی خوشخبری دی جو خدائے تعالیٰ نے مجھے میسّر فرمائی تھیں اور ہم ان اشرفیوں کے سبب سے ہمیشہ بھلائی اور نعمتوں میں ہیں اور وہ اشرفیاں ہمارے پاس ہیں۔

شیخ طوسی و طبرسی وغیرہم نے بسند ہائے صحیح محمد بن ابراہیم بن مہزیار سے اور بعض نے علی بن ابراہیم بن مہزیار سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس نیت سے بیس[2] حج کئے کہ شاید حضرت صاحب الامرؑ کی خدمت میں پہنچ جاؤں۔ لیکن حضرت کی زیارت میسّر نہ ہوئی۔ ایک رات اپنے بستر پر سویا ہوا تھا اور ایک آواز سُنی کہ کوئی کہتا ہے کہ اے فرزند مہزیار اس سال حج کے لیے آؤ تو اپنے امام زمانہ کی خدمت میں باریاب ہوگے۔ یہ خواب دیکھ کر میں نہایت خوش و مسرور بیدار ہوا اور برابر مشغولِ عبادت رہا یہاں تک کہ صبح طلوع ہوئی اور رفیق تلاش کرنے باہر نکلا اور چند رفقاء تیار ہوئے اور ہم سب روانہ ہوئے اور کوفہ پہنچے۔ بہت تلاش کیا لیکن اُن حضرت کی کوئی خبر و اطلاع نہ ملی۔ وہاں سے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ روانہ ہو کر مدینہ طیبہ پہنچے اور وہاں حضرتؑ کو بہت تلاش کیا۔ مگر کچھ خبر نہیں ملی۔ پھر میں مکہ معظمہ روانہ ہوا۔ اور بہت جستجو کی اور اُمید و نا اُمیدی کے عالم میں متردد اور متفکر تھا یہاں تک کہ ایک رات مسجد الحرام میں انتظار کر رہا تھا کہ تنہائی ہو تو میں طواف میں مشغول ہوں اور تضرع و زاری کے ساتھ خدائے لایزال سے سوال کروں کہ کعبہ میں میرے مقصود کی جانب میری رہنمائی فرمائے۔ جب خلوت ہوئی تو میں طواف میں مشغول ہوا۔ ناگاہ اثنائے طواف میں ایک جوان خوشرو کو دیکھا جو خوشبو سے معطر اور یمنی چادر اوڑھے ہوئے ایک کمر میں دوسرے کاندھے پر اور اس کا ایک سرا تھا۔ اور ایک یمنی چادر کا پٹکا کمر میں باندھے ہوئے تھا۔ دوسری چادر کا ایک سرا ایک دوش پر اور دوسرا دوسرے دوش پر ڈالے ہوئے تھا۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو وہ میری جانب مخاطب ہوئے اور کہا تم کس شہر کے رہنے

۲؎ ابراہیم بن مہزیار ... حضرت صاحب الامرؑ سے ملاقات

والے ہو۔ میں نے کہا اہواز کا باشندہ ہوں تو فرمایا کہ ابن الخضیب کو پہچانتے ہو۔ میں نے کہا وُہ تو رحمتِ الٰہی سے واصل ہوئے۔ کہا خدا اُن پر رحمت نازل کرے۔ وہ دنوں کو روزہ رکھتے تھے اور راتوں کو عبادت میں کھڑے رہتے اور قرآن کی تلاوت بہت کرتے تھے اور ہمارے شیعوں اور محبّوں میں سے تھے۔ پھر کہا تم علی بن مہزیار کو پہچانتے ہو۔ میں نے کہا وہ میں ہی ہوں تو فرمایا خُوب آئے اے ابوالحسن اور کہا کہ وہ نشانی تم نے کیا کی جو اُن کے اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السّلام کے درمیان تھی۔ میں نے کہا وُہ میرے پاس ہے، فرمایا نکالو۔ یہ سُن کر میں نے ایک انگشتری نکالی جس پر محمدؐ اور علیؑ نقش کیا گیا تھا۔ دوسری روایت کے مُطابق یا اللہ یا محمدؐ اور یا علیؑ نقش تھا۔ جب اُس پر اُن کی نگاہ پڑی اِس قدر روئے کہ اُن کے کپڑے تر ہوگئے پھر فرمایا کہ خدا تم پر رحمت نازل کرے۔ اے ابومحمد تم امام عادل تھے اور اماموں کے فرزند اور اماموں کے پدر تھے حق تعالیٰ تم کو فردوسِ اعلیٰ میں تمھارے آباؤ اجداد کے ساتھ ساکن کرے۔ پھر کہا حج کے بعد کیا ارادہ رکھتے ہو۔ میں نے کہا فرزند امام حسن عسکریؑ کو تلاش کرتا ہوں۔ فرمایا تم اپنے مقصد کو پہنچے ہو۔ اُنھوں نے مجھ کو تمھارے پاس بھیجا ہے۔ اپنی قیام گاہ پر جاؤ اور سفر کی تیاری کرو۔ اور اس راز کو پوشیدہ رکھنا۔ جب رات کا تین حصّہ گذر جائے بنی عامر کے درّہ کی جانب آؤ تو اپنے مقصد میں کامیاب ہوگے۔ ابن مہزیار کہتے ہیں کہ میں اپنے مکان واپس آیا اور اسی فکر میں تھا یہاں تک کہ تین حصّہ رات کا گذرا اور میں سوار ہوا اور درّہ کی جانب روانہ ہوا۔ جب وہاں پہنچا اُس جوان کو دیکھا۔ جب اُس نے مجھے دیکھا کہا تم خُوب آئے اور تمھارا کیا کہنا ہے کہ تم کو حاضری کی اجازت مل گئی۔ الغرض میں اُس کے ہمراہ روانہ ہوا۔ یہاں تک کہ مِنٰی اور عرفات سے گذر کر ہم دونوں طائف کے عقبہ کے نیچے پہنچے تو اُس نے مجھ سے کہا کہ پیدل ہو جاؤ اور نماز کے لیے تیّار ہو جاؤ۔ میں نے اُس کے ساتھ نافلۂ شب ادا کی۔ پھر صبح ہوگئی۔ اُس نے صبح کی نماز مختصر پڑھی اور سلام پڑھا۔ اور نماز کے بعد سجدہ میں گیا اور خاک پر مُنہ مل کر سوار ہوا۔ میں بھی سوار ہوا یہاں تک کہ درّہ کے اُوپر ہم پہنچے۔ اُس نے کہا ٹیلے کے اُوپر دیکھو ایک چیز دیکھوگے۔ جب میں نے دیکھا تو بالوں کا بنا ہوا ایک خیمہ نظر آیا۔ جس کے نُور نے تمام آسمان اور اُس وادی کو روشن کر رکھا تھا۔ اُس جوان نے کہا آرزوں کی منتہیٰ اُسی جگہ ہے۔ تمھاری آنکھیں روشن ہوں۔ جب عقبہ سے ہم باہر نکلے تو کہا کہ سواری سے اُتر آؤ۔ کیونکہ اس جگہ ہر بلندی پست ہو جاتی ہے۔ جب میں سواری سے اترا تو کہا کہ اُونٹ کی مہار ہاتھ سے چھوڑ دو اور اُس کو رہا کردو۔ میں نے کہا کہ ناقہ میں کہاں چھوڑوں تو کہا کہ یہ وُہ حرم ہے جس میں سوائے ولیِ خدا کے کوئی داخل نہیں ہوتا اور اس سے باہر نہیں

آتا مگر ولیِ خُدا۔ مختصر یہ کہ میں اُن کی خدمت میں چلا یہاں تک کہ خیمۂ مطہرہ و منوّرہ کے نزدیک پہنچا۔ اُس جوان نے کہا یہاں ٹھہرو میں تمھارے لیے اجازت لے لوں۔ وُہ یہ کہہ کر گیا اور تھوڑی دیر کے بعد خیمہ کے باہر آیا اور کہا تمھاری خوش قسمتی کا کیا کہنا تم کو اجازت مل گئی۔ میں اندر گیا تو دیکھا کہ وہ حضرت ایک نمدے پر بیٹھے ہیں اور ایک سُرخ کپڑا نمدے کے اُوپر پڑا ہُوا ہے اور کھال کے ایک تکیہ پر سہارا لگائے ہُوئے ہیں۔ میں نے سلام کیا۔ حضرت نے میرے سلام سے بہتر جواب سلام دیا۔ میں نے حضرت کا چہرہ دیکھا جیسے چودھویں رات کا چاند۔ غصّہ اور نادانی سے مُبرّا، نہ بہت لانبا نہ بہت چھوٹا، کشادہ پیشانی۔ باریک کشیدہ ابرو ایک دُوسرے سے ملے ہوئے۔ آنکھیں سیاہ کشادہ۔ ناک کھچی ہُوئی۔ رخسارے ہموار جن میں سبزہ بھی نہ نکلا تھا۔ نہایت زیبا اور حسن و جمال سے بھرپور۔ داہنے رُخسار پر ایک تِل جیسے چاندی کے صفحہ پر مشک کا نقطہ ہو۔ سرِ اقدس پر عنبر کی خوشبو رکھنے والے سیاہ بال کان کی لو کے نزدیک لٹکے ہُوئے۔ آپ کی نُورانی پیشانی سے نُور چمک رہا تھا جیسے چمکتا ہُوا ستارہ۔ نہایت سکینہ و وقار کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ حضرت نے شیعوں کے حالات ایک ایک کر کے مجھ سے پوچھے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ مجبور و بےبس بنی عباس کی حکومت میں نہایت تکلیف و اذیت اور ذلّت و خواری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ فرمایا کہ ایک روز آئے گا کہ تم ان کے مالک ہوگے اور وہ تمھارے قبضہ میں ذلیل ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ میرے پدرِ بزرگوار نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ میں زمین پر اُس جگہ رہوں جو آبادی سے زیادہ پوشیدہ اور بہت دُور ہو یہاں تک کہ گمراہوں جاہل سرکشوں کے مکر و فریب سے بالکل علیحدہ رہوں تاکہ خداوندِ عالم اجازت دے کہ میں ظاہر ہوں۔ میرے پدرِ بزرگوار نے مجھ سے فرمایا کہ اے فرزند خدائے تعالیٰ شہروں کے رہنے والوں اور بندوں کے تمام طبقوں کو کسی حجت اور امام سے خالی نہیں چھوڑتا تاکہ لوگ اس کی پیروی کریں اور اُس کے ذریعہ سے خدا کی حجت خلق پر تمام ہو۔ اے فرزندِ گرامی! تم وہ ہو جس کو خدا نے نشر و اشاعت حق اور باطل اور دین کے دشمنوں کو مٹانے اور گمراہوں کی آگ کو بجھانے کے لیے مہیا کیا ہے۔ لہٰذا زمین کے پوشیدہ مقامات میں رہنا اور ظالموں کے شہروں سے دُور قیام کرنا۔ تم کو تنہائی سے وحشت نہ ہوگی۔ یاد رکھو اہلِ طاعت و اخلاص کے قلوب تمھاری طرف مائل ہوں گے جس طرح طیور اپنے آشیانوں کی جانب پرواز کرتے ہیں۔ (ہمارے شیعہ) ایسے چند گروہ ہیں جو بظاہر مخالفوں کے تسلّط کے سبب ذلیل ہوں گے۔ لیکن خداوندِ عالم کے نزدیک گرامی اور عزیز ہوں گے۔ وہ اہلِ قناعت ہیں اور اہلبیت کے دامن سے متمسک ہیں۔ انہی کی پیروی

کرنے والے اور دین میں انہی کے آثار سے استنباط کرنے والے ہیں اور دلیل و برہان سے اعدائے دین سے جہاد کرتے ہیں۔ خدا نے ان کو مخصوص کیا ہے اس کے ساتھ کہ صبر کریں۔ اور مخالفین دین سے تکلیفیں اور اذیتیں برداشت کریں یہاں تک کہ دار قرار (آخرت) میں ہمیشگی کی عزت پر فائز ہوں۔ اے فرزند! اپنے معاملات کے واقع ہونے اور افتاد پر صبر کرو یہاں تک کہ حق تعالیٰ تمہاری حکومت و سلطنت ظاہر کرے اور زرد و سفید علم حطیم (دیوارِ کعبہ جو رکن و زمزم کے درمیان ہے) اور زمزم کے درمیان تمہارے سر پر لہرائیں اور اہل اخلاص اور قرب و جوار کے لوگ جوق در جوق حجر الاسود کے نزدیک تمہاری طرف آئیں اور تم سے حجر الاسود کے گرد بیعت کریں۔ وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کی طینت نفاق کی آلودگی سے پاک ہوگی اور اُن کے دل شقاوت کی نجاست سے پاکیزہ ہوں گے اور ان کی طبیعتیں قبولِ دین کے لیے نرم ہوں گی۔ وُہ گمراہوں کے فتنوں کو دفع کرنے پر مسلط ہوں گے۔ اُس وقت ملّت و دین کے گلزار بار آور ہوں گے اور حق کی صبح روشن ہوگی۔ اور تمہارے ذریعہ سے خداوندِ عالم ظلم و سرکشی و فسادات زمین سے مٹائے گا اور امن و امان کی مسرت دنیا میں چاروں طرف ظاہر ہوگی اور بھاگے ہوئے شرائع دین کے طیور اپنے آشیانوں میں واپس آئیں گے اور فتح و ظفر کی بارش ملت کے باغوں کو سرسبز و شاداب کرے گی۔ اس کے بعد حضرتؑ نے فرمایا کہ اس وقت جو کچھ گفتگو ہوئی، چاہیئے کہ اس کو پوشیدہ رکھو اور اظہار نہ کرو مگر اُن لوگوں پر جو سچے اور صاف دل اور امانت دار اور وفادار ہوں۔ ابنِ مہزیار کہتے ہیں کہ میں چند روز آنحضرتؑ کی خدمت میں مقیم رہا اور اپنے مشکل مسائل اُن جنابؑ سے حل کرتا رہا۔ پھر مجھ کو رخصت کیا تاکہ اپنے اہل و عیال کے پاس جاؤں اور رخصت کے روز میرے پاس پچاس ہزار درم تھے۔ اُن حضرتؑ کی خدمت میں لے گیا اور التماس کیا کہ اُنہیں قبول فرمائیں۔ حضرتؑ مسکرائے اور فرمایا کہ وطن جانے میں اس رقم کو کام میں لاؤ۔ کیونکہ مسافت بہت زیادہ ہے اور دُور و دراز کا سفر تم کو درپیش ہے۔ پھر حضرتؑ نے میرے حق میں بہت دُعائیں کیں۔ اس قسم کی حکایتیں اور خبریں بہت ہیں جن کے ذکر کی اس رسالہ میں گنجائش نہیں ہے

ابنِ بابویہ نے محمد بن ابی عبداللہ کوفی سے روایت کی ہے کہ اُنھوں نے اس جماعت کی تعداد شمار کی ہے جو اُن حضرتؑ کی خدمت میں باریاب ہوتے ہیں اور اُن پر حضرتؑ کے معجزات ظاہر ہوئے ہیں جیسے آپ کے وکلاء اور اُن کے علاوہ۔ اور وہ یہ لوگ ہیں۔

عثمان بن سعید عمروی اُن کے لڑکے محمد و حاجز بلالی اور عطار۔ اور کوفہ کے عاصمی اور اہواز کے محمد بن ابراہیم بن مہزیار۔ اور قم کے احمد بن اسحاق اور ہمدان کے محمد بن صالح۔ رَے کے

بسامی اور محمد بن ابی عبداللہ اسدی آذر بائیجان کے قاسم بن علا۔ نیشاپور کے محمد بن شاذان۔ یہ تمام اشخاص حضرت کے وکلاء تھے غیر وکلاء میں سے حالبس اور ابو عبداللہ کندی اور ابو عبداللہ جنیدی اور ہارون فراز ویلی۔ ابوالقاسم بن دبیس و ابو عبداللہ ابن فروخ و مسرور سیاح آزاد کردہ امام علی نقی علیہ السّلام اور احمد بن حسن اور ان کے بھائی محمد و اسحاق نوبخت کے کاتب اور حریملوں کے لباس والے اور سر مہر تھیلی والے اور ہمدان کے محمد بن کشمرد اور جعفر بن حمدان و محمد بن حمدان و محمد بن ہارون بن عمران۔ دینور کے حسن بن ہارون اور احمد اُن کے بھائی کے لڑکے۔ اور ابوالحسن۔ اور اصفہان کے ابن بادشالہ اور ضیمرہ کے زیدان۔ قم کے حسن بن نصر اور محمد بن محمد و علی بن محمد بن اسحاق اور ان کے پدر اور حسن بن یعقوب۔ اہل رے میں سے قاسم بن موسیٰ اور اُن کے فرزند اور ابو محمد بن ہارون اور صاحب سنگریزہ اور علی بن محمد بن محمد کلینی اور ابو جعفر رفوگر۔ قزوین کے مرداس و علی بن احمد۔ اور فابس کے دو اشخاص اور شہر زور کے پسر خالویہ۔ فارس کے مجروح۔ مرو کے ہزار دینار صاحب مال و رقعہ سفید۔ اور ابو ثابت اور نیشاپور کے محمد بن شعیب بن صالح۔ یمن کے فضل بن یزید اور حسن اُن کے لڑکے و جعفری و ابن الاعجمی و شمشاطی اور مصر کے صاحب مولودین اور صاحب بمکہ۔ اور ابو رجا۔ نصیبین کے محمد بن وجنا اور اہواز کے حضینی۔ اور وُہ لوگ جو کتب معجزات میں مذکور ہیں ستّر اشخاص سے زیادہ ہوتے ہیں اور جو خبر جو اس عدد میں مختلف جماعتوں سے نقل کرتے ہیں بیشک معنی میں متواتر ہوتی ہیں۔

شیخ ابن بابویہ نے بسند معتبر حضرت صادق علیہ السّلام سے روایت کی ہے کہ ہمارے قائم کی ایسی غیبت ہوگی جو بہت طویل ہوگی۔ میں نے عرض کی یا ابن رسول اللہ کیوں ایسی طویل غیبت ہوگی۔ فرمایا حق تعالیٰ پیغمبروں کی سنّت ان کی غیبتوں میں بلاشبہ اس اُمّت میں جاری کرے گا اور لازم ہے کہ حضرتؑ تمام غیبتوں کی مُدت کو پُورا کریں۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ لترکبن طبقا عن طبق یعنی اگلے (پیغمبروں) کی سُنّتوں کے مرتکب ہوں گے۔ جس طرح واقع ہوئی ہیں۔

ایضاً عبداللہ بن افضل سے روایت کی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السّلام نے فرمایا کہ یقیناً صاحب الامرؑ کے لیے غیبت ہوگی جس میں ہر سست ایمان شخص شک کرے گا۔ میں نے عرض کی کیوں ؟ فرمایا ہم کو اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کی وجہ بیان کریں۔ میں نے عرض کی اُن حضرتؑ کی غیبت میں کیا حکمت ہوگی۔ فرمایا وہی حکمت جو سابق پیغمبروں اور اُن کے وصیوں کی غیبت میں تھی۔ اور وہ حکمت معلوم نہیں ہوتی۔ مگر اُن حضرتؑ کے ظہور کے بعد جس طرح حضرت

خضرؑ نے کشتی میں سوراخ کرنے کی حکمت نہیں بیان کی اور نہ لڑکے کو مار ڈالنے کی اور نہ دیوار درست کرنے کی۔ لیکن ایک دوسرے (خضر و موسیٰ) سے جدا ہونے کے بعد۔ اے مفضل یہ خدا کے امور عجائب و غرائب میں سے ایک امر ہے اور خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور خدا کے غیوب میں سے ایک غیب ہے۔ اور جب ہم نے جانا کہ خداوند عالم حکیم ہے تو چاہیئے کہ ہم تصدیق کریں کہ اُس کے تمام افعال حکمت پر مبنی ہیں اگرچہ ان کی وجہ ہم کو معلوم نہ ہو۔ اور کلینی نے روایت کی ہے کہ اسحاق بن یعقوب نے حضرت صاحب الامرؑ کی خدمت میں ایک عریضہ لکھا اور محمد بن عثمان کے ذریعہ بھیجا اور غیبت کی وجہ دریافت کی اور یہ کہ غیبت کے سبب سے لوگوں کو صاحب غیبت سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ حضرتؑ نے جواب میں لکھا کہ غیبت کے بارے میں تو یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین امنوا لا تسئلوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم۔ یعنی اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کیا کرو جو اگر ظاہر ہو تو آزردہ ہو جاؤ۔ بیشک ہمارے آباؤ اجداد میں سے کوئی نہ تھا مگر یہ کہ خلیفۂ ظالم کی بیعت جو اس کے زمانہ میں تھا اس کی گردن میں واقع ہوئی اور میں جبکہ ظاہر ہوں گا تو کسی ظالم و غاصب خلافت کی بیعت میری گردن میں نہ ہوگی اور یہ جو غیبت میں لوگوں کو مجھ سے نفع پہنچنے کا تم نے سوال کیا تو یہ غیبت آفتاب کے مانند ہے جبکہ ابر اُس کو چھپا لیتا اور غائب کر دیتا ہے۔ بیشک میں اہل زمین کے لیے امان ہوں جس طرح ستارے اہل آسمان کے لیے امان ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں کے بارے میں سوالات سے باز آؤ جن سے تم کو کچھ فائدہ نہ ہو اور ایسی چیزوں کے جاننے کی تکلیف نہ کرو جس کے جاننے کی تکلیف تم کو نہیں دی گئی ہے اور دعا کرو کہ خدا ہم کو جلد کشائش کرامت فرمائے کیونکہ اس میں تمہاری کشائش اور بھلائی ہے۔ اور تم پر اور ہر اُس شخص پر سلام ہو جو حق کی پیروی کرے۔

ابن بابویہ نے بسند معتبر جابر انصاری سے روایت کی ہے کہ اُنھوں نے جناب رسول خداؐ سے سوال کیا کہ کیا حضرت قائمؑ کی غیبت میں اُن حضرت کے شیعہ فائدہ اُٹھائیں گے۔ حضرتؐ نے فرمایا کیوں نہیں؟ اُسی کی قسم جس نے مجھے پیغمبری کے ساتھ بھیجا ہے کہ اُن سے منتفع ہوں گے اور ان کی غیبت میں اُن کے نورِ ولایت سے روشنی حاصل کریں گے۔ جس طرح لوگ آفتاب سے فائدہ پاتے ہیں۔ ہر چند ابر اُس کو چھپائے ہوئے ہو۔[1]

---

[1] مؤلف فرماتے ہیں کہ زیر ابر آفتاب کی تشبیہہ سے چند چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔
(باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

(حاشیہ صفحہ گذشتہ) ۱ - معتبر حدیثوں اور خبروں کی دلیلوں سے نورِ وجود و علم و ہدایت اور تمام فیوض و کمالات اور بھلائیاں آپ کی برکت سے خلق کو پہنچتی ہیں اور آپ ہی کی برکت و شفاعت اور وسیلہ سے حقائق و معارف شیعوں پر ظاہر ہوتے ہیں اور اُن سے فتنے اور فسادات رفع ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبھم وانت فیھم (خداوندِ عالم اُن کو عذاب میں نہیں مبتلا کرے گا جب تک (اے رسولؐ) تم اُن کے درمیان ہو) اور خاصہ و عامہ نے رسُولِ خدا سے روایت کی ہے کہ میرے اہلبیتؑ اہلِ زمین کے لیے باعثِ امان ہیں۔ جس طرح ستارے اہلِ آسمان کے لیے سبب امان ہیں اور وہ شخص جس کے دل کی آنکھیں ذرا بھی نورِ ایمان سے منور ہیں۔ جانتا ہے کہ جب کشائش اور آسانی کسی پر بند ہو جاتی ہے اور اپنے لیے کوئی چارۂ کار نہیں جانتا یا کوئی باریک و مشکل مسئلہ اُس پر مشتبہ ہوتا ہے اور وہ اُن کے ارواح مقدسہ سے متوسل ہوتا ہے تو بیشک بقدر توسل رحمت و ہدایت کے دروازے اُس پر کھُل جاتے ہیں۔

۲ - جس طرح آفتاب ابر میں پوشیدہ ہوتا ہے باوجود اِس سے خلق کو نفع ہونے کے اُس ابر کے رفع ہونے اور برطرف ہونے کے لوگ منتظر رہتے ہیں اُسی طرح مخلص مومنین غیبت کے زمانہ میں کشائش کے منتظر ہیں اور مایوس نہیں ہوتے اور عظیم ثواب پاتے ہیں۔

۳ - یہ کہ باوجود آں جناب کے انوار کی چمک اور آپ کے آثار کے ظہور کے آپ کے وجود کا منکر آفتاب کے وجود کے منکر کے مثل ہے جبکہ وُہ ابر میں پوشیدہ ہوتا ہے۔

۴ - یہ کہ جس طرح آفتاب کا ابر میں پوشیدہ ہونا کبھی بندوں کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اُسی طرح اُن حضرت کی شیعوں کے لیے غیبت باوجود آپ کے آثار سے مومنین کے منتفع ہونے اُن حضرتؑ کے ظہور سے زیادہ نفع بخش ہے مختلف وجوہ کی بنا پر جن کا ذکر طوالت کا باعث ہے۔

۵ - اکثر آنکھیں آفتاب کی طرف دیکھنے کی تاب نہیں رکھتیں اور زیادہ تر آنکھیں کور ہونے کے سبب سے نہیں دیکھ سکتیں۔ اسی طرح اُن حضرت کے جمال کے آفتاب کو زیادہ تر بصیرت کی کوری دیکھنے سے محروم رکھتی ہے چنانچہ بہت سے لوگ انبیاء کی بعثت سے پہلے اُن پر ایمان لاتے تھے اور بعثت کے بعد اپنے فاسد اغراض کے سبب سے انکار کر دیتے تھے۔ جیسے مدینہ کے یہودی اور تعجب نہیں ہے کہ اس زمانۂ غیبت کے اکثر شیعہ بھی ایسے ہوں۔

۶ - یہ کہ ابر آلود دنوں میں بعض لوگ ابر کے سُوراخوں میں سے آفتاب کو دیکھتے ہیں اور بعض نہیں دیکھنے پاتے اسی طرح ایّامِ غیبت میں بعض شیعہ اُن حضرتؑ کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور بعض نہیں پہنچتے۔ چنانچہ حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ حضرت قائمؑ کی دو غیبت ہوگی۔ ایک مختصر ایک طولانی اور آپ کی غیبت میں لوگ آپ کے جائے قیام کو نہ جانیں گے۔ سوائے خواص شیعوں کے لیکن دوسری غیبت میں کوئی آپ کے جائے قیام کو نہ جان سکیں گے مگر آپ کے مخصوص موالیوں اور محبّوں کے اور دوسری روایت میں وارد ہوا ہے۔ آپ کے مخصوص لوگوں میں تیس افراد ہمیشہ آپ کی خدمت میں ہوں گے یعنی ان میں سے ایک جب مر جاتا ہے تو اس کی جگہ پر دُوسرا آ جائے گا۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ آئندہ پر ملاحظہ ہو)

۷ - یہ کہ وہ حضرتؑ اور آپ کے آباء اطہار علیہم السّلام نفع کے عام ہونے کے سبب آفتاب کے مثل ہیں کوئی شخص اندھا ہونے کے باعث ان کے نفع سے محروم نہیں ہے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ ان کور باطنوں کے حق میں فرماتا ہے کہ من کان فی هذه اعمیٰ فهو فی الاخرة اعمیٰ واضل سبیلا۔ (یعنی جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور وہ راستہ سے بھٹکا ہوا ہے) ان کے علاوہ دوسری بہت سی وجہیں ہیں جن کے ذکر کی گنجائش اس رسالہ میں نہیں ہے۔

(حاشیہ: [illegible])

بعد اس کے جب کہ دلائل قاطعہ اور احادیث متواترہ حضرت قائم علیہ السّلام کے وجود پر قائم ہو چکی ہیں طول حیات کے سبب سے اُن حضرتؑ سے انکار کرنا عقل کے خلاف ہے۔ جبکہ تمام مخالفین حضرت خضرؑ کے وجود کے قائل ہوئے ہیں اور جناب نوحؑ کی درازیٔ عمر کے قائل ہیں کہ ہزار سال سے زیادہ بلکہ معتبر روایتوں کے مطابق دو ہزار پانچ سو سال تک ہوئی اور لقمان بن عاد کی عمر تین ہزار سال ہونے کے قائل ہیں۔ اور دجال بن صاید کی عمر کے جناب رسولِ خدا کے زمانہ سے آسمان سے حضرت عیسیٰؑ کے نازل ہونے تک کے قائل ہیں اور جناب عیسیٰؑ کی عمر حضرت مہدی علیہ السّلام کے ظہور تک کے قائل ہیں۔ پھر کون سی مشکل ہے کہ حضرت احدیت جناب قائم علیہ السّلام کو طویل مُدت تک باقی رکھے اس وقت تک جب کہ آپ کے خروج میں مصلحت سمجھے اُن حضرتؑ کو خروج کا حکم دے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ امام غائب کے وجود سے کیا فائدہ ہے۔ یہ سوال بیکار ہے کیونکہ جب سابق پیغمبروں کی غیبت فریقین کی مستند روایت کے مُطابق طولانی واقع ہوئی ہو اور آنحضرت صلعم شعب ابی طالب میں اور طائف میں اور غار میں مدینہ منورہ میں ظاہر ہونے تک اکثر خلائق سے پوشیدہ رہے ہوں اور جو فائدہ اُن پیغمبروں کے وجود اور غیبت سے تھا۔ وہی حضرت قائمؑ کے وجود اور غیبت سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ فائدہ نہ ہو جو شیعوں کے اعتقاد میں اُن حضرتؑ کے وجود اور امامت اور حضرت کے ظہور کا انتظار کرنے میں بے انتہا ثواب حاصل ہوتا ہے کافی ہے۔ جیسا کہ منقول ہے کہ جناب امیرالمومنینؑ سے لوگوں نے پوچھا کہ خدا کے نزدیک کون سا عمل بہتر اور زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ کشائش کا انتظار کرنا۔ اور حضرت امام زین العابدینؑ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بارھویں امام کی غیبت طولانی ہوگی۔ کیونکہ خداوند عالم نے عقل و فہم اور معرفت اُن حضرتؑ کو اس قدر عطا کی ہے کہ غیبت آپ کے نزدیک بمنزلہ مشاہدہ کے ہو گئی ہے اور خداوند عزّوجل نے اُن حضرتؑ کو اس زمانہ میں بمنزلہ ایک جماعت کے قرار دیا ہے۔ جنھوں نے جناب رسولِ خدا کے زمانہ میں شمشیر سے جہاد کیا ہو۔ اور وہ حق پر مخلص ہمارے سچے شیعہ ہیں۔ وہ دینِ خدا کی جانب خلق کو پوشیدہ اور ظاہر بلا کر دعوت دینے والے ہیں اور فرمایا کہ کشائش کا انتظار کرنا عظیم کشائشوں میں سے ہے۔ نیز انہی حضرت سے منقول ہے کہ جو شخص ہمارے قائمؑ کی غیبت میں ہماری ولایت پر ثابت و باقی رہے۔ اُس کو بدر و اُحد کے شہیدوں میں سے ہزار شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت صادقؑ سے بسند ہائے معتبر منقول ہے کہ جو شخص حضرت قائمؑ کے ظہور کا انتظار کرے اور اسی حال میں مر جائے اُس شخص کے مانند ہے جو حضرت قائمؑ کے خیمہ میں آپ کے ساتھ

(حاشیہ: امام زمانہ کے طول عمر اور غیبت پر دلائل اور فوائد)

(بقیہ حاشیہ صفحہ آئندہ پر ملاحظہ فرمائیں)

(حاشیہ صفحہ گذشتہ) ہو۔ بلکہ اُس شخص کے مثل ہے جو اُن حضرتؑ کے روبرو تلوار سے جہاد کرے۔
بلکہ اُس شخص کے مثل ہے جو حضرت رسولِ خداؐ

غیبت میں حضرت امام زمانہؑ کے انتظار کا ثواب

کی خدمت میں شہید ہوا ہو۔ اور حضرت صادق علیہ السّلام سے منقول ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا۔ جبکہ ان کا امام ان سے غائب ہوگا۔ تو خوشا حال اُن لوگوں کا جو اُس زمانہ میں ہمارے امر پر ثابت رہیں اور کم سے کم ثواب جو اُن کے لیے ہوگا یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ ان کو ندا دے گا۔ کہ اے میرے بندو! تم محمدؐ پر ایمان لائے اور میری غیبت کی تصدیق کی۔ لہٰذا تم کو میری جانب سے بہترین ثواب کی خوشخبری ہو بیشک تم میرے بندے اور میری کنیزیں ہو۔ میں تمہاری عبادت قبول کرتا ہوں اور یہی کافی ہے۔ اور تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں تمہارے غیروں کے مُعاف نہیں ہیں اور تم کو بخش دُوں گا۔ اور یہی کافی ہے اور تمہاری برکت سے اپنے بندوں کے لیے بارش نازل کرتا ہوں۔ اور اُن سے تمہاری برکت کے سبب بلائیں دفع کرتا ہوں۔ اگر تم نہ ہوتے تو اپنا عذاب اُن پر نازل کرتا۔ راوی نے کہا یابن رسول اللہؐ! وہ کونسا کام بہتر ہے جو لوگ اُس زمانہ میں کریں گے۔ فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرنا اور اپنے گھر میں رہنا۔ اس بارے میں حدیثیں حدِ شمار سے زیادہ ہیں اور یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ اُن حضرتؑ سے لوگوں کو بظاہر فائدہ نہیں پہنچتا۔ اس صُورت میں جبکہ ان کو نہیں پہچانتے۔ چنانچہ وارد ہوا ہے کہ وہ حضرتؑ ہر سال حج میں آتے ہیں اور لوگوں کو پہچانتے ہیں لیکن لوگ اُن کو نہیں پہچانتے جب حضرتؑ ظاہر ہوں گے لوگ کہیں گے ہم اُن کو دیکھتے تھے مگر پہچانتے نہ تھے۔ اور حضرت امام جعفر صادقؑ سے منقول ہے کہ صاحب الامرؑ حضرت یوسفؑ کی شبیہہ ہیں۔ حضرات اہلِ سُنّت کیونکر انکار کرتے ہیں۔ برادرانِ یُوسف صاحبانِ عقل و فہم تھے اور پیغمبروں کے اسباط تھے۔ وُہ اپنے بھائی حضرت یُوسفؑ کے پاس گئے اور غلّہ کا سودا کیا اور اُن حضرتؑ کے بھائی تھے۔ لیکن ان کو نہ پہچانا۔ یہاں تک کہ خود اُن کو حضرتؑ نے اپنے تئیں پہچنوایا۔ تو یہ اُمّتِ حیران کیا انکار کرتی ہے، کیونکہ حق تعالیٰ جس وقت چاہتا ہے اپنی حجّت کو اُن سے پوشیدہ کرتا ہے۔ وہ ان کے درمیان سے گذرتا ہے۔ ان کے بازاروں میں راستہ چلتا ہے اور اُن کے فرشوں پر قدم رکھتا ہے اور وہ اُن کو نہیں پہچانتے۔ یہاں تک کہ خدا اُن کو اجازت دے کہ وہ اپنے کو پہچنوائیں جس طرح جناب یوسفؑ کو اجازت دی کہ اپنے تئیں اپنے بھائیوں کو پہچنوائیں اور متکلمین کہتے ہیں کہ خدا پر واجب ہے کہ اپنی حجّت کو نصب کرے کیونکہ لُطف اُس پر واجب ہے۔ اگر لوگ اس حجّت کو خائف کریں اور وہ غائب ہو جائے تو لوگوں کا قصور ہے۔ اور کچھ لوگ جن کی اس بارے میں تقصیر نہ ہوگی وہ عظیم ثوابوں پر فائز ہوں گے۔ خصُوصاً جس وقت کہ آئمہؑ کی برکتوں کے سبب اُن کے آثار مُنتشر ہوں گے اور دین کے مسائل شیعوں کے لیے بیان کئے ہوں گے۔ اور اپنے فقہاء اور راویانِ اخبار کو لوگوں کے دین کا ہادی مقرر کیا ہوگا۔ اور لوگوں کو مسائلِ دین میں ان کی جانب رجوع کرنے کا حکم فرمایا ہوگا۔ لہٰذا شیعوں کے لیے آپ کی غیبت میں ایسی حیرت نہ ہوگی۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے ہر زمانہ میں چند عادلوں کو اہلبیتؑ

(حاشیہ صفحہ گذشتہ) کی حدیثوں کی روایت کرنے والا مقرر فرمایا ہے۔ جو تحریف کرنے والے غالیوں کی اس دین سے اور مذاہب باطلہ کے اختراع کرنے والوں کی اور جاہلوں کی تاویل کرنے کو اپنے اوپر بند کرنے کی نفی کرتے ہیں۔ اور توقیعات اور فرمانِ حضرت صاحب الامرؑ شیعوں کو پہنچے کہ ہماری غیبت کے زمانے میں ہماری حدیثوں کے راویوں سے رجوع کریں۔ کیونکہ وہ تم پر ہماری حجت ہیں اور میں سب پر یا اُن پر حجتِ خدا ہوں۔ اور وہ دلیلیں اور نصوص جو ہم نے اُن حضرت کی امامت پر قائم کئے ہیں۔ ان کے لیے ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط المستقیم ؏

کتاب حق الیقین کی جلد اوّل ختم ہوئی

اردو ترجمہ

حق الیقین

جلد دوم

مصنفہ

علامہ سیّد محمد باقر مجلسی علیہ الرحمۃ

مترجمہ

جناب سیّد بشارت حسین صاحب

ناشر

مجلس علمی اسلامی

(پاکستان)

فہرست مضامین اردو ترجمہ کتاب حق الیقین جلد دوم

صفحہ	عنوان
۵	نواں مقدمہ۔ رجعت کے ثبوت میں
۴۳	پانچواں باب۔ قیامت کے ثبوت میں اور اس کے توابع کے مقدمات کا ذکر جو موت کے وقت سے دنیا ختم ہونے تک قائم ہونگے۔
〃	پہلی فصل :- جسمانی معاد کے ثبوت میں
۵۰	دوسری فصل :- معاد جسمانی کے شبہات کے دفعیہ میں
۵۸	تیسری فصل :- موت اور اس کے توابع کی حقیقت کا اقرار کرنا
۶۲	ہر مرنے والے کے پاس جانکنی کے وقت محمدؐ و علیؑ تشریف لاتے ہیں۔ مومن کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں
۶۳	مومن کی روح کا مرنے کے بعد غسل و کفن اور قبر تک بدن کے ساتھ ہونا۔
۶۴	چوتھی فصل :- عالم برزخ کے حالات
۶۹	قبر میں سوال و فشار اور ثواب و عذاب کا بیان
〃	تلقین کے بعد مومن سے سوال نہیں کیا جاتا
۷۰	مومن کے لئے قبر میں آرام اور کافر پر قیامت تک عذاب ہوتا ہے۔
۷۳	قبر میں میت سے اسکے امام زمانہ کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔
۷۶	جناب فاطمہ بنت اسد مادر امیرالمومنینؑ کی عظمت و جلالت اور ان سے آنحضرتؐ کی محبت
۷۷	قبر میں مومن کا اکرام
۷۸	قبر میں غیر مومنوں پر سخت عذاب
۸۳	کافروں کو جب قبر میں گرز مارا جاتا ہے سب مخلوق سوائے انس و جن کے ڈر جاتی ہے۔
۹۳	پانچویں فصل :- قیامت کے بعض شرائط اور علامتوں کا بیان جو صور پھونکنے سے پہلے واقع ہونگے
۹۵	چھٹی فصل :- صور پھونکنے اور اشیاء کے فنا ہونے کا بیان
۱۰۰	ساتویں فصل :- ان تمام حالات کے بیان میں۔ جنکی خبر خداوند عالم نے دی ہے کہ قیامت سے پہلے واقع ہوں گے۔
۱۰۲	قیامت کا منظر اور لوگوں کا میدان حشر میں جمع ہونا
۱۰۴	آٹھویں فصل :- وحوش (جانوروں) کے حشر کا بیان

صفحہ	عنوان
۱۰۶	نویں فصل :۔ بچوں اور جنین اور اُن کے ایسے کمزوروں کے حالات
۱۱۱	دسویں فصل :۔ میزان وحساب وسوال ورد مظالم کے بیان میں
۱۱۳	حساب وسوال اور مظالم عباد کے بارے میں فیصلوں کا بیان
۱۲۱	گیارھویں فصل :۔ رسولوں سے سوال کرنے، شہداء کی شہادت اور نامہ اعمال داہنے اور بائیں ہاتھوں میں دینے کا بیان اور روزِ قیامت اور اہوال روزِ قیامت کے بعض حالات کا تذکرہ
۱۲۶	روزِ قیامت گنہگاروں سے اعمال کی گواہی اُنکے اعضاء دیں گے۔
۱۳۰	بارھویں فصل :۔ قیامت میں وسیلہ، لواء، حوض، شفاعت اور حضرت رسالتمآبؐ اور آپکے اہلبیتؑ کے تمام منازل کا تذکرہ
۱۳۱	روزِ قیامت آنحضرتؐ کا علم جناب امیرؑ کے ہاتھ میں ہوگا
۱۳۲	روزِ قیامت جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہونگے
۱۴۰	روزِ قیامت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ساقیٔ کوثر ہونگے
۱۴۳	آنحضرتؐ کی اجازت سے جناب فاطمہؑ اور آئمہ طاہرینؑ بھی مومنین کی شفاعت کرینگے
۱۴۹	پیشِ خدا جناب فاطمہ اور آپ کے شیعوں کی قدر و منزلت
۱۵۰	تیرھویں فصل :۔ صراط کا بیان
۱۵۴	جناب سیدہؑ کی چادر کے ہر تار سے مومنین لپٹ کر راہِ صراط سے گذر جائیں گے۔
۱۵۵	چودھویں فصل :۔ بہشت اور دوزخ کی حیثیت اور حقیقت کا بیان
۱۵۸	بہشت و دوزخ کے مخلوق و موجود ہونے کا قرآنی ثبوت
۱۵۹	بہشت و دوزخ کے موجود ہونے کے ثبوت میں حدیثیں
۱۶۱	پندرھویں فصل :۔ بہشت کے بارے میں چند صفتوں کا بیان جو آیتوں اور حدیثوں میں وارد ہوئی ہیں۔ اور اس پر اعتقاد رکھنا لازم ہے۔
۱۶۴	جنت میں دُنیاوی عورتوں کا حوروں پر اپنے فضائل پیش کرکے غالب ہونا
۱۶۸	شب و روز جمعہ کی فضیلت
۱۷۱	بہشت میں مومن کی عزت و مرتبہ
۱۷۷	خدا نے درختِ طوبیٰ، فاطمہ سلام اللہ علیہا کے مہر میں عطا فرمایا
۱۸۴	سولہویں فصل :۔ جہنم کے بعض خصوصیات اور وہاں کے عقوبات، عذاب واذیتیں اور تکلیفوں کا بیان

صفحہ	عنوان
۱۸۸	زقوم کی حقیقت وتعریف
۱۸۹	غساق کی حقیقت اور تعریف
۱۹۱	فاسقین اہلِ توحید کی جنّت اور خدا کا اُن پر رحم فرماکر جہنّم سے نجات دینا
۲۰۵	جناب فاطمۃ الزہراءؑ اور علی مرتضیٰؑ کا زہد
۲۰۶	سترھویں فصل :- اعراف کا بیان
۲۰۸	اعراف میں جناب رسولِ خداؐ اور آئمہ طاہرینؑ ہونگے جو اپنے دوستوں اور دشمنوں کو پہچانیں گے۔
۲۱۰	اٹھارھویں فصل :- اُن لوگوں کا بیان جو جہنّم میں داخل ہونگے اور اُن کا جو ہمیشہ اُس میں رہیں گے۔ اور اُن لوگوں کا تذکرہ جو اسمیں ہمیشہ نہ رہیں گے۔
۲۱۵	آئمہ میں سے کسی امام کی امامت سے انکار کرنے والا کافر ہے۔
۲۱۷	حضرت علیؑ کے دشمن ہمیشہ جہنّم میں رہیں گے اور آپ کے دوست ہمیشہ جنّت میں رہیں گے۔
۲۲۱	بقدر گناہ شیعوں کو دُنیا میں تکلیفیں ہوں گی۔
۲۲۲	مومنین کی سفارش سے کچھ جہنّمی بہشت میں داخل کئے جائیں گے۔
۲۲۵	جو لوگ امام عادل کی ولایت نہیں رکھتے جہنّمی ہیں۔ اور جو رکھتے ہیں جنّتی ہیں۔
〃	مخالفین کے نیک لوگ نجات نہ پائیں گے اور شیعوں کے بداعمال بھی جنّت میں جائیں گے۔
۲۲۶	آنحضرتؐ اور اہلبیتؑ کے دوستوں سے بخشش وشفاعت کا وعدہ
۲۲۹	حقیقی شیعہ کی شناخت
۲۳۳	انیسویں فصل :- ایمان۔ اسلام۔ کفر اور ارتداد کے معانی کے بیان میں
۲۵۰	حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا کمسنی میں اظہارِ علم
۲۶۶	بیسویں فصل :- مختلف گناہوں اور اُن سے توبہ کا بیان
۳۱۶	دوسرا مقصد :- وجوب توبہ
۳۲۵	توبہ کی قسموں کا بیان
۳۳۰	اُن اُمور کا بیان جن پر خداوند کریم مواخذہ نہیں فرماتا
۳۴۱	خاتمہ :- قیامت ختم ہونے کے بعد عالم کے حالات کا بیان

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

نواں مقدّمہ
رجعت کے ثبوت میں

واضح ہو کہ شیعوں کے اجماعی مسئلوں میں سے بلکہ فرقہ حقہ کے مذہب حق کی ضروریات سے حقیقت رجعت ہے یعنی قیامت سے پہلے حضرت قائم علیہ السّلام کے زمانہ میں بہت نیک لوگوں کی ایک جماعت اور بہت بدکار لوگوں کی ایک جماعت دنیا میں واپس آئے گی۔ نیک لوگ اس لیے مبعوث ہوں گے کہ اُن کی آنکھیں اُن کے آئمہ اطہار کی حکومت و سلطنت دیکھ کر روشن ہوں اور اُن میں سے بعض اپنی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں پائیں اور بدکار لوگ اس لیے زندہ کئے جائیں گے کہ دنیا کے عذاب اور آزار ان کو پہنچیں اور اہلبیتؑ رسالت کی عظیم سلطنت جس کو نہیں چاہتے تھے دیکھیں اور ان سے شیعوں کا انتقام لیا جائے اور بقیہ تمام لوگ قبروں میں رہیں۔ یہاں تک کہ قیامت میں محشور ہوں۔ چنانچہ بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ رجعت میں واپس نہیں آئے گا۔ مگر وہ شخص جو خالص ایمان رکھتا ہوگا۔ یا مطلق کفر کا حامل ہوگا۔ لیکن تمام لوگ اپنے حال پہ (قبر میں) گذاریں گے۔ اکثر علمائے شیعہ نے حقیقتِ رجعت پر اجماع کیا ہے۔ جیسے محمد بن بابویہ نے رسالہ اعتقادات میں شیخ مفید و سید مرتضٰی و شیخ طبرسی و سید بن طاؤس اکابر علمائے شیعہ وغیرہم رضوان اللہ علیہم نے (اجماع کیا ہے) اور ہمیشہ علمائے امامیہ اور مخالفین کے درمیان اس مسئلہ میں نزاع رہی ہے۔ بہت سے شیعوں کے علماء و محدثین نے صرف اسی مسئلہ پر رسالے تالیف کئے ہیں۔ جیسا کہ ارباب رجال نے ذکر کیا ہے اور شیخ ابن بابویہؒ نے کتاب "من لا یحضر الفقیہ" میں روایت کی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السّلام سے کہ وہ شخص ہم سے تعلق نہیں رکھتا جو ہماری رجعت پر ایمان نہ رکھتا ہو اور متعہ کو حلال نہ جانتا ہو۔ اور اس حقیر (مؤلف علیہ الرحمۃ) نے کتاب بحارالانوار میں دو سو سے زیادہ حدیثیں چالیس سے زیادہ مصنفین علمائے امامیہ سے نقل کی ہیں۔ جنھوں نے پچاس معتبر اصل کتابوں سے درج کی ہیں۔ جس کو شک ہو اُس کتاب کی جانب رجوع کرے۔ اور آیتیں جن کی تفسیر رجعت سے کی گئی ہے بہت ہیں۔

پہلی آیت : یوم نبعث من کل امۃ فوجاً ممن یکذب بآیاتنا۔ یعنی جس روز کہ ہم مبعوث کریں گے ہر اُمت سے ایک گروہ کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ بہت سی حدیثوں میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہ آیت رجعت کے بارے میں ہے کہ حق تعالیٰ ہر اُمت میں سے ایک گروہ کو زندہ کرے گا۔ اور آیت قیامت وہ ہے جس میں فرمایا ہے۔ وحشرناھم فلم نغادر منھم احداً۔ یعنی ہم ان سب کو محشور کریں گے اور کسی کو ترک نہ کریں گے کہ زندہ نہ کریں اور فرمایا کہ آیتوں سے مُراد امیر المومنینؑ ہیں۔

دوسری آیت : خداوندِ عالم ارشاد فرماتا ہے کہ واذا وقع القول علیھم اخرجنا لھم دابۃ من الارض تکلمھم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون۔ یعنی جب اُن پر عذابِ الٰہی واقع ہوگا یا یہ کہ جس وقت قیامت کے نزدیک اُن پر عذاب نازل ہوگا تو ہم اُن کے لیے زمین سے دابہ نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا۔ جو انسان تھے اور ہماری آیتوں پر یقین نہ رکھتے تھے۔ بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ اس دابہ سے مُراد علی علیہ السلام ہیں جو قیامت کے نزدیک ظاہر ہوں گے اور جنابِ موسیٰؑ کا عصا اور حضرت سلیمانؑ کی انگشتری آپ کے پاس ہوگی۔ عصا کو مومن کی دونوں آنکھوں کے درمیان مس کریں گے تو "حقا مومن ہے" نقش ہو جائیگا اور انگشتری کافر کی دونوں آنکھوں کے درمیان لگائیں گے، تو نقش ہو جائے گا کہ یہ "حقا کافر ہے"۔

عامہ نے بھی مثل اس کے حدیث اپنی کتاب میں لکھی ہے اور عمار اور ابن عباس وغیرہ سے روایت کی ہے اور صاحب کشاف نے روایت کی ہے کہ دابہ کوہِ صفا سے ظاہر ہوگا۔ اُس کے ساتھ عصائے موسیٰ اور انگشتری سلیمانؑ ہوگی۔ وہ عصا کو مومن کی پیشانی پر سجدہ کی جگہ یا دونوں آنکھوں کے درمیان مس کریں گے تو سفید نقطہ پیدا ہو جائے گا جس سے اُس کا تمام چہرہ چمکتے ہوئے ستارے کی مانند روشن ہو جائے گا۔ یا یہ کہ اُس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا جائے گا کہ "مومن" ہے اور انگشتری کافر کی ناک پر لگائیں گے تو سیاہ نقطہ پیدا ہو جائے گا۔ جس سے اُس کا تمام چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ یا اُس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا جائے گا۔ بیان کرتے ہیں کہ بعض قاریوں نے تکلمھم کو بغیر تشدید کے پڑھا ہے۔ یعنی اُن کی پیشانی پر زخم ہو جائے گا۔ اور عامہ و خاصہ کی متواتر حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام خطبوں میں فرماتے تھے کہ میں صاحب عصا و میسم ہوں یعنی وہ چیز جس سے داغ کیا جاتا ہے اور عامہ نے ابوہریرہ، ابن عباس اور اصبغ بن نباتہ وغیرہم سے روایت کی ہے کہ دابۃ الارض امیر المومنینؑ ہیں۔ اور ابن ماہیار نے کتاب ما انزل من القرآن فی الائمہ میں اصبغ بن نباتہ سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ معاویہ نے مجھ سے خطاب کیا اور کہا کہ تم گروہ شیعہ گمان کرتے

وہ آیتیں جو رجعت سے متعلق ہیں

دابۃ الارض امیر المومنینؑ

ہو کہ دابۃ الارض علیؑ ہیں۔ میں نے کہا کہ فقط ہم ہی نہیں کہتے یہود بھی ایسا ہی کہتے ہیں۔ یہ سُن کر مُعاویہ نے علمائے یہود میں سب سے بڑے عالم کو بلایا اور پوچھا کہ تم اپنی کتابوں میں دابۃ الارض کا نشان پاتے ہو۔ اُس نے کہا ہاں۔ مُعاویہ نے پوچھا وہ کیا ہے۔ اُس نے کہا ایک مرد ہے۔ پوچھا اُسکا نام کیا ہے؟ اس نے کہا الیا۔ مُعاویہ نے کہا الیا علی سے کس قدر ملتا ہوا ہے۔

تیسری آیت : ان الذی فرض علیك القران لرادك الی معاد، یعنی بیشک خدا نے تم پر قرآن واجب کیا ہے۔ یقیناً تم کو معاد کی جانب واپس کرے گا یعنی اپنے مقام پر بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے۔ کہ مراد رجعت میں جناب رسولِ خداؐ کی دُنیا میں واپسی ہے۔

چوتھی آیت : قول خدا کے مطابق۔ ولئن قتلتم فی سبیل اللہ او متم لالی اللہ تحشرون۔ یعنی اگر تم راہِ خدا میں قتل کئے جاؤ، یا تمھاری وفات ہو جائے تو یقیناً خدا کی جانب محشور ہو گے۔ بہت طریقوں سے منقول ہے کہ یہ آیت رجعت کے بارے میں ہے اور سبیل اللہ علیؑ اور آپ کی ذُریت کا راستہ ہے جو اس آیت پر ایمان رکھتا ہو گا۔ اُس کے لیے قتل ہونا اور ایسی موت ہے کہ اگر ان کی راہ میں قتل ہو گا۔ ان کی رجعت میں واپس آئے گا تاکہ بعد میں اُس کی وفات ہو۔ اگر مر جائے تو رجعت میں واپس آئے گا تاکہ اُن کی راہ میں قتل ہو۔ ایضاً خدا کے اس قول کے بارے میں فرمایا ہے کُلّ نفسٍ ذائقۃ الموت یعنی جو قتل ہو گا اور موت کا ذائقہ نہ چکھے ہو گا وہ یقیناً رجعت میں دُنیا میں واپس آئے گا تاکہ موت کا مزہ چکھے۔

پانچویں آیت : قول خدا واذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما اٰتینکم من کتاب وحکمۃ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ قال اقررتم و اخذتم علی ذلکم اصری قالوا اقررنا قال فاشھدوا وانا معکم من الشاھدین۔ یعنی اُس وقت کو یاد کرو جبکہ خدا نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ یقیناً ہم نے تم کو کتاب و حکمت عطا کی ہے۔ پھر تمھاری طرف وہ رسول آئے گا جو تمھاری تصدیق کرے گا۔ لہٰذا تم کو لازم ہے کہ اُس پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اُس کی مدد کرو۔ خدا نے فرمایا کہ کیا تم نے میرا یہ عہد و پیمان قبول کیا اُن پیغمبروں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا تو فرمایا کہ ایک دوسرے پر گواہ رہو۔ اور میں تم پر گواہ ہوں۔ بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ یہ نصرت زمانۂ رجعت میں ہو گی۔ چنانچہ سعد بن عبداللہ نے اپنی کتاب بصائر الدرجات میں حضرت امام جعفر صادقؑ سے روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رسول خدا پر ایمان لائیں گے اور رجعت میں جناب امیرؑ کی نصرت کریں گے۔ پھر فرمایا خدا کی قسم کہ جس پیغمبر کو خدا نے مبعوث کیا ہے آدمؑ سے لے کر جس قدر اُن کے بعد ہوئے۔

سب کو دُنیا میں واپس بھیجے گا تاکہ امیرالمومنینؑ کے سامنے قتال و جہاد کریں اور شیخ حسن بن سلیمان نے اپنی کتاب منتخب البصائر میں کتاب واحدہ سے جناب امام محمد باقرؑ سے روایت کی ہے کہ جناب امیرؑ نے فرمایا کہ بلا شبہ خدائے تعالیٰ یکتا و احد اور بے مثل و نظیر ہے اور یکتائی میں منفرد تھا۔ کوئی اُس کے ساتھ نہ تھا۔ اُس نے ایک کلمہ سے تکلم کیا اور اس کو نور قرار دیا پھر اُس نور سے محمدؐ کو پیدا کیا اور مجھ کو اور میری ذریت کو بھی اُس نور سے خلق فرمایا ہے۔ پھر دوسرے کلمہ سے تکلم کیا۔ اُس سے رُوح پیدا ہوئی۔ اُس رُوح کو اُس نور میں ساکن کیا اور نور کو ہمارے جسموں میں ساکن کیا۔ لہٰذا ہم خدا کی برگزیدہ رُوح اور کلمات خدا ہیں جس کا ذکر خدا نے قرآن میں کیا ہے اور ہمارے ذریعہ سے خلق پر اپنی حجت تمام کی ہے اور ہم خلق سے پہلے نور سبز کے اشباح تھے۔ ایک چھت کے نیچے جس وقت نہ آفتاب تھا نہ ماہتاب۔ نہ رات تھی نہ دن۔ اور نہ کوئی آنکھ تھی جو ہماری جانب دیکھے۔ ہم خدا کی عبادت کرتے تھے اور اُس کی تنزیہہ، تسبیح اور تقدیس کرتے تھے۔ اور یہ خلائق کے پیدا کرنے سے پہلے تھا۔ جب خدا نے پیغمبروں کی رُوحیں پیدا کیں تو اُن سے عہد و پیمان لیا کہ ہم پر ایمان لائیں اور ہماری مدد کریں۔ پھر حضرتؑ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا یعنی محمدؐ پر ایمان لاؤ اور اُن کے وصی کی نصرت کرو۔ لہٰذا تمام پیغمبر اُن کی مدد کریں گے۔ بیشک خدا نے مجھ سے اور محمدؐ سے عہد لیا کہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ بیشک میں نے محمدؐ کی مدد کی، اور آپ کے روبرو جہاد کیا اور میں نے اُس عہد و پیمان کو آنحضرتؐ کی نصرت میں خدا کی خوشنودی کے لیے پورا کیا لیکن ابھی پیغمبروں اور رسُولوں میں سے کسی ایک نے میری مدد نہیں کی ہے۔ مگر اس کے بعد رجعت میں میری مدد کریں گے۔ اُس وقت مشرق و مغرب کے مابین تمام زمین میری ہوگی اور یقیناً خدا آدمؑ سے خاتمؐ تک سب کو مبعوث کرے گا جس قدر پیغمبر اور رسُول ہوئے ہیں اور میرے روبرو وہ تمام انبیاء تمام جن و انس میں سے زندوں اور مُردوں کے سروں پر جو اُس وقت زندہ ہوئے ہوں گے تلواریں ماریں گے اور یہ کس قدر عجیب بات ہے اور کیونکر نہ ان مُردوں پر تعجب کروں کہ خدا ان کو گروہ در گروہ زندہ کرے گا۔ وہ لبیک کہتے ہوئے قبروں سے باہر آئیں گے، اور آوازیں بلند کریں گے کہ لبیک لبیک یا داعی اللہ اور کوفہ کے بازاروں میں چلیں گے اور برہنہ تلواریں اپنے دوش پر رکھے ہوں گے اور کافروں، جابروں اور اولین و آخرین کے جباروں اور اُن کی پیروی کرنے والوں کے سروں پر ماریں گے۔ یہاں تک کہ حق تعالیٰ ان وعدوں کو پورا کرے جو قرآن میں ان سے کیا ہے کہ وعداللہ الذین اٰمنوا منکم الخ یعنی خدا نے اُن سے وعدہ کیا ہے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال بجالائے ہیں کہ یقیناً اُن کو زمین پر خلیفہ

قرار دے گا جس طرح ان لوگوں کو خلیفہ قرار دیا تھا جو اُن سے پہلے تھے اور بیشک ان کے لیے اُن کے دین کو تمکین بخشے گا۔ جو پسندیدہ ہے اور اُن کے خوف کو امن سے بدل دے گا کہ میری عبادت کریں۔ اور کسی کو میرا شریک نہ قرار دیں حضرت نے فرمایا کہ ایسے حال میں میری عبادت کریں گے کہ امن میں ہوں گے۔ اور میرے کسی بندے سے خوف نہ کریں گے اور کسی سے تقیہ کرنے کے محتاج نہ ہوں گے۔ اور رجعت میں رجعت کے بعد میری واپسی کے بعد واپسی ہوگی میں رجعتوں والا اور واپس آنے والا اور حکم کرنے والا۔ انتقام لینے والا اور حیرت میں ڈالنے والی سلطنت کا مالک ہونگا۔ میں ہوں لوہے کی شاخ کے مانند۔ میں ہوں خدا کا بندہ اور رسولِ خدا کا بھائی۔ میں ہوں امین خدا اور علمِ خدا کا خزینہ دار اور خدا کے اسرار کا صندوق اور حجابِ خدا اور وجہ خدا ہوں کہ میرے ذریعہ اور وسیلہ سے خدا کی جانب متوجہ ہونا چاہیئے اور میں ہوں صراط خدا اور میزان خدا اور میں لوگوں کو خدا کی جانب جمع کرنے والا ہوں اور ہم ہیں خدا کے اسمائے حسنیٰ اور اُس کے امثال علیا اور اُس کے آثار کبریٰ۔ اور میں ہوں جنت و دوزخ تقسیم کرنے والا۔ میں اہلِ بہشت کو بہشت میں ساکن کرنے والا ہوں اور اہلِ جہنم کو جہنم میں ڈالنے والا ہوں۔ اہلِ بہشت کی تزویج میرے اختیار میں ہے اور میرے اختیار میں ہے اہلِ جہنم کا عذاب۔ اور خلق کی بازگشت میری طرف ہے اور خلق کا حساب مجھ سے متعلق ہے اور اعراف میں اذان دینے والا میں ہوں۔ میں قرص آفتاب کے نزدیک ظاہر ہونے والا ہوں۔ اور میں ہوں دابۃ الارض۔ میں ہوں صاحب اعراف کہ مومن اور کافر کو ایک دوسرے سے جُدا کرنے والا ہوں۔ میں ہوں مومنوں کا امیر، متقیوں کا بادشاہ، سابقین کی نشانی، بولنے والوں کی زبان اور پیغمبروں کے اوصیا میں سے آخری وصی۔ اور انبیاء کا وارث اور خدا کا خلیفہ۔ خدا کا سیدھا راستہ اور روز جزا میں عدالت کی ترازو اور اہلِ آسمان و زمین پر حجت خدا اور جو لوگ آسمان و زمین کے مابین ہیں اور میں وُہ ہوں جس کے ذریعہ سے خدا نے تم پر تمھاری خلق کے روز حجت تمام کی ہے اور میں ہوں لوگوں کا گواہ قیامت کے روز۔ میں وہ ہوں جس کے پاس اموات اور بلاؤں کا علم اور خلقِ خدا کا حکم ہے اور حق کو باطل سے جُدا کرنے والا ہوں۔ میں لوگوں کے نسبوں کا جاننے والا ہوں مجھے آیات و معجزات سپرد کئے گئے ہیں اور پیغمبروں کی کتابیں۔ میں صاحب عصا و انگشتری ہوں۔ میں وُہ ہوں کہ خدا نے بادلوں، رعدوں، برق، تاریکی، روشنی، ہوا، پہاڑ، دریا، ستارے، آفتاب اور ماہتاب کو میرا مسخر کیا ہے۔ میں اس امت کا فاروق ہوں۔ اس اُمت کا ہادی ہوں۔ میں وہ ہوں کہ ہر چیز کی تعداد جانتا ہوں اُس علم کے ذریعے سے جس کو خدا نے میرے سپرد کیا ہے اور ان رازوں کا جاننے والا جن کو خدا نے پوشیدہ

امیر المومنین کے فضائل خود اُن کی زبانی

نیز روایت کی ہے کہ حضرت امام جعفر صادقؑ سے لوگوں نے حق تعالیٰ کے اس قول وجعلکم انبیاء وجعلکم ملوکاً کی تفسیر دریافت کی یعنی تم کو انبیاء بنایا اور تم کو بادشاہ قرار دیا۔ حضرتؑ نے فرمایا کہ انبیاء جناب رسولِ خداؐ جناب ابراہیمؑ واسماعیلؑ اور اُن کی ذریت میں اور ملوک آئمہ اطہارؑ ہیں۔ راوی نے کہا آپ کو کیسی بادشاہی عطا کی ہے۔ فرمایا کہ بہشت کی بادشاہی اور امیرالمومنینؑ کی رجعت کی بادشاہی۔ اور علی بن ابراہیم نے اپنی تفسیر میں شہر ابن خوشب سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حجاج نے مجھ سے کہا کہ قرآن میں ایک آیت ہے جس کی تفسیر نے مجھ کو عاجز کر دیا ہے۔ اور سمجھ میں نہیں آتی وہ آیت یہ ہے۔ وان من اھل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ یعنی اہل کتاب میں سے کوئی ایک نہیں مگر یہ کہ حضرت عیسیٰؑ پر یقیناً ان کی موت سے پہلے ایمان لائے گا۔ اور خدا کی قسم میں حکم دوں گا کہ یہودی اور نصرانی کی گردنیں ماری جائیں اور میں دیکھوں گا کہ اُن کے لب حرکت نہیں کرتے یہاں تک کہ وُہ مر جائیں۔ شہر بن خوشب نے کہا اے امیر یہ مُراد نہیں ہے جو آپ نے سمجھا ہے۔ اُس نے کہا پھر اس کے کیا معنی ہیں۔ میں نے کہا حضرت عیسیٰؑ قیامت سے پہلے آسمان سے زمین پر آئیں گے تو کوئی یہودی وغیرہ نہ ہوں گے جو حضرت عیسیٰؑ پر اُن کے مرنے سے پہلے ایمان نہ لائیں۔ اور وُہ حضرت مہدیؑ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حجاج نے کہا تجھ پر وائے ہو۔ یہ تو نے کہاں سے سمجھا اور کس سے سُنا ہے۔ میں نے کہا حضرت امام محمد باقرؑ سے میں نے سُنا ہے۔ یہ سُن کر اُس نے کہا کہ خدا کی قسم چشمۂ صافی سے تو نے لیا ہے۔ نیز اُس نے اور دُوسروں نے خداوندِ عالم کے اس قول کی تاویل میں روایت کی ہے۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یاتھم تاویلہ۔ یعنی بلکہ جس چیز کا اُن کو علم نہیں اُس کی تکذیب کرتے ہیں اور ابھی اس کی تاویل سے وہ ناواقف ہیں۔ حضرتؑ نے فرمایا کہ یہ آیت رجعت کے بارے میں ہے۔ اور اُس کے مانند ہے جس کا وقت ابھی نہیں آیا ہے اور وہ لوگ اُس کی تکذیب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہوگا اور دُوسری معتبر سند سے روایت کی ہے کہ رجعت میں دُشمنانِ اہلبیت کی خوراک ایک گندی شئے ہوگی۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وان لہ معیشۃ ضنکا۔ نیز علی بن ابراہیم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السّلام اور امام محمد باقر علیہ السّلام سے روایت کی ہے کہ جس قوم کو حق تعالیٰ نے عذاب سے ہلاک کیا ہے وُہ رجعت میں واپس نہ آئے گی جیسا کہ خداوندِ عالم نے فرمایا ہے وحرام علی قریۃ اھلکناھا انھم لا یرجعون اور اس آیت ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلھم ائمۃ ونجعلھم الوارثین ونمکن لھم فی الارض ونری فرعون وھامان وجنودھما منھم ما کانوا

یحذرون کی تاویل میں فرمایا ہے۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ ایک مثال ہے۔ جس کو خدا نے اہلبیت رسالت کے لیے دی ہے تاکہ آنحضرتؐ کی تسلی کا باعث ہو۔ کیونکہ فرعون اور ہامان اور قارون نے بنی اسرائیل پر ستم کیے ہیں۔ اُن کو اور اُن کی اولاد کو مار ڈالتے تھے اور اس اُمت میں اُس کی مثال اوّل، دوم اور سوم اور اُن کی پیروی کرنے والے تھے جو اہلبیت رسالتؐ کے قتل اور اُن کو مٹانے کی کوشش کرتے تھے۔ خداوندِ عالم نے اپنے پیغمبر سے وعدہ فرمایا ہے کہ جس طرح ہم نے موسیٰؑ کی ولادت کو چھپایا اور فرعون سے اُن کو مخفی رکھا۔ اُس کے بعد ان کو ظاہر کیا۔ اور فرعون اور اُس کی متابعت کرنے والوں پر غالب کیا۔ اُس کے بعد اُن سب کو اُنھی کے ہاتھ سے ہلاک کیا۔ اِسی طرح حضرت قائمؑ اور آپ کی ولادت کو پوشیدہ رکھوں گا اور اُن کے زمانوں کے فرعونوں سے اُن کو پنہاں رکھوں گا۔ اور رجعت میں اُن کو ان کے دشمنوں پر غالب کروں گا۔ تاکہ اُن سے اپنا انتقام لیں۔ لہٰذا آیات کی تاویل اس طرح ہے۔ یعنی ہم چاہتے ہیں کہ اُن پر احسان کریں جن کو زمین پر کمزور کر دیا ہے۔ جو اہلبیت رسالتؐ ہیں اور ہم اُن کو امام واپس کریں گے اور رُوئے زمین کے وارث قرار دیں گے۔ روئے زمین کی بادشاہی ان کے لیے مسلّم ہوگی۔ اور ہم اُن کو تمکن و اقتدار زمین پر دیں گے تاکہ باطل کو مٹائیں اور حق کو ظاہر کریں اور ان کے لشکر اُن کے دشمنوں کو دکھائیں۔ جنھوں نے آلِ محمدؐ کا حق غصب کیا مثلاً یعنی آلِ محمدؐ جو قتل اور آزار سے ڈرتے تھے۔ اِسی طرح امام حسین علیہ السّلام اور آپ کے اصحاب زندہ کیے جائیں گے اور اُن کے قتل کرنے والوں کو بھی زندہ کیا جائے گا تاکہ اُن سے انتقام لیں۔ چنانچہ قطب راوندی وغیرہم نے جابر سے اُنھوں نے امام محمدؐ باقرؑ سے روایت کی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السّلام نے شہادت سے پہلے کربلا میں فرمایا کہ میرے جد جناب رسُولِ خداؐ نے مجھ سے فرمایا کہ اے فرزند تم کو عراق کی جانب اشقیا لے جائیں گے۔ اُس زمین پر جہاں انبیاء اور اوصیاء نے ایک دوسرے سے مُلاقات کی ہے یا کریں گے اُس زمین کو عمورا کہتے ہیں تم اُسی جگہ شہید ہو گے اور تمھارے اصحاب کی ایک جماعت تمھارے ساتھ شہید ہوگی۔ ان کو لوہے سے قتل ہونے اور زخم کھانے کی تکلیف و اذیت نہ پہنچے گی جس طرح خداوندِ عالم نے جناب ابراہیمؑ پر آگ کو سرد اور باعثِ سلامتی قرار دیا تھا۔ اسی طرح جنگ کی آگ تم پر اور تمھارے اصحاب پر سرد اور سلامتی کا سبب ہوگی۔ لہٰذا تم کو خوشخبری ہو اور تم خوش رہو۔ کیونکہ ہم اپنے پیغمبر کے پاس جاتے ہیں اور اس عالم میں اتنی مُدت تک رہیں گے جس قدر خُدا چاہے گا۔ لہٰذا جب زمین شگافتہ ہوگی تو سب سے پہلے جو شخص زمین سے باہر آئے گا میں ہوں گا۔ اور میرا باہر آنا امیرالمومنینؑ کے باہر آنے کے موافق ہوگا۔ اور ہمارے قائمؑ کا قیام تو اُس وقت خداوند تعالیٰ کی جانب سے آسمان سے وہ گروہ جبرئیل و میکائیل

و اسرافیل کے ساتھ اور فرشتوں کے لشکر مجھ پر نازل ہوں گے جو کبھی زمین پر نہ آئے ہوں گے اور محمدؐ و علیؑ اور میں اور میرے بھائی اور انبیاء و اوصیاء میں سے وُہ تمام لوگ خدا نے جن پر احسان کیا ہے زمین پر آئیں گے اور خدائی نور کے اعلیٰ گھوڑوں پر سوار ہوں گے جن پہ اُن سے پہلے کوئی مخلوق سوار نہ ہُوئی ہوگی۔ پھر جناب رسُولِ خداؐ اپنا علم ہاتھ میں لیں گے اور حرکت دیں گے اور اپنی شمشیر ہمارے قائمؑ کو دیں گے۔ اُس کے بعد جو کچھ خدا چاہے گا ہم دکھائیں گے۔ اُس وقت خدائے تعالیٰ مسجدِ کوفہ سے روغن کا ایک چشمہ، پانی کا ایک چشمہ اور دُودھ کا ایک چشمہ جاری کرے گا۔ اُس کے بعد جناب امیرؑ حضرت رسُولِ خداؐ کی تلوار مجھ کو دیں گے اور مجھ کو مشرق و مغرب کی جانب بھیجیں گے، اور جو خدا کا دُشمن ہوگا میں اُس کا خون بہاؤں گا اور جو بُت پاؤں گا اُس کو جلا دوں گا۔ پھر زمینِ ہند پر پہنچوں گا اور وہاں کے تمام شہروں کو فتح کروں گا، اور حضرت دانیال اور حضرت یوشع زندہ ہوں گے اور امیرالمومنینؑ کے پاس آ کر کہیں گے کہ خدا و رسُولؐ نے سچ فرمایا اُن وعدوں میں جو کیا تھا۔ پھر اُن کے ہمراہ ستر اشخاص کو بصرہ روانہ کریں گے کہ جو شخص مقاتلہ کے لیے تیار ہو اُس کو قتل کریں اور ایک لشکر بلادِ روم کی جانب بھیجیں گے تاکہ اُن کو فتح کریں۔ پھر ہر حرام گوشت جانور کو مار ڈالوں گا۔ یہاں تک کہ سوائے پاک و بہتر جانور کے کوئی حیوان باقی نہ رہے گا۔ جزیہ کو ختم کروں گا اور یہودی اور نصاریٰ اور تمام قوموں کو اختیار دُوں گا کہ یا تو اسلام قبول کریں یا جنگ پر آمادہ ہوں۔ جو شخص مسلمان ہو جائے گا اُس پر احسان کروں گا۔ اور جو اسلام قبول نہ کرے گا اُس کا خون بہاؤں گا۔ اور ہمارے شیعوں میں سے کوئی باقی نہ رہے گا مگر یہ کہ خداوندِ عالم اُس کی طرف ایک فرشتہ بھیجے گا کہ اُس کے چہرہ سے خاک کو صاف کرے اور بہشت میں اُس کی منزل اور حوریں دکھائے۔ اور ہر اندھے، اپاہج اور مریض کو ہم اہلبیتؑ کی برکت سے خداوندِ عالم صحت یاب فرمائے گا اور خداوندِ عالم آسمان سے زمین پر اس قدر برکت بھیجے گا کہ میوہ دار درختوں کی شاخیں پھلوں کی زیادتی کے سبب ٹُوٹ جائیں گی۔ اور گرمیوں کا میوہ جاڑوں میں اور جاڑوں کا پھل گرمیوں میں پیدا کرے گا۔ یہ ہیں قولِ حق تعالیٰ کے معنی کہ اگر شہروں والے ایمان لائیں اور پرہیزگار ہو جائیں تو ہم یقیناً اُن پر آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ لیکن انھوں نے ہمارے پیغمبروں کی تکذیب کی۔ لہٰذا اُن کے کردار کی پاداش میں ہم نے اُن کی گرفت کی۔ اور خدا ہمارے شیعوں کو وہ کرامت بخشے گا کہ زمین میں کوئی چیز اُن سے پوشیدہ نہ رہے گی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص چاہے گا کہ اپنے گھر کے حالات جانیں تو خدا اُس کو الہام کرے گا جو اُس کے گھر والے کرتے ہوں گے۔

ابن بابویہ نے بسند معتبر حسن بن جہم سے روایت کی ہے کہ مامون نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ رجعت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں حضرت نے فرمایا حق ہے اور سابقہ اُمتوں میں ہوا ہے اور قرآن مجید اس پر گواہ ہے اور رسولِ خدا نے فرمایا کہ اس اُمت میں بھی وہ سب ہوگا جو سابقہ اُمت میں رہا ہے۔ اسی طرح جیسے دو نعل باہم برابر ہیں اور تیر کے پر جو ایک دوسرے کے مساوی ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ جب میرے فرزندوں میں سے مہدیؑ ظاہر ہوگا۔ جناب عیسیٰؑ آسمان سے زمین پر آئیں گے اور اُن کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اور عیاشی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خلفائے جور نے اپنا ایک نام رکھا ہے اور اپنے کو امیرالمومنینؑ کہتے ہیں۔ یہ نام علی بن ابی طالبؑ کے لیے مخصوص ہے اور ابھی اس نام کے معنی اور اس کی تاویل لوگوں پر ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ راوی نے پوچھا اس کی تاویل کب ہوگی۔ فرمایا اُس وقت جبکہ خداوندِ عالم اُن کے سامنے پیغمبروں اور مومنوں کو جمع کرے گا۔ تاکہ اُن کی مدد کریں۔ جیسا کہ خداوندِ عالم نے فرمایا ہے واذاخذ اللہ المیثاق النبیین الخ جو گزر چکی۔ اُس روز جناب رسولِ خدا علم علی بن ابی طالبؑ کو دیں گے۔ وہ تمام خلائق کے امیر ہوں گے۔ اور تمام خلائق اُن حضرت کے علم کے پیچھے ہوں گے اور وہ سب کے سب امیر اور بادشاہ ہوں گے۔ یہ ہے امیرالمومنینؑ کی تاویل اور معنی۔

کتاب سلیم بن قیس ہلالی میں روایت کی ہے کہ ابان بن ابی عیاش نے کہا کہ میں ابی الطفیل کے مکان پر گیا۔ انھوں نے حدیث رجعت مجھ سے اہلِ بدر کی ایک جماعت اور سلمانؓ، مقدادؓ اور ابن ابی کعب سے روایت کی ہے۔ ابوالطفیل نے کہا کہ میں نے جو کچھ ان لوگوں سے سُنا تھا۔ کوفہ میں حضرت علیؑ بن ابی طالب سے عرض کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ علم خاص ہے۔ نہ چاہیے کہ یہ اُمت جانے اور چاہیئے کہ اُس کے خصوصیات کے علم کو خدا پر چھوڑ دے۔ پھر میں نے جو کچھ ان لوگوں سے سُنا تھا حضرت کی خدمت میں عرض کیا۔ حضرت نے سب کی تصدیق کی اور بہت سی قرآن کی آیتوں کی تفسیر رجعت کے بارے میں نہایت واضح اور شافی تفسیر فرمائی۔ یہاں تک کہ مجھے قیامت پر یقین رجعت کے یقین سے زیادہ نہیں ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ کون حوضِ کوثر سے لوگوں کو دُور کرے گا۔ فرمایا میں اپنے ہاتھ سے دُور کروں گا۔ اور اپنے دوستوں کو حوض پر لے آؤں گا۔ اور اپنے دشمنوں کو پیاسا واپس کردوں گا۔ پھر میں نے حضرت سے دابۃ الارض کے بارے میں پوچھا حضرت نے ٹال دیا۔ جب میں نے زیادہ عجز و انکساری سے اصرار کیا تو حضرت نے فرمایا کہ وہ دابہ ایسا ہے جو کھانا کھاتا ہے۔ بازاروں میں راہ چلتا ہے۔ عورتوں سے مباشرت کرتا ہے۔ میں نے کہا اے امیرالمومنینؑ فرمایئے وہ کون ہے۔ فرمایا کہ

وہ صاحب زمین ہے جس کے سبب سے زمین ساکن ہوتی ہے۔ میں نے عرض کی یا امیر المومنینؑ بتائیے وہ کون ہے۔ فرمایا کہ اس اُمّت کا صدیق اور فاروق ہے اور اس امت کا عالم ربانی اور ذوالقرنین ہے۔ میں نے پھر کہا کہ بیان فرمائیے کہ وہ کون ہے۔ فرمایا وہ ہے جس کی شان میں خدا نے فرمایا ہے ویتلوہ شاھد منہ اور فرمایا ہے۔ الذی عندہ علم الکتاب اور فرمایا ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ اُس نے پیغمبر کی اُس وقت تصدیق کی جبکہ سب کافر تھے۔ میں نے عرض کی یا امیر المومنینؑ اُس کا نام بتائیے۔ فرمایا اے ابو الطفیل خدا کی قسم اگر میرے عام شیعوں کو میرے پاس تم لاؤ جو میری اطاعت کا اقرار کرتے ہیں اور مجھے امیر المومنینؑ کے نام سے یاد کرتے ہیں اور میرے مخالفوں سے میرا جہاد حلال سمجھتے ہیں۔ تو میں اُن میں سے بعض حدیثیں اُن آیتوں کی تاویل میں بیان کروں جو جانتا ہوں۔ وہ آیتیں جن کو خدا نے قرآن میں محمدؐ پر نازل کیا ہے تو یقیناً سوائے اہلِ حق کے مختصر گروہ کے سب متفرق و پراگندہ ہو جائیں گے۔ کیونکہ ہمارا معاملہ سخت ہے اور ہماری حدیثوں کو تسلیم کرنا دشوار ہے۔ اور سوائے ملک مقرب یا پیغمبر مُرسل یا اُس بندۂ مومن کے جس کے دل کا امتحان خدا نے لے لیا ہے۔ اِن حدیثوں کو کوئی نہ پہچانے گا اور نہ اقرار کرے گا۔ اے ابی الطفیل جب رسولِ خداؐ نے دُنیا سے رحلت فرمائی سب کے سب متفرق، مرتد، پراگندہ اور گمراہ ہو گئے سوائے اُن لوگوں کے جن کو خدا نے ہم اہلبیتؑ کی برکت سے محفوظ رکھا۔

اور منتخب البصائر میں سعد بن عبداللہ سے اُس نے جابر جعفی سے اُس نے امام جعفر صادقؑ سے روایت کی ہے۔ علیؑ کی زمین میں اُن کے فرزند حسینؑ کے ساتھ رجعت ہوگی۔ وہ حضرتؑ علم لیے ہوئے آئیں گے تاکہ بنی اُمیہ اور مُعاویہ اور آلِ مُعاویہ سے اور ہر اُس شخص سے جس نے اُن حضرتؑ سے جنگ کی ہوگی انتقام لیں۔ اُس وقت خداوند عالم ان کے کوفی دوستوں اور مددگاروں کو اور تمام لوگوں میں سے ستر ہزار اشخاص کو زندہ کرے گا۔ حضرت اُن سے صفین میں پہلی مرتبہ کی طرح ملاقات کریں گے اور سب کو قتل کر دیں گے۔ اُن میں سے کوئی باقی نہ رہے گا کہ کسی کو خبر کر سکے۔ پھر خداوند تعالیٰ بدترین عذاب میں فرعون اور آلِ فرعون کے ساتھ معذب فرمائے گا۔ پھر دوبارہ امیر المومنینؑ رسولِ خداؐ کے ساتھ آئیں گے۔ وہ زمین پر خلیفہ ہوں گے اور سب آئمہ اطہارؑ اطرافِ زمین میں آپؐ کے عامل ہوں گے تاکہ خدا کی عبادت آشکار و ظاہر بظاہر کی جائے جس طرح پہلے پوشیدہ طور سے عبادت کی جاتی تھی اور اُس سے زیادہ عبادت ہوگی۔ اور خداوند عالم اپنے پیغمبر کو تمام اہلِ دُنیا پر بادشاہی عطا فرمائے گا۔ اُس دن سے جبکہ خدا نے دُنیا کو خلق فرمایا ہے۔ اُس روز تک جبکہ دوسروں کی سلطنت برطرف

ہوئی ہوگی۔ یہاں تک کہ خدا اپنے پیغمبر سے کئے ہوئے وعدہ کو کہ اُن کو دُنیا کے تمام دینوں پر غالب کر دے گا وفا کرے۔ اگرچہ مشرکین نہ چاہیں۔

اور عیاشی نے حضرت امام جعفر صادق ؑ سے روایت کی ہے کہ سب سے پہلے جو شخص دُنیا میں واپس آئے گا جناب امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب اور یزید اور اُس کے اصحاب ہوں گے۔ پھر حضرت اُن سب کو قتل کریں گے جس طرح ان سب نے حضرتؑ اور آپ کے اصحاب کو قتل کیا تھا۔ چنانچہ خداوندِ عالم نے فرمایا ہے ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال بنین وجعلناکم اکثر نفیرا یعنی پھر ہم نے تم کو غلبہ کے ساتھ ان کی طرف واپس کیا اور تمھارے مالوں، اور اولادوں سے مدد کی اور تمھارے لشکران کے لشکروں سے زیادہ واپس بھیجا اور شیخ کشی اور شیخ مفید نے ارشاد اور مجالس میں بہت سی معتبر سندوں کے ساتھ عبایہ اسدی اور اصبغ بن نباتہ وغیرہم سے روایت کی ہے جناب امیرؑ سے کہ آپ نے فرمایا کہ میں پیروں کا سردار اور سب سے بہتر ہوں۔ مجھ میں حضرت ایوبؑ کی سُنّت ہے۔ خدا کی قسم میرے واسطے میرے اہل کو خداوندعالم جمع کرے گا۔ جس طرح جناب ایوبؑ کے لیے ان کی اولاد زندہ فرمائی اور جمع کیا۔ نیز شیخ کشی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے خدا سے سوال کیا کہ میرے بعد میرے فرزند اسمٰعیل کو باقی و زندہ رکھے۔ خدا نے قبول نہ فرمایا۔ لیکن اُس کے بارے میں دوسری قدر و منزلت خدا نے مجھے عطا فرمائی۔ اور اوّل جو شخص رجعت میں اپنے دس اصحاب کے ساتھ آئے گا۔ جن میں ایک عبداللہ بن شریک عامری ہوگا اور اس کا علمدار ہوگا۔ اور حضرت امام محمد باقرؑ سے روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا گویا میں عبداللہ بن شریک کو دیکھ رہا ہوں کہ رجعت میں سیاہ عمامہ سر پر باندھے ہوئے ہیں۔ اُس کے دو گوشے اُن کے دونوں کاندھوں پر لٹکے ہوئے ہیں۔ ہمارے قائمؑ کے پاس چار ہزار لشکر کے ساتھ جو رجعت میں زندہ ہوئے ہیں اور تکبیر کی آواز بلند کرتے ہوئے دامنِ کوہ سے اُوپر جا رہے ہیں۔

نیز شیخ کشی نے داؤد رقی سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادقؑ سے میں نے عرض کی کہ میں بوڑھا ہوگیا ہوں میری ہڈیاں پتلی ہوگئی ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال کا اختتام اس پر ہو کہ آپ کی راہ میں قتل کیا جاؤں۔ حضرتؑ نے فرمایا اس سے چارہ نہیں کہ اگر اس وقت ایسا نہ ہُوا تو رجعت میں ہوگا اور شیخ حسن بن سلیمان نے امیرالمومنینؑ کی کتاب خطب سے انہی حضرتؑ سے ایک طولانی خطبہ کی روایت کی ہے۔ حضرتؑ نے جس میں فرمایا کہ ہماری حدیثیں ضبط نہیں کرتے مگر مضبوط قلعے یا امانتدار سینے یا ٹھوس نذریں عقلیں۔ پھر فرمایا کہ جو کچھ ماہ جمادی الثانی اور رجب

کے درمیان واقع ہوگا اُس پر کس قدر تعجب بلکہ بالکل تعجب ہے۔ یہ سُن کر ایک مرد شرطۃ الخمیس نے پُوچھا کہ کیسا تعجب ہے جو آپ فرماتے ہیں حضرتؑ نے فرمایا کہ تعجب نہ کروں اس سے کہ چند مُردے زندہ ہوں گے اور تلوار زندوں کے سروں پر ماریں گے۔ اُس خدا کی قسم جس نے دانہ کو شگافتہ کیا اور سبزہ باہر نکالا اور خلائق کو پیدا کیا گویا میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ کُوفہ کے بازاروں میں چلتے ہیں اور برہنہ شمشیریں اپنے کاندھوں پر رکھے ہوئے ہیں اور خدا اور رسولؐ اور مومنوں کے دُشمنوں کے سروں پر مارتے ہیں۔ یہ ہے اُس آیت کے معنیٰ جو خدا نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین اٰمنوا لا تتولوا قوماً غضب اللہ علیھم قد یئسوا من الاٰخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ اے مومنو! اُس قوم سے دوستی مت کرو جن پر خدا نے غضب فرمایا ہے۔ بیشک وہ لوگ آخرت سے نااُمید ہوگئے ہیں جس طرح اہلِ قبور میں کُفّار نااُمید ہوگئے ہیں۔

ابنِ بابویہ نے علل الشرائع میں روایت کی ہے کہ حضرت امام محمد باقرؑ نے فرمایا کہ جب ہمارا قائمؑ ظاہر ہوگا عائشہ کو زندہ کرے گا تاکہ اُس پر حد جاری کرے اور جناب فاطمہؑ کا انتقام لے اور شیخ مفید نے ارشاد میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب آلِ محمدؑ کے قائمؑ کا قیام ماہ جمادی الاخریٰ میں ہوگا۔ اور رجب کے دس روز میں ایسی بارش ہوگی کہ دُنیا والوں نے کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ پھر خداوند بزرگ و برتر اُس بارش سے مومنین کے گوشت اور بدن کو اُن کی قبروں میں پیدا کرے گا۔ گویا میں اُن کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ قبیلۂ جہنیہ کی جانب سے خاکِ قبر اپنے سروں سے جھاڑتے ہوئے آرہے ہیں۔ نیز اُنہیں حضرت سے روایت کی ہے کہ حضرت قائمؑ کے ساتھ پشتِ کُوفہ یعنی نجف اشرف سے ستائیس۲۷ افراد حضرت مُوسیٰ کی قوم سے پندرہ۱۵ افراد ان میں سے جن کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ حق کے ساتھ ہدایت کرتے تھے۔ اور حق کے ساتھ عدالت کرتے تھے اور سات افراد اصحابِ کہف سے اور یوشع بن نون اور سلمانؓ اور جابر بن عبداللہ انصاری اور مقداد اور مالک اشتر آئیں گے اور یہ تمام خاصانِ خدا اُن حضرتؑ کے سامنے ہوں گے اور آپ کے مددگار اور حاکم یعنی لوگوں پر آپ کی جانب سے حاکم ہوں گے۔ عیاشی نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اور نعمانی نے روایت کی ہے کہ حضرت امام محمد باقرؑ نے فرمایا جب قائم آلِ محمد علیہم السلام ظاہر ہوں گے۔ خدا اُن کی ملائکہ سے مدد کرے گا اور سب سے پہلے جو شخص اُن کی بیعت کرے گا وہ محمدؐ ہوں گے اُن کے بعد علیؑ ہوں گے۔ (کیونکہ وہ امامؑ امامِ زمانہ ہوں گے)۔

اور شیخ طوسی اور نعمانی نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت قائمؑ کے ظہور کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ حضرت برہنہ بدن قرصِ آفتاب کے سامنے ظاہر

ہوں گے اور مُنادی ندا دے گا کہ یہ امیر المومنینؑ ہیں واپس آئے ہیں تاکہ ظالموں کو ہلاک کریں نیز شیخ نے جناب ابی عبداللہ امام حسینؑ سے روایت کی ہے کہ جب ہمارے قائمؑ خروج کریں گے ہر مومن کی قبر کے پاس ایک فرشتہ آئے گا اور اُس کو ندا کرے گا کہ اے فلاں شخص تمہارے سردار اور امام ظاہر ہوگئے ہیں اگر اُن کے ساتھ ہونا چاہتے ہو تو ہو جاؤ اور اگر چاہتے ہو کہ خُدا کی نعمت وکرامت میں رہو تو اسی جگہ رہو۔ یہ سُن کر بعض قبر سے باہر آئیں گے بعض نعیم الٰہی میں متنعم رہیں گے اور زیارت جامعہ مشہورہ اور اکثر منقولہ زیارات میں خصوصاً زیارت حضرت امام حسینؑ میں رجعت کا ذکر اور اس پر اعتقاد کا اظہار مذکور ہے۔ اور متہجد اور مصباح الزائر میں اور تمام کتابوں میں امام جعفر صادق علیہ السّلام سے منقول ہے کہ جو شخص دُعائے عہد نامہ کو چالیس صبح پڑھے، وُہ حضرت قائمؑ کے انصار میں سے ہوگا۔ اگر وُہ ان حضرت کے ظہور سے پہلے مر جائے تو خداوند عالم اس کو اُن حضرت کے خروج کے وقت قبر سے باہر لائے گا اور اُس عہد نامہ میں مذکور ہے کہ "خداوندا اگر میرے اور حضرت قائمؑ کے درمیان موت حائل ہو جائے جس کو تو نے اپنے بندوں پر حتمی اور لازمی قرار دیا ہے تو پھر مجھ کو اُس حالت میں قبر سے باہر لانا کہ میں اپنے کفن کو اپنی کمر سے باندھے ہوں اور اپنی تلوار اور نیزہ برہنہ ہاتھ میں لیے ہوں اور اس کی دعوت پر لبیک کہوں جو تمام خلق کو اُن حضرتؑ کی مدد و نصرت کی دعوت دے رہا ہو، اور شیخ نے مصباح میں امام جعفر صادق علیہ السّلام سے جناب رسولِ خداؐ اور آئمہ اطہارؑ کی زیارت بعید کی روایت کی ہے۔ اُس روایت میں مذکور ہے کہ میں آپ کے فضل کا قائل ہوں اور آپ کی رجعت کا مقر ہوں اور خدا کی قدرت کا کسی چیز پر انکار نہیں کرتا اور میں قائل نہیں ہوتا مگر اُسی کا جو کچھ خدا نے چاہا ہے اور صاحب کامل الزیارت نے حضرت امام جعفر صادقؑ سے امام حسین علیہ السّلام کی ایک زیارت روایت کی ہے۔ اُس زیارت میں مذکور ہے کہ میری نصرت آپ کے لیے مہیا ہے۔ یہاں تک کہ خدا حکم فرمائے اور آپ کو مبعوث فرمائے۔ تو میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ آپ کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہیں اُن میں سے ہوں جو آپ کی رجعت پر ایمان رکھتے ہیں اور خدا کی قدرت کا قطعاً انکار نہیں کرتے اور اُس کی کسی مشیت کی تکذیب نہیں کرتے اور کسی چیز کے بارے میں نہیں کہتے کہ خدا چاہے اور وہ نہ ہو سکے اور بسند صحیح دوسری زیارت میں اسی مضمون کی روایت کی ہے نیز بسند معتبر امام حسینؑ اور تمام آئمہ کے لیے دوسری زیارت روایت کی ہے اُس میں مذکور ہے کہ خداوندا اُن حضرتؑ کو پسندیدہ زمانہ میں مبعوث فرما تا کہ ان کے ذریعہ سے اپنے دین کے لیے اپنے دُشمن سے تو انتقام لے بیشک تُو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور تو وہ پروردگار ہے جو وعدہ خلافی نہیں کرتا اور کلینی نے مومن کی قبض رُوح کے بارے میں حضرت امام جعفر صادقؑ سے

روایت کی ہے کہ حدیث طولانی میں آپ نے فرمایا کہ مومن کی رُوح آلِ محمد علیہم السّلام کی رضوی بہشت میں زیارت کرتی ہے اور اُن کے ساتھ اُن کے طعام سے کھاتی ہے اور اُن کے ساتھ اُن کی مشروبات میں سے پیتی ہے اور اُن سے اُن کی مجلس میں گفتگو کرتی ہے۔ یہاں تک کہ قائم آلِ محمد علیہم السّلام خروج کریں۔ خداوند عالم ان کو زندہ کرے گا اور وہ اُن کے ساتھ تلبیہ (لبیک لبیک) کہتے ہوئے جوق در جوق آئیں گے۔ اہلِ باطل کو شک میں مُبتلا پائیں گے اور مخالفین مضمحل ہوں گے۔ اسی سبب سے جنابِ رسُولِ خداؐ نے حضرت علی علیہ السّلام سے فرمایا کہ ہماری اور تمہاری وعدہ گاہ وادیٔ السلام ہے یعنی نجف اشرف اور اُس دُعا میں جو حضرت قائمؑ کی غیبت کی جگہ سرداب میں پڑھنی چاہیئے مذکور ہے کہ "پروردگارا مجھ کو توفیق دے کہ قائمؑ کی اطاعت میں کمر بستہ اور اُن کی خدمت میں رہوں اور اُن کی نافرمانی سے پرہیز کروں۔ اور اگر مجھ کو (حضرت کے ظہور سے) پہلے دُنیا سے اُٹھا لے تو اے میرے پالنے والے مجھ کو اُس گروہ سے قرار دے جو اُن کی رجعت میں واپس آئیں گے اور اُن کی حکومت میں بادشاہی کریں گے اور اُن کے زمانہ میں متمکّن ہوں گے اور اُن کی سعادت آگیں عَلَم کے نیچے رہیں گے اور اُن کے زمرہ میں محشور ہوں گے اور اُن کی آنکھیں اُن حضرتؑ کی زیارت سے روشن ہوں گی۔ اور کتاب اقبال و مصباح میں روایت کی ہے جناب صاحب الامرؑ کی توقیع (فرمان) ابوالقاسم بن العلا کو ملی کہ حضرت امام حسینؑ کی ولادت کے دن جو تیسری ماہ شعبان ہے اِس دُعا کو پڑھنا چاہیئے اور دعا اس جگہ تمت تمامی جس کا ترجمہ یہ ہے حضرت امام حسینؑ کی مدح میں فرماتے ہیں کہ قبیلہ کے سردار ہیں اور روزِ رجعت آپ کی مدد و نصرت کی جائے گی۔ اور شہادت کے عوض آپ کی نسل میں آئمہ اطہارؑ ہوں گے اور آپ کی خاک تربت میں شفا ہوگی اور لوگ اُن کے سبب سے نجات پائیں گے۔ اور آپ اور آپ کے اوصیاء جو آپ کی عترت میں ہیں واپس دُنیا میں آئیں گے اور حضرت قائمؑ اور آپ کی غیبت کے بعد حضرت سید الشہداء اپنا اور اپنے اصحاب کا انتقام لیں گے اور خداوند جبار کو راضی کریں گے۔" اور آخر دعا میں فرمایا کہ ہم اُن کے بغیر پناہ لیتے ہیں اور اُن کی آمد کا انتظار کرتے ہیں۔ اور عیاشی شیخ مفید اور سید ابن طاؤس نے اپنی سندوں سے ابوبصیر سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر دریافت کی "واقسموا باللہ جھد ایمانھم لا یبعث اللہ من یموت" یعنی پورے مُبالغہ کے ساتھ خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ خدا اُن کو زندہ نہ کرے گا جو مر گئے ہیں بلکہ واپس لائے گا اور خدا پر وعدہ پورا کرنا لازم ہے۔ لیکن اُن میں سے اکثر نہیں جانتے۔ حضرتؑ نے پوچھا اِس آیت کے بارے میں حضرات اہلِ سنت تم سے کیا کہتے ہیں اور تم کیا کہتے ہو۔ میں نے کہا کہ

مشرکین کہتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں کہ خدا مُردوں کو قیامت میں زندہ نہ کرے گا۔ حضرتؑ نے فرمایا ہلاک اور خسارہ میں ہو وہ شخص جو ایسی بات کرتا ہے۔ اُن سے پُوچھا مشرکین کی قسم خدا کی ہوگی یا لات و عزّیٰ کی۔ ابوبصیر نے کہا میں آپ پہ فدا ہوں اس آیت کا مطلب بیان فرمایئے حضرتؑ نے فرمایا جب ہمارے قائمؑ ظاہر ہوں گے تو خداوند عالم ہمارے شیعوں میں سے کچھ لوگوں کو زندہ کرے گا۔ جو تلواریں دوش پر رکھے ہوئے جنگ پر آمادہ اُن حضرتؑ کی نصرت کے لیے آئیں گے۔ جب یہ خبر ہمارے شیعوں کے ایک مجمع کو ملے گی جو ابھی نہ مرے ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ اے گروہ شیعہ کس قدر زیادہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو کہ یہ زمانہ تمھاری سلطنت کا ہے اور جو دروغ تم چاہتے ہو کہتے ہو۔ خدا کی قسم وُہ نہ زندہ ہوئے ہیں اور نہ قیامت تک زندہ ہوں گے۔ خداوند عالم نے ان کے قول کی حکایت اِسی آیت میں کی ہے۔

نیز کلینی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السّلام سے خدا کے اس قول کی تاویل میں روایت کی ہے۔ وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین یعنی ہم نے بنی اسرائیل کی جانب کتاب میں وحی کی کہ تم لوگ زمین میں دو مرتبہ فساد کرو گے حضرتؑ نے فرمایا کہ یہ اشارہ ہے امیرالمومنینؑ کے قتل کی طرف اور امام حسنؑ کی ران پہ خنجر مارنے کی جانب ولتعلن علواً کبیراً اور تم سرکشی کرو گے سخت سرکشی۔ حضرتؑ نے فرمایا کہ اس سے امام حسینؑ کے قتل کی جانب اِشارہ ہے فاذا جاء وعد اولٰھما۔ پھر جب اُن کے اوّل کے انتقام کا وعدہ آئے گا یعنی انتقام خُونِ حسینؑ کا وعدہ بعثنا علیکم عباداً لنا اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار یعنی ہم نے تمھاری طرف اپنے اُن بندوں کو بھیجا جو جنگ میں صاحبِ ہیبت اور عظیم قوت والے تھے۔ تو وہ گھروں میں تمھیں قتل اور اسیر کرنے کے لیے گھومتے پھرے حضرتؑ نے فرمایا کہ اُس جماعت کی طرف اشارہ ہے جن کو خُدا نے حضرت قائمؑ کے آنے سے پہلے مبعوث کیا تو وہ ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے۔ جس نے آلِ محمد علیہم السّلام میں سے کسی ایک کو قتل کیا ہوگا۔ بلکہ سب کو قتل کر دیں گے۔ وکان وعداً مفعولا۔ اور یہ کیا ہوا وعدہ تھا حضرتؑ نے فرمایا کہ قائمؑ کی قیامت کی جانب ہے۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیھم اِس سے اشارہ امام حسینؑ کے خروج پر ہے جو اپنے ستر اصحاب کے ساتھ آئیں گے جو سُنہرے خود سر پر رکھے ہوں گے کہ ہر خود کے دو رُخ ہوں گے اور لوگ کہیں گے یہ امام حسینؑ ہیں جو نکلے ہیں تاکہ مومنین اُن میں شک نہ کریں اور جانیں کہ دجال اور شیطان نہیں ہے اور حضرت قائمؑ اُن کے درمیان ہوں گے۔ جب امام حسینؑ علیہ السّلام کی معرفت لوگوں میں راسخ ہو جائے گی تو حضرت قائمؑ دُنیا سے رُخصت ہو جائیں گے۔ اور امام حسینؑ ان کو غسل دیں گے اور کفن و حنوط دیں گے اور اُن پہ

نماز پڑھیں گے اور اُن کو لحد میں دفن کریں گے۔ کیونکہ وصی کے امور کا سوائے وصی کے کوئی دوسرا مُرتکب نہیں ہوتا ہے[1]

شیخ مفید اور شیخ طوسی نے بسند ہائے معتبر جابر سے اُنھوں نے امام محمد باقرؑ سے روایت کی ہے کہ خدا کی قسم ہم اہلبیتؑ میں سے ایک شخص اُن (حضرت صاحب الامرؑ) کی وفات کے بعد تین سو نو سال بادشاہی کرے گا۔ میں نے عرض کی یہ کون سا وقت ہوگا۔ فرمایا اُس کے بعد جبکہ قائمؑ دُنیا سے رحلت کریں گے۔ میں نے عرض کی قائم علیہ السّلام کتنے دنوں بادشاہی کریں گے۔ فرمایا اُنیس سال اور حضرت کے بعد خلفشار اور فتنہ و فساد بہت زیادہ پچاس سال تک ہوتا رہیگا۔ پھر منتصر یعنی انتقام لینے والا دُنیا میں آئے گا جو امام حسینؑ ہیں اور اپنے اور اپنے اصحاب کے خون کا انتقام طلب کریں گے۔ اور اس قدر منافقوں کو قتل اور اسیر کریں گے کہ لوگ کہیں گے کہ اگر یہ پیغمبروں کی ذریت سے ہوتے تو اس قدر آدمیوں کو قتل نہ کرتے۔ اُن کے بعد سفاح آئیں گے یعنی جناب امیرؑ اور کلینی اور صفار نے بہت سی سندوں سے حضرت امام محمد باقرؑ سے روایت کی ہے کہ جناب امیرؑ نے فرمایا کہ خدا نے چھ چیزیں مجھے دی ہیں۔ اموات اور بلاؤں کا علم اور خلائق میں حق کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ اور میں رجعتوں والا ہوں اور میں سلطنتوں والا ہوں۔ اور میں صاحب عصا ہوں اور میں دابہ ہوں کہ لوگوں سے باتیں کروں گا۔ اور تہذیب اور کافی میں حضرت امام جعفر صادقؑ سے روایت کی ہے کہ راتیں اور دن نہیں ختم ہوں گے یہاں تک کہ خدا مُردوں کو زندہ کرے اور زندوں کو موت دے اور حق کو اُس کے اہل تک واپس کرے اور اُس دین کو قائم رکھے جس کو اپنے واسطے پسند کیا ہے۔ اور کلینی اور علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے اپنے رسول کو امام حسینؑ کی ولادت کی خبر اور خوشخبری دی قبل اس کے جناب فاطمہؑ اُن حضرت سے حاملہ ہوں کہ امامت اُنھی کے فرزندوں میں قیامت تک رہے گی۔ پھر اُن باتوں سے آگاہ کیا جو جناب امام حسینؑ اور اُن کی اولاد پر مثل قتل و مصائب کے واقع ہوں گی۔ پھر ان مصائب کے عوض میں ان کو امامت

---

[1] مؤلف فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ حضرت امام حسینؑ کو کون غسل دے گا۔ جواب یہ ہے کہ جب وہ حضرت اِس دُنیا میں شہید ہوئے تو غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ یا آئمہ اطہارؑ جو اُن حضرتؑ کے بعد دُنیا میں واپس آئیں گے۔ اُن حضرت کو غسل دیں گے اور نماز پڑھیں گے یہاں تک کہ صور کا پھونکا جانا ختم ہو۔ یہ آیتیں اگرچہ بظاہر بنی اسرائیل کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ لیکن جو کچھ سابقہ اُمتوں میں واقع ہوا ہے اُس کے مثل و مانند اس اُمت میں بھی واقع ہوگا۔ خداوند عالم نے اِن قصّوں کو اس اُمت کی تنبیہہ کے لیے ذکر کیا ہے۔ لہٰذا ان واقعات میں اشارہ ہے کہ اس امت میں بھی واقع ہوگا۔

عطا کی جوان کے عقب میں رہے گی اور ان حضرت کو اطلاع دی کہ وہ قتل کئے جائیں گے۔ لہٰذا خدا ان کو دنیا میں واپس لائے گا۔ تاکہ اپنے دشمنوں کو قتل کریں اور خدا اُن کو تمام رُوئے زمین کا بادشاہ کرے گا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اُن پر احسان کریں جن کو زمین پر لوگوں نے کمزور کر دیا ہے۔ ہم ان کو زمین پر امام اور روئے زمین کا مالک بنائیں گے اور فرمایا ہے کہ ہم نے بلاشبہ زبور میں جناب رسولِ خداؐ کے ذکر کے بعد لکھا ہے کہ ہمارے نیک بندے زمین کو میراث میں لیں گے۔ پھر خدا نے اپنے پیغمبر کو خوشخبری دی کہ تمہارے اہل بیتؑ زمین پر واپس آئیں گے اور رُوئے زمین کے مالک ہوں گے اور اپنے دشمنوں کو قتل کریں گے۔ اور سید علی بن الحمید نے کتاب انوار مضیئہ میں روایت کی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے میں نے رجعت کے بارے میں دریافت کیا کہ کیا یہ حق ہے۔ فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا سب سے پہلے کون واپس آئے گا۔ فرمایا حضرت امام حسینؑ ہونگے۔ جو حضرت قائمؑ کے بعد اپنے اصحاب کے ساتھ آئیں گے۔ جو آپ کے ساتھ شہید ہوئے اور آپ کے ساتھ ستر پیغمبر ہوں گے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰؑ کے ساتھ مبعوث ہوئے۔ جناب قائمؑ اپنی انگشتری اُن کو دیں گے اور دُنیا سے رحلت فرمائیں گے اور امام حسینؑ اُن کو غسل وکفن وحنوط دیں گے اور اُن کو قبر میں دفن کرینگے اور کتاب فضل بن شاذان میں حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت قائمؑ ظاہر ہوں گے اور کوفہ میں داخل ہوں گے حق تعالیٰ پُشت کوفہ سے ہزار صدیق کو مبعوث کرے گا۔ جو اُن کے اصحاب میں اُن کے ناصر و مددگار ہوں گے۔ اور ابن قولویہ نے کامل الزیارت میں بسند معتبر برید عجلی سے روایت کی ہے کہ میں نے امام جعفر صادقؑ سے حضرت اسماعیل کے بارے میں دریافت کیا جن کو خداوند تعالیٰ نے قرآن میں صادق الوعد فرمایا ہے کہ کیا وہ اسمٰعیلؑ پسر ابراہیمؑ ہیں حضرت نے فرمایا نہیں بلکہ وہ اسماعیلؑ پسر حزقیلؑ ہیں جو پیغمبر تھے۔ خدا نے اُن کو ایک قوم کی طرف بھیجا۔ قوم نے آپ کی تکذیب کی اور آپ کے سر اور چہرے کی کھال اُتار لی۔ تو خداوند عالم نے اُس پر غضب فرمایا اور سطاطائیل فرشتہ عذاب کو اُن کی طرف بھیجا اور کہا پروردگار عزت نے آپ کی طرف مجھ کو بھیجا ہے کہ آپ کی قوم پر سخت ترین عذاب کروں۔ اگر آپ چاہیں۔ جناب اسماعیلؑ نے فرمایا مجھ کو اس کی حاجت نہیں ہے حق تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ پھر تمہاری کیا حاجت ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی۔ کہ اے میرے پروردگار مجھ سے تو نے اپنی پروردگاری اور محمدؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی نبوت اور ان کے اوصیاء کی امامت کا اقرار لیا۔ اور اپنی خلق کو خبر دی جو ان کی اُمت حسنین علیہما السلام کے ساتھ اُن کے پیغمبر کے بعد ظلم وجور کرے گی اور تو نے وعدہ کیا کہ حسینؑ کو دُنیا میں واپس بھیجے گا۔

تاکہ اُن لوگوں سے تو انتقام لے جنھوں نے اُن حضرت پر یہ مظالم کئے۔ لہٰذا تجھ سے میری یہ حاجت ہے کہ اے میرے پروردگار کہ مجھ کو بھی دُنیا میں واپس بھیجنا تاکہ اپنا انتقام اُن سے لوں جنھوں نے مجھ پر یہ ظلم کیا ہے جس طرح حسینؑ کو واپس بھیجے گا۔ الغرض خدا نے اسمٰعیلؑ بن حزقیلؑ سے وعدہ فرمایا کہ ایسا ہی کرے گا۔ لہٰذا وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں واپس آئیں گے۔

نیز جریر سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادقؑ سے عرض کی کہ آپ پر فدا ہوں کہ دُنیا میں آپ اہلبیتؑ کی بقا کس قدر کم ہے اور آپ حضرات کی موت ایک دوسرے سے کس قدر قریب ہے حالانکہ خلق کو آپ حضرات کی عظیم احتیاج ہے حضرتؑ نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس ایک صحیفہ ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ کن کن باتوں پر اپنی مُدتِ حیات میں عمل کرنا ہے۔ جب وُہ تمام اعمال و افعال ختم ہو جاتے ہیں تو ہم جان لیتے ہیں کہ ہماری موت کا وقت قریب پہنچا اور ہماری مُدتِ حیات ختم ہو گئی اُس وقت جناب رسولؐ خدا تشریف لاتے ہیں اور ہماری وفات کی خبر ہم کو دیتے ہیں اور خدا کی جانب سے عظیم ثواب کی خوشخبری ہم کو دیتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب اپنا صحیفہ دیکھا اس میں وُہ سب کچھ لکھا تھا جو حضرت کو اپنی زندگی میں کرنا تھا اور جو باقی رہ جائے اُس کو بعد میں کریں گے۔ لہٰذا خدا کے حکم کے مُطابق جنگ کے لیے تشریف لے گئے اور شہید ہُوئے اور ان اُمور میں سے جو کچھ باقی رہ گیا تھا۔ یعنی فرشتوں کے ایک گروہ نے خدا سے اجازت طلب کی کہ حضرتؑ کی مدد کو آئیں اور جب وہ حضرت کی نُصرت کے لیے زمین پر آئے تو حضرتؑ شہید ہو چکے تھے۔ اُس وقت خداوند تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ حضرت کے قبرؑ کے پاس مقیم رہیں۔ یہاں تک کہ حضرت قبر سے رجعت میں باہر آئیں اُس وقت تم سب ان حضرتؑ کی مدد کرنا۔ لہٰذا اُس وقت تک اُن پر گریہ کرتے رہو اور اُس پر جو اُن کی مدد میں تم سے کمی ہُوئی ہے اور اُن حضرتؑ کی نصرت اور اُن پر گریہ کے لیے مخصوص کیے گئے ہو۔ الغرض وہ فرشتے حضرت پر ہر وقت گریہ کرتے ہیں اور جب وُہ قبر سے باہر آئیں گے تو یہ فرشتے اُن کے ناصر و مددگار ہوں گے اور تفسیر محمد بن العباس ماہیار میں اور فرات بن ابراہیم اور مناقب شاذان بن جبرئیل میں حضرت امام جعفر صادقؑ سے خدا کے اس قول "یوم ترجف الرّاجفة تتبعها الرادفة یعنی جس روز لرزہ میں ہوں گے حرکت کرنے والے اور جو ساکن ہیں کانپنے لگیں گے اور اُن کے پیچھے آئے گا جو اُن کا ردیف ہے"۔ کی تاویل میں روایت کی ہے کہ راجفہ حسینؑ بن علیؑ ہیں اور رادفہ علی بن ابی طالبؑ اور سب سے پہلے قبر سے جو باہر آئے گا۔ وہ حسینؑ بن علیؑ ہیں پچھتر ہزار

(ہر امام کے پاس ایک صحیفۂ عمل ہوتا ہے جب وہ تمام افعال امام پورے کر لیتا ہے تو اُس کی موت آ جاتی ہے۔)

اشخاص آپ کے ساتھ ہوں گے اور وہ تاویل جو گذر چکی خدا کے اس قول انّا لننصر رسلنا۔ (یعنی ہم یقیناً اپنے رسولوں کی مدد کریں گے)۔

اور حسین بن سلیمان نے کتاب تنزیل سے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ کلّا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون یعنی عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا یعنی رجعت میں۔ ثم کلا سوف تعلمون پھر تم جان لو گے یعنی قیامت میں اور محمد بن العباس نے بسند معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے خدا کے اس قول ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقھم لھا خاضعین یعنی اگر ہم چاہیں تو آسمان سے اُن پر ایک آیت (نشانی) نازل کریں جس سے اُس آیت کے لیے اُن کی گردنیں جھک جائیں ؏ کے متعلق روایت کی ہے۔ حضرتؑ نے فرمایا کہ بنی اُمیہ کی گردنیں اس آیت کے لیے ذلیل اور خاشع ہو جائیں گی۔ اور آیت (یعنی نشانی) وُہ ہے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام زوال آفتاب کے وقت قرص آفتاب کے نزدیک لوگوں کے لیے ظاہر ہوں گے تاکہ لوگ ان حضرت کو حسب ونسب کے ساتھ پہچانیں۔ اُس وقت حضرتؑ، بنی اُمیہ کو قتل کریں گے۔ یہاں تک کہ اُن میں سے ایک شخص ایک درخت کی آڑ میں چھپ جائے گا تو درخت گویا ہوگا اور چلائے گا کہ بنی اُمیہ کا ایک آدمی یہاں چھپا ہوا ہے اس کو بھی قتل کیجیے۔

اور شیخ حسن بن سلیمان نے کتاب ابن ماہیار سے جو شیعوں کے اکابر محدثین میں سے ہیں۔ انھوں نے ابو مروان سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت صادقؑ سے خدائے تعالیٰ کے اس قول انّ الّذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد کی تفسیر دریافت کی حضرت نے فرمایا کہ دُنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ جناب رسول خداؐ اور امیرالمومنینؑ جمع ہوں۔ ثویہ میں جو کوفہ میں ایک مقام ہے۔ وہاں ایک مسجد تعمیر کریں گے جس میں بارہ ہزار دروازے ہوں گے نیز سید علی ابن طاؤس کی کتاب بشارت سے عمران سے روایت کی ہے کہ دنیا کی تمام عمر ایک لاکھ سال ہے۔ بیس ہزار سال تمام لوگوں کی حکومت ہوگی۔ اور اسّی ہزار سال محمد و آلِ محمد علیہم السلام کی حکومت ہوگی اور سید ابن طاؤس نے کہا ہے کہ ظہیر بن عبداللہ کی کتاب میں اس سے زیادہ واضح روایت میں نے دیکھی ہے۔ اور کامل الزیارت میں مفضل سے انھوں نے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ نور کی ایک کرسی رکھی جائے گی اور اُس پر یاقوت سرخ کا ایک قبہ نصب کیا جائے گا جو تمام جواہرات سے مرصع ہوگا۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام اُس کرسی پر بیٹھیں گے۔ اُس کرسی نور کے گرد ہزار سبز قبے ہوں گے اور مومنین آئیں گے، اور اُن حضرتؑ کی زیارت کریں گے اور حضرتؑ سلام کریں گے۔ پھر خداوند تعالیٰ اُن سے خطاب فرمائے گا کہ اے میرے دوستو! جو کچھ

چاہو مجھ سے سوال کرو تم نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں اور ذلیل و مظلوم رہے ہو۔ آج دنیا و آخرت کی تمھاری ہر حاجت جو مجھ سے چاہو گے میں پوری کروں گا۔ پھر اُن کا کھانا اور پینا بہشت کی نعمتوں سے ہوگا۔ یہ ہے خدا کی قسم کرامت اور عظیم بڑائی[1]۔ اور کتاب احتجاج میں روایت کی ہے کہ ناحیہ مقدسہ سے ایک زیارت محمد بن جعفر بن حمیری کو ملی جس میں مذکور ہے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپؑ حجت خدا ہیں اور آپ حضرات ہی اوّل و آخر ہیں اور یہ کہ آپ کی رجعت حق ہے اُس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس روز کسی کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہوگا۔ یا اُس کے ایمان کے ساتھ کوئی نیک عمل نہ ہوگا۔ اور ابن بابویہ نے کتاب صفات الشیعہ میں حضرت امام جعفر صادقؑ سے روایت کی ہے کہ جو شخص سات امور کا اقرار کرے وہ مومن ہے منجملہ اُن کے ایمانِ رجعت کا ذکر کیا ہے کہ جو شخص خدا کی وحدانیت، اور رجعت اور عورتوں کے ساتھ متعہ کے جواز کا اور حج تمتّع کا اقرار کرے اور معراج پر اور قبر میں سوال، حوضِ کوثر، شفاعت اور بہشت و دوزخ کے خلق کا، اور صراط و میزان اور بعث و نشور، اور جزا و حساب کا اقرار کرے تو وہ یقیناً اور درحقیقت مومن ہے اور وہ ہمارے شیعوں میں سے ہے۔ اس بارے میں حدیثیں بہت ہیں۔ جن میں سے اکثر میں نے کتاب بحارالانوار میں درج کی ہیں اور اس میں شک نہیں ہے اصل رجعت بہر حال بالمعنی متواتر ہے اور جو شخص اس میں شک کرے ظاہر اُس کا یہ ہے کہ وہ قیامت کے ہونے کا بھی منکر ہے اور جو امر متواترہ نصوص سے ثابت ہو بعض دشوار معلوم ہونے سے اُس کا انکار کرنا محض بے دینی ہے اور خصوصیات سے جو بعض شاذ روایتوں میں وارد ہوئی ہیں۔ نہ اُن کا یقین کیا جا سکتا ہے نہ انکار ہی کیا جا سکتا ہے اور اس کی خصوصیات میں اختلاف اس کا باعث نہیں ہوتا کہ اس کے اصل سے انکار کیا جائے۔ چنانچہ بہت سے خصوصیات حشر و بہشت و دوزخ و صراط و میزان وغیرہ میں اختلاف حدیثوں میں واقع ہوا ہے۔ لیکن یہ اس کا سبب نہیں ہو سکتا کہ اصل اُن چیزوں ہی سے انکار کر دیا جائے جو ضروریات دین سے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ بعض مومنین اور بعض کافرین اور نواصب اور مخالفین کی رجعت متواتر ہے اور اس سے انکار مذہب شیعہ سے خارج ہونے کا باعث ہے نہ کہ مذہب اسلام سے۔ اور حضرت امیرالمومنینؑ اور حضرت امام حسینؑ کی رجعت بھی متواتر

---

[1] مؤلف فرماتے ہیں کہ دنیا کی حاجتیں جو اس حدیث میں مذکور ہیں دلالت کرتی ہیں کہ یہ رجعت میں پوری ہوں گی اور اس حدیث کی تکمیل ہوگی۔ ۱۲

ہے۔ بلکہ جناب رسولِ خداؐ کی بھی متواتر ہے یا متواتر کے قریب ہے اور تمام آئمہ کی رجعت بھی بہت معتبر اور صحیح حدیثوں سے وارد ہوئی ہے اور اگر متواتر نہیں ہیں تو اس درجہ پر پہنچی ہوئی ہیں کہ یقین کرنا چاہیئے اور انکار نہ کرنا چاہیئے۔ لیکن ان رجعتوں کی خصوصیتیں معلوم نہیں ہیں کہ آیا اُن حضرتؑ کے ظہور کے ساتھ ایک زمانہ میں ہوں گی یا بعد میں ہوں گی۔ بعض حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ امامت کے زمانہ کی ترتیب کے ساتھ رجعت ہوگی۔ اور شیخ حسن بن سلیمان اس کے قائل ہوئے ہیں کہ ہر امام کی امامت کا ایک زمانہ رہا ہے اور حضرت مہدیؑ کا زمانہ ہونے والا ہے اور حضرت صاحب الامر پہلے جبکہ ظاہر ہوں گے تو وہ آپ کی امامت کا زمانہ ہوگا۔ اور اپنے آبائے کرام کی رجعت کے بعد پھر حضرت کی رجعت ہوگی۔ اسی وجہ سے اس حدیث کی تاویل کی گئی ہے کہ ہم میں سے بارہ امام اور بارہ مہدی ہیں اور یہ قول اگرچہ صحت سے دور نہیں ہے لیکن مجمل اقرار کرنا اور اس کی تفصیل اُن کے علم پر چھوڑ دینا احوط ہے۔ اور ابن بابویہ نے رسالہ اعتقادیہ میں لکھا ہے کہ رجعت کے بارے میں ہمارا اعتقاد جو ہے وہ حق ہے اور خدائے تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ الم ترالی الذین خرجوا من دیارھم وھم الوف حذرالموت فقال لھم اللہ موتوا ثم احیاھم یعنی وہ ستر ہزار گھر والے تھے۔ اُن کے درمیان ہر سال طاعون کا مرض پھیلتا تھا۔ مال دار لوگ چونکہ صاحب استطاعت تھے شہر سے باہر چلے جاتے تھے۔ اور فقراء چونکہ استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ اس لیے اپنے مکانوں ہی میں رہ جاتے تھے اور طاعون کا اثر مالداروں میں فقیروں سے بہت کم ہوتا تھا۔ ایک سال سب نے اتفاق کیا کہ اپنے شہر سے باہر چلے جائیں اور جب طاعون کا زمانہ آیا تو سب کے سب باہر نکل گئے اور دریا کے کنارے جا کر ٹھہرے۔ جب اپنے سامان کو زمین پر اُتارا، اُن کو خدا کی جانب سے ندا آئی کہ سب کے سب مر جاؤ، لہٰذا سب مر گئے۔ دوسرے لوگوں نے ان کی ہڈیاں ایک جگہ جمع کردیں اور مدتوں اسی حال سے وہ پڑے رہے۔ آخر بنی اسرائیل کے ایک پیغمبرؑ کا اُن کی طرف گذر ہوا جن کا نام ارمیاؑ تھا آپ نے دُعا کی اے پالنے والے اگر تو چاہے تو اُن سب کو زندہ کر سکتا ہے تاکہ تیرے شہروں کو آباد کریں اور تیرے بندے ان سے پیدا ہوں اور تیرے عبادت کرنے والوں کے ساتھ تیری عبادت کریں۔ خدا نے اُن کو وحی کی کہ تم چاہتے ہو کہ میں ان کو زندہ کروں؟ عرض کی ہاں پالنے والے تو خدا نے اُن سب کو زندہ کر دیا اور وہ لوگ پیغمبر کے ساتھ گئے۔ الغرض وہ لوگ جماعت کے ساتھ مر گئی تھی اور پھر دُنیا میں واپس آئی اُس کے بعد اپنی موت سے مرے۔ نیز قرآن مجید میں حضرت عزیرؑ کا قصہ بھی وارد ہوا ہے کہ خداوندِ عالم نے اُن پر موت طاری کی اور سو سال کے بعد زندہ کیا۔ پھر اُس کے بعد وہ برسوں زندہ رہے۔ پھر

اپنی مقدر موت سے مرے۔ اور قرآن میں خدا نے ستّر اشخاص کا ذکر کیا ہے جن کو جناب موسیٰ نے انتخاب کیا تھا اور اپنے ساتھ طور پر لے گئے تھے۔ جب کلامِ خدا ان لوگوں نے سُنا تو کہا جب تک ہم خدا کو علانیہ نہ دیکھ لیں گے تصدیق نہ کریں گے۔ لہٰذا اُن کے ظلم اور نامناسب کلام کے سبب ایک بجلی ان پر گری اور وہ سب مر گئے۔ یہ دیکھ کر جناب موسیٰؑ نے کہا خداوندا جب میں واپس جاؤں گا تو بنی اسرائیل سے کیا کہوں گا۔ جبکہ یہ لوگ میرے ساتھ نہ ہوں گے تو خدا نے اُن کو زندہ کر دیا اور وہ دُنیا میں واپس آئے۔ کھاتے پیتے رہے، عورتوں سے مقاربت کرتے تھے۔ اولادیں پیدا کیں پھر اپنی اپنی موت سے مرے۔ اور جناب احدیت نے حضرت عیسیٰؑ سے خطاب فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم میرے حکم سے مُردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اور وہ تمام مُردے جن کو حضرت عیسیٰؑ نے بحکمِ خدا زندہ کیا۔ دُنیا میں واپس آئے اور مُدتوں رہے پھر اپنی موت سے مرے۔ اور اصحابِ کہف تین سو نو سال تک مُردہ غار میں پڑے رہے پھر خدا نے اُن کو زندہ کیا اور وہ دنیا میں واپس آئے۔ ایسی مثالیں بہت ہیں کہ سابقہ امتوں میں رجعت واقع ہوئی ہے۔ اور جنابِ رسولِ خداؐ نے فرمایا ہے کہ اس امت میں بھی وہ سب ہوگا جو پہلی اُمتوں میں واقع ہوا ہے جیسے نعلین جن میں باہمی فرق نہیں ہوتا اور تیر کے پر۔ لہٰذا چاہیئے کہ اس اُمت میں بھی رجعت واقع ہو۔ اور ہمارے مخالفوں نے نقل کیا ہے کہ جب حضرت قائمؑ ظاہر ہوں گے جنابِ عیسیٰؑ آسمان سے زمین پر آئیں گے اور اُن کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور اُن کا زمین پر نازل ہونا موت کے بعد زندہ ہونے کے مانند ہے۔ کیونکہ خداوندِ عالم نے فرمایا ہے انی متوفیك ورافعك الخ اس کے بعد سابقہ کی بعض آیتیں ایراد فرمائی ہیں جو رجعت پر دلالت کرتی ہیں اور جو کچھ حضرت عیسیٰؑ اور اصحابِ کہف کی موت کے بارے میں فرمایا ہے اس فقیر (مراد علامہ مجلسی خود) کے نزدیک محلِ تامل ہے اور اس کی تحقیق حیات القلوب اور بحار الانوار میں مذکور ہے اس بحث کو ہم مفضل کی اس مشہور حدیث کے لکھنے پر ختم کرتے ہیں۔ شیخ حسن بن سلیمان نے کتاب منتخب البصائر میں بسند معتبر مفضل ابن عمر سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا وہ امام جس کے ظہور کا لوگ انتظار کر رہے ہیں اور اس کی کشائش کے اُمیدوار ہیں یعنی مہدی صاحب الزمانؑ ان کے خروج کا کوئی معین معلوم وقت ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ خداوند عالم نے انکار کیا کہ اُن کے ظہور کا کوئی وقت معین فرمائے کہ شیعہ جان لیں۔ پھر فرمایا کہ خداوند تعالےٰ نے جو آیتیں قرآنِ مجید میں قیامت برپا ہونے کے بارے میں نازل کی ہیں۔ وہ سب اُن حضرت کے قیام کے بارے میں ہیں اور جو شخص ہمارے مہدیؑ کے ظہور کا کوئی وقت معین قرار دیتا ہے

اپنے کو خدا کے ساتھ علمِ غیب میں شریک قرار دیتا ہے اور خدا کے غیب کے اسرار و رموز سے آگاہی کا دعوے کرتا ہے مفضل نے کہا اے مولا اُن حضرت کے ظہور کی ابتدا کیونکر ہوگی۔ فرمایا کہ بے خبر ظاہر ہوں گے۔ اُن کا نام بلند ہوگا اور اُن کا معاملہ ظاہر ہوگا اور آسمان سے منادی آپ کے اسم و کنیت اور نسب کے ساتھ ندا کرے گا۔ تاکہ ان کے پہچاننے کی حجت خلق پر تمام ہو جائے۔ اُن حجتوں کے ساتھ جن کو ہم نے خلق پر لازم قرار دیا ہے اور اُن کے قصّے اور حالات بیان کئے ہیں اور اُن کے نام و کنیت اور نسب کو لوگوں پر ظاہر کیا ہے کہ اُن کا نام اور کنیت اُن کے جد (حضرت محمد مصطفےٰ صلعم) کے مثل ہے تاکہ لوگ نہ کہیں کہ ہم اُن کے نام و نسب کو نہیں جانتے تھے۔ اُس وقت خداوند عالم تمام دینوں پر غالب کرے گا جیسا کہ خدا تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے وعدہ کیا ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ○ یعنی خدا نے پیغمبرؐ کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اُس کے دین کو ادیان عالم پر غالب کر دے۔ اگرچہ مشرکین ناپسند کریں اور دوسری آیت میں فرمایا ہے۔ وقاتلوهم حتّٰی لاتکون فتنة ویکون الدین کله لله یعنی کافروں سے جنگ کرو۔ یہاں تک کہ زمین پر فتنہ و کفر باقی نہ رہے اور تمام دین خدا کے لیے قائم ہو۔ حضرت نے فرمایا کہ خدا کی قسم خدا تمام قوموں اور دینوں سے اختلاف مٹا دے گا اور تمام دین دینِ حق کی جانب پلٹ آئیں گے۔ اور کسی کا کوئی اور دین قبول نہ کیا جائے گا۔ جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الاخرة من الخاسرین یعنی جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرے گا تو اُس سے وُہ قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں نقصان اُٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ مفضل نے پوچھا کہ ایامِ غیبت میں وہ حضرت کس سے مخاطب ہوں گے۔ اور کون اُن سے گفتگو کرے گا فرمایا کہ فرشتوں اور جنّی مومنین سے اور احکام امر و نہی اُن کے معتمدوں سے متعلق ہوں گے۔ تاکہ وہ حضرت کے بیانات اُن کے شیعوں تک پہنچائیں۔ واللہ اے مفضل گویا میں اُن حضرت کے عصا کو دیکھ رہا ہوں کہ حضرت ہاتھ میں لیے ہوئے جناب رسولِ خداؐ کی چادر لپیٹے ہوئے ایک زرد عمامہ سر پر رکھے ہوئے اور آنحضرتؐ کی نعلین مبارک پیروں میں پہنے ہوئے اور چند بکریاں اپنے آگے آگے ہنکاتے ہوئے اس ہیئت سے تنہا کعبہ کے پاس آئیں گے تاکہ کوئی آپ کو نہ پہچانے۔ جب رات ہوگی اور لوگ سو جائیں گے تو جبرئیلؑ و میکائیل اور فرشتے صف در صف اُن پر نازل ہوں گے۔ جبرئیل کہیں گے کہ اے میرے آقا آپ کا کلام مقبول ہے، آپ کا حکم جاری ہے۔ پھر جناب صاحب الامرؑ اپنا ہاتھ اپنے چہرۂ مبارک پر پھیریں گے اور کہیں گے کہ تمام تعریفیں خدا کے لیے سزاوار ہیں جس نے

ہمارے وعدہ کو سچ کر دکھایا اور زمین بہشت ہم کو میراث میں عطا کی کہ ہم جہاں چاہیں ٹھہریں۔ تو کیا اچھا صلہ ہے خدا کے لیے کام کرنے والوں کا صلہ۔ پھر رکن حجر الاسود اور مقام ابراہیمؑ کے درمیان بیٹھیں گے۔ پھر باآواز بلند ندا دیں گے کہ اے میرے بزرگو اور مخصوص لوگوں کے گروہ اور وہ لوگ جن کو خدا نے میری مدد کے لیے زمین پر میرے ظاہر ہونے سے پہلے ذخیرہ کیا ہے، میرے پاس آؤ۔ خداوند عالم ان حضرت کی آواز اُن لوگوں کے کانوں تک پہنچا دے گا۔ وہ دنیا کے مشرق و مغرب میں جہاں بھی ہوں گے اور ایک ہی مرتبہ کی آواز سب سُن لیں گے اور تمام کے تمام حضرت کی جانب متوجہ ہوں گے۔ اور پلک جھپکتے ہی حضرتؑ کے پاس رکن و مقام کے درمیان حاضر ہو جائیں گے۔ پھر ایک ستون نور زمین سے آسمان تک بلند ہوگا اور روئے زمین پر جو مومن ہوگا اُس سے روشنی پائے گا۔ اور وہ نور مومنوں کے مکانوں میں داخل ہو جائے گا اور اُن کی روحوں کو اس سے فرحت حاصل ہوگی۔ لیکن وہ نہ جانیں گے کہ قائم آلِ محمدؐ ظاہر ہوئے ہیں۔ جب صبح ہوگی تین سو تیرہ افراد جو زمین کو طے کر کے اطرافِ عالم سے حضرتؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہوں گے۔ سب حضرتؑ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ پھر حضرت کعبہ کی جانب پشت کر کے کھڑے ہوں گے اور دست موسیٰؑ کے مانند اپنا دستِ مبارک نکالیں گے جس سے نور تمام عالم کو روشن کر دے گا اور فرمائیں گے کہ جو اس ہاتھ پر بیعت کرے گا ایسا ہے کہ اُس نے خدا سے بیعت کی تو جو شخص سب سے پہلے حضرتؑ کے ہاتھ کو بوسہ دے گا۔ جبرئیلؑ ہوں گے پھر تمام فرشتے آپ سے بیعت کریں گے۔ اُس کے بعد جن کے نجیب افراد بیعت سے مشرف ہوں گے۔ پھر تین سو تیرہ نقیب آپ کی بیعت سے سرفراز ہوں گے۔ اس کے بعد مکّہ کے لوگ چلائیں گے کہ یہ کون شخص ہے جو کعبہ کی طرف ظاہر ہوا ہے اور یہ جماعت کون سی ہے جو اُس کے ساتھ ہے۔ یہ سُن کر بعض کہیں گے یہ وہ بکریوں کا مالک ہے کہ مکّہ میں داخل ہوا ہے۔ بعض کہیں گے کہ اس کے ہمراہیوں میں سے کسی کو پہچانتے ہو۔ لوگ کہیں گے کہ ہم کسی کو نہیں پہچانتے لیکن چار اشخاص کو جو مکّہ کے رہنے والے ہوں گے اور چار اشخاص کو پہچانیں گے جو مدینہ کے رہنے والے ہوں گے۔ اور کہیں گے ہم اُن کو ان کے نام و نسب کے ساتھ پہچانتے ہیں۔ یہ بیعت آفتاب طلوع ہونے کی ابتدا میں ہوگی۔ جب آفتاب بلند ہوگا۔ آفتاب کے جرم کے پاس سے منادی بلند آواز سے ندا کرے گا جس کو کہ آسمان اور زمین کے رہنے والے سنیں گے کہ اے گروہ خلائق یہ مہدیؑ آلِ محمدؐ ہیں اور ان کے جد کے نام و کنیت کا ذکر کرے گا، اور ان کے پدر امام حسن عسکری علیہ السلام سے ان کو نسبت دے گا اور آپ کے آباؤ اجداد آئمہ حضرت امام حسین بن علیؑ تک کے نام گنوائے گا۔ اور کہے گا کہ ان کی بیعت کرو تاکہ ہدایت پاؤ اور ان کی مخالفت مت کرو

ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلے اس آواز پر ملائکہ لبیک کہیں گے۔ پھر مومنین جن، پھر تین سو تیرہ ۳۱۳ افراد جو اُن حضرات کے نقیب ہیں کہیں گے کہ ہم نے سُنا اور اطاعت کی اور خلائق میں کوئی سُننے والا باقی نہ رہے گا۔ مگر یہ کہ اُس آواز کو سن لے گا اور تمام شہروں، جنگلوں، دریاؤں اور بیابانوں سے خلائق متوجہ ہوگی۔ غروب آفتاب کے وقت شیطان ندا کرے گا کہ تمھارا پروردگار وادیٔ یابس میں ظاہر ہوا ہے اور وہ عثمان بن عنبسہ ہے جو یزید بن معاویہ کی اولاد میں ہے اس سے بیعت کرو تاکہ ہدایت پاؤ اس کی مخالفت نہ کرنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ سُن کر تمام فرشتے، جن اور سارے نقیب اُس کی تکذیب کریں گے اور سمجھ لیں گے کہ وہ شیطان ہے اور کہیں گے کہ ہم نے سُنا لیکن باور نہیں کرتے اور ہر شک کرنے والا منافق اور کافر جو ہو گا اس آواز کو سُن کر راستہ سے چلا جائے گا۔

اُس تمام دن حضرت صاحب الامرؑ کعبہ سے پُشت لگائے کہیں گے کہ جو شخص چاہے کہ آدمؑ، شیثؑ، نوحؑ، سامؑ، ابراہیمؑ، اسمٰعیلؑ، موسیٰؑ، یوشعؑ، عیسیٰؑ اور شمعون علیہم السّلام کو دیکھے تو وہ مجھے دیکھے کیونکہ علم و کمال سب میرے پاس ہے اور جو شخص چاہے کہ محمدؐ و علیؑ و حسنؑ و حسینؑ علیہم السّلام اور حسینؑ کی ذرّیت سے ائمہ اطہار علیہم السّلام کو دیکھے تو وہ مجھ کو دیکھے اور جو چاہے مجھ سے سوال کرے کیونکہ تمام علم میرے پاس ہے جن کی ان حضرات نے مصلحت نہ سمجھی اور خبر نہ دی۔ میں خبر دیتا ہوں جو شخص کتب آسمانی اور صحف پیغمبر کو چاہتا ہے آئے اور مجھ سے سُنے۔ پھر آپ ابتدا کریں گے اور صحف آدمؑ و شیثؑ پڑھیں گے۔ آدمؑ و شیثؑ کی اُمت کہے گی کہ واللہ یہ ہے صحفِ آدمؑ و شیثؑ جس میں مطلق تغیر نہیں ہوا ہے اور ہمارے سامنے اُن صحیفوں سے وہ باتیں پڑھیں جن کو ہم نہیں جانتے تھے۔ پھر حضرتؑ صحف نوحؑ، صحف ابراہیمؑ، توریتِ موسیٰؑ، انجیل عیسیٰؑ اور زبور داؤدؑ پڑھیں گے اور اُن کی اُمتوں کے علما سب شہادت دیں گے کہ یہ کتابیں اُسی طرح ہیں جیسے آسمان سے نازل ہوئی ہیں اور اُن میں کچھ تغیر و تبدل نہیں ہوا ہے اور جو کچھ ہم سے ضائع ہو گیا تھا اور ہم تک نہیں پہنچا تھا سب ہمارے سامنے پڑھا۔ پھر قرآن کو پڑھیں گے جس طرح کہ حق تعالیٰ نے جناب رسولِ خدا پر نازل فرمایا تھا۔ بغیر اس کے کہ کچھ رد و بدل ہوا ہو۔ جیسا کہ دوسرے قرآنوں میں ہوا۔ اسی اثنا میں ایک شخص اُن حضرتؑ کی خدمت میں آئے گا جس کا چہرہ پُشت کی جانب پھرا ہوگا اور کہے گا کہ اے میرے سیّد میں بشیر ہوں مجھے ایک فرشتہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو سفیانی لشکر کے ہلاک ہونے کی خوشخبری دوں۔ اس سے حضرتؑ فرمائیں گے کہ اپنا اور اپنے بھائی کا قصہ لوگوں کے سامنے بیان کرو۔

ایک شخص بشیر نامی کا سفیانی لشکر کے ظلم وجور و مدینہ وغیرہ کو تاخت و تاراج اور قتل و غارت کرنے کا حال بیان کرنا - زمانۂ قائمؑ تک مکہ میں ہزار میں ایک شخص بھی صاحبِ ایمان نہ ہوگا

بشیر نے بیان کرنا شروع کیا کہ میں اور میرا بھائی سفیانی لشکر میں تھے جس نے دنیا کو دمشق سے بغداد تک اور کوفہ اور مدینہ کو برباد اور خراب کیا۔ منبر کو توڑا۔ ہمارے گھوڑوں نے مسجدِ مدینہ میں لید کیا پھر مدینہ سے نکلے۔ ہمارے لشکر کی تعداد تیس ہزار تھی۔ ہم روانہ ہوئے تاکہ کعبہ کو برباد کریں اور وہاں کے باشندوں کو قتل کریں۔ الغرض ہم صحرائے بیدا میں پہنچے جو مدینہ طیبہ کے قریب ایک طرف واقع ہے کہ آسمان سے آواز آئی کہ اے بیدا ظالموں کے اس گروہ کو ہلاک کر دے۔ فوراً زمین شق ہوئی اور تمام لشکر مع چار پایوں اور سامان و اسباب کے اندر دھنس گیا اور سوائے میرے اور میرے بھائی کے کوئی نہ بچا۔ ناگاہ ہمارے نزدیک ایک فرشتہ آیا اور ہمارے چہروں کو پشت کی جانب پھیر دیا جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں۔ پھر میرے بھائی سے کہا کہ اے محمد نذیر سفیانی ملعون کے پاس دمشق میں جا اور اس کو مہدیؑ آلِ محمدؐ کے ظاہر ہونے سے ڈرا اور اس کو خبر دے کہ اس کے لشکر کو خداوند تعالیٰ نے بیدا میں ہلاک کر دیا اور مجھ سے اس فرشتے نے کہا کہ اے بشیر تو جا اور مکہ میں حضرت مہدیؑ سے ملحق ہو اور ان کو ظالموں کے ہلاک ہونے کی خوشخبری دے اور ان حضرتؑ کے ہاتھ پر توبہ کر۔ وہ حضرتؑ تیری توبہ قبول فرمائیں گے۔ پھر حضرت اپنا دستِ مبارک بشیر کے چہرے پر پھیریں گے اور اس کو پہلے کی طرح شکم کی جانب پلٹا دیں گے۔ وہ ان حضرتؑ سے بیعت کرے گا۔ اور حضرتؑ کے لشکر میں رہے گا۔

مفضل نے پوچھا کہ اے میرے سید! کیا اس زمانہ میں جن اور فرشتے ظاہر ہوں گے۔ فرمایا کہ ہاں خدا کی قسم اے مفضل۔ اور ان لوگوں سے گفتگو کریں گے جس طرح ایک شخص اپنے اہل و عیال کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ مفضل نے کہا فرشتے اور جن ان حضرت کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت صادقؑ نے فرمایا۔ ہاں خدا کی قسم اے مفضل! اور وہ حضرتؑ اس گروہ کے ساتھ زمین ہجرت نجف و کوفہ کے درمیان ٹھہریں گے۔ اس وقت آپ کے لشکر میں چھیالیس ہزار فرشتے اور چھ ہزار جنوں کی تعداد ہوگی۔ دوسری روایت کے مطابق چھیالیس ہزار جن ہوں گے اور خدا اس لشکر کے ذریعہ ان کو تمام عالم پر فتح دے گا۔ مفضل نے پوچھا کہ حضرت مہدیؑ اہلِ مکہ کے ساتھ کیا کریں گے۔ حضرتؑ نے فرمایا کہ پہلے ان کو حکمت و موعظہ کے ساتھ حق کی دعوت دیں گے۔ جب وہ حضرتؑ کی اطاعت قبول کریں گے تو ایک شخص کو اپنے اہلِ بیت میں سے ان پر خلیفہ مقرر فرمائیں گے اور وہاں سے مدینہ طیبہ روانہ ہوں گے۔ مفضل نے پوچھا کہ خانہ کعبہ کو کیا کریں گے۔ حضرت نے فرمایا منہدم کر دیں گے۔ اور جس بنیاد پر حضرت ابراہیمؑ و اسماعیل علیہما السلام نے چھوڑا تھا اسی پر از سرِ نو تعمیر کریں گے۔ اور مکہ، مدینہ اور عراق بلکہ تمام ملکوں اور شہروں کی عمارتیں جو ظالموں نے تعمیر کی تھیں منہدم کر دیں گے۔ اور پہلی بنیاد پر قائم کر کے تعمیر کریں گے اور مسجدِ کوفہ کو بھی توڑ دیں گے اور پہلی بنیاد پر تعمیر کریں گے۔

۳ اور کوفہ کے قصر کو بھی توڑیں گے کیونکہ جس نے اِس کی بُنیاد رکھی تھی ملعُون تھا۔ مفضل نے پُوچھا مکہ معظمہ میں قیام فرمائیں گے؟ فرمایا نہیں بلکہ اپنے اہلبیتؑ میں سے ایک شخص کو اُس جگہ اپنا جانشین مقرر کریں گے اور جب حضرتؑ مکہ سے روانہ ہوں گے تو اہلِ مکہ آپ کے جانشین کو قتل کر دینگے۔ تو حضرتؑ پھر مکہ واپس آئیں گے تو وُہ لوگ حضرتؑ کی خدمت میں سر جھکائے روتے گڑگڑاتے آئیں گے۔ اور کہیں گے کہ اے مہدیؑ آلِ محمدؐ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول کیجیے۔ حضرتؑ اُن کو پند و نصیحت کریں گے اور دُنیا و آخرت کے عذاب سے ڈرائیں گے اور اہلِ مکہ میں سے ایک شخص کو اُن پر حاکم مقرر فرمائیں گے اور وہاں سے باہر روانہ ہوں گے۔ اہلِ مکہ اُس حاکم کو بھی قتل کر دیں گے۔ اُس وقت حضرتؑ جن اور نقیبوں میں سے اپنے مددگاروں کو اُن کی طرف واپس بھیجیں گے کہ ان سے کہیں کہ حق کی جانب پلٹ آئیں تو جو شخص ایمان لائے اُس کو بخش دو اور جو ایمان نہ لائے اُس کو قتل کر دو۔ جب یہ لشکر مکہ واپس آئے گا تو سو میں سے ایک شخص ایمان نہ لائے گا۔ بلکہ ہزار میں سے ایک بھی ایمان نہ لائے گا۔

مفضل نے پُوچھا کہ میرے مولا! حضرت مہدیؑ کا مکان اور مومنین کے جمع ہونے کا مقام کہاں ہوگا۔ حضرتؑ نے فرمایا کہ حضرتؑ کا پایۂ تخت کوفہ ہوگا اور آپ کا دربار اور مقامِ فیصلہ مسجد کوفہ ہوگی اور تمام بیت المال اور غنیمت تقسیم ہونے کی جگہ مسجد سہلہ ہوگی اور ان کی تنہائی کی جگہ نجفِ اشرف ہوگا۔ مفضل نے پُوچھا تمام مومنین کوفہ میں ہوں گے۔ فرمایا کہ ہاں، واللہ کوئی مومن نہ ہوگا۔ مگر کوفہ میں ہوگا یا کوفہ کے قرب و جوار میں یا اُس کا دِل کوفہ کی طرف مائل ہوگا۔ اُس وقت کوفہ میں ایک گوسفند کے سونے کی جگہ کی قیمت دو ہزار درم ہوگی۔ اُس وقت شہر کی وسعت چوون[۵۴] میل یعنی اٹھارہ[۱۸] فرسخ ہوگی اور کوفہ کے قصر و محلات کربلائے معلیٰ سے متصل ہوں گے۔ اور خداوند تعالیٰ کربلا کو پناہ کی ایک جگہ قرار دے گا جو ہمیشہ فرشتوں اور مومنوں کی آمد و رفت کی جگہ ہوگی۔ خدائے تعالیٰ اُس زمین مُقدس کو بہت بلند مرتبہ کرے گا اور اُس میں اس قدر برکتیں اور رحمتیں قرار دے گا کہ اگر کوئی مومن اُس جگہ کھڑا ہو اور خدا سے دُعا کرے تو ایک دُعا میں ہزار مرتبہ کے مانند دُنیا کا ملک اُس کو کرامت فرمائے گا۔ پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک آہ کھینچی اور فرمایا اے مفضل بیشک زمین کے ٹکڑوں نے ایک دوسرے پر فخر کیا اور کعبۂ معظمہ نے زمین کربلائے معلیٰ پر فخر کیا تو خدا نے کعبہ کو وحی کی کہ ساکت رہ اور کربلا پر فخر مت کر کیونکہ وہ بقعۂ مُبارکہ وہ ہے جہاں شجرۂ مبارکہ سے انّی انا اللّٰہ کی ندا موسیٰؑ کو پہنچی اور وہ وُہی مقام بلند ہے جہاں مریمؑ و عیسیٰؑ کو میں نے جگہ دی اور جس جگہ حضرت امام حسینؑ کا سر مُبارک شہادت کے بعد دھویا اُسی جگہ حضرت مریمؑ نے جناب عیسیٰؑ رُوح اللہ کو بعد ولادت غسل دیا اور خود

اُسی جگہ غسل کیا اور وہ بہترین خطّہ ہے جہاں سے حضرت رسُولِ خداؐ نے معراج پائی اور بے انتہا خیر و رحمت اُس جگہ ہمارے شیعوں کے لیے مُہیا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت قائم ظاہر ہوں مفضل نے کہا اے میرے سیّد! پھر صاحب الامرؑ دوبارہ کہاں متوجہ ہوں گے۔ فرمایا کہ میرے جد رسُولِ خداؐ کے مدینہ کی جانب۔ جب وہاں پہنچیں گے تو اُن سے امرِ عجیب ظاہر ہوگا جو مومنین کی مُسرت و شادمانی کا اور کافروں کی ذلّت و خواری کا باعث ہوگا مفضل نے پوچھا کہ وہ کون سا امر ہے۔ فرمایا کہ جب وُہ اپنے جدِ بزرگوار کی قبر کے پاس پہنچیں گے تو کہیں گے اے لوگو! یہ میرے جدِ بزرگوار رسُولِ خداؐ کی قبر ہے۔ لوگ کہیں گے کہ ہاں اے مہدیؑ آلِ محمدؐ۔ حضرت پھر فرمائیں گے کہ یہ کون ہیں جو اُن کے پاس دفن کیے گئے ہیں۔ لوگ کہیں گے کہ ان کے مصاحب اور ہمخواب خلیفہ اوّل و دوم ہیں۔ حضرت لوگوں کے سامنے مصلحۃً پوچھیں گے کہ اوّل کون ہیں اور دوم کون ہیں اور کس سبب سے تمام خلائق میں سے ان کو میرے جد کے پاس دفن کیا گیا۔ ممکن ہے کوئی دوسرے ہوں جو اس جگہ دفن کیے گئے ہوں۔ لوگ کہیں گے کہ اے مہدیؑ آلِ محمدؐ ان کے سوا کوئی اس جگہ نہیں دفن ہوا ہے۔ ان کو اس لیے اس جگہ دفن کیا گیا ہے کہ رسُولِ خداؐ کے خلیفہ اور اُن کی بیویوں کے باپ تھے۔ تو حضرتؑ فرمائیں گے کیا کوئی ہے جو اگر ان کو دیکھے تو پہچان لے، لوگ کہیں گے کہ ہاں ہم ان کے اوصاف سے پہچان لیں گے۔ پھر حضرتؑ فرمائیں گے کہ آیا کوئی ہے جس کو کچھ شک ہو کہ وہ اسی جگہ دفن ہوئے ہیں لوگ کہیں گے کہ نہیں کسی کو اس میں شک نہیں۔ پھر تین روز کے بعد حکم دیں گے کہ دیوار کو توڑ دو۔ اور دونوں کو قبر سے باہر نکالو۔ غرض دونوں کو تازہ بدن کے ساتھ اُسی شکل و صورت سے جو رکھتے ہونگے باہر نکالیں گے۔ پھر حضرت فرمائیں گے کہ ان کے کفن علیحدہ کر دیئے جائیں تو اُن کے کفن کھینچ لیے جائیں گے۔ پھر اُن کو ایک خشک درخت پر لٹکا دیں گے۔ اُس وقت امتحانِ خلق کے لیے وُہ درخت سبز ہو جائے گا۔ اُس میں شاخیں بلند ہوں گی پتیاں نکل آئیں گی۔ اُس وقت وہ گروہ جو اُن کی محبت رکھتا تھا کہے گا کہ یہ ہے خدا کی قسم شرف و بزرگی اور ہم اُن کی محبت میں کامیاب ہوئے۔ جب یہ خبر منتشر ہوگی تو جس کے دل میں رائی کے برابر ان کی محبت ہوگی وہاں حاضر ہوگا۔ اُس وقت حضرت قائمؑ کی جانب سے منادی ندا دے گا کہ جو شخص رسُولِ خداؐ کے ان دونوں مصاحبوں کو دوست رکھتا ہو، لوگوں کے درمیان سے علیحدہ ہو کر ایک طرف کھڑا ہو جائے۔ اُس وقت دُنیا والے دو گروہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ اُن کو دوست رکھنے والوں کا اور ایک گروہ اُن پر لعنت کرنے والوں کا۔ پھر حضرتؑ اُن کو دوست رکھنے والوں سے فرمائیں گے کہ ان سے بیزاری اختیار کرو، ورنہ عذابِ الٰہی میں گرفتار ہوگے۔ وہ جواب دیں گے کہ اے مہدیؑ آلِ محمدؐ! ہم اس سے پہلے جانتے تھے کہ خدا کے نزدیک ان

کی قدر و منزلت ہے۔ اس لیے اُن سے بیزاری نہ کی تو آج کس طرح بیزاری کریں جبکہ ان کی بہت سی کرامتیں ہم پر ظاہر ہو چکی ہیں اور ہم کو علم ہو چکا کہ وُہ مقربان بارگاہِ ربّ العزت سے ہیں۔ بلکہ ہم آپ سے بیزار ہیں اور اُن سے بھی جو آپ پر ایمان لائے ہیں اور اس سے بھی جو اُن پر ایمان نہیں لایا اور اس سے بھی ہم بیزار ہیں جو اُن کو اس ذلت و خواری سے قبر سے باہر لایا اور دار پر کھینچا۔ اُس وقت حضرت مہدیؑ ایک سیاہ ہوا کو حکم دیں گے کہ ان پر چلے اور اُن کو ہلاک کرے۔ پھر حکم دیں گے کہ ان دونوں کو دار سے نیچے لائیں۔ پھر اُن کو بقدرتِ خدا زندہ کریں گے اور خلائق کو حکم دیں گے کہ جمع ہوں۔ پھر ہر ظلم و جور جو ابتدائے عالم سے آخر تک ہوا اُن سب کا گناہ اُن کی گردن پر لازم قرار دیں گے اور سلمان فارسی کو مارنے اور امیر المومنینؑ کے خانۂ اقدس کو آگ لگانے اور جناب فاطمہ علیہا السّلام اور حسنؑ و حسینؑ علیہما السّلام کو جلانے اور امام حسنؑ کو زہر دینے اور امام حسینؑ اور اُن کے اطفال اور اُن کے چچا کی اولاد کو اور اُن کے دوستوں اور مددگاروں کو قتل کرنے اور ذریتِ رسولؐ کو اسیر کرنے اور ہر زمانہ میں آلِ محمدؐ کا خون بہانے اور ہر خون جو ناحق بہایا گیا اور ہر زنا جو عالم میں کیا گیا اور ہر سود اور حرام جو کھایا گیا اور ہر گناہ، ظلم اور ستم جو قیام قائم آلِ محمدؐ تک واقع ہوا۔ سب اُن ہی دونوں کی گردنوں پر بار کیا جائے گا کہ تم ہی سے سرزد ہوا۔ اور وُہ دونوں اعتراف و اقرار کریں گے۔ کیونکہ اگر روزِ اوّل خلیفہ برحق کا حق غصب نہ کرتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ پھر حکم دیں گے کہ ہر ظلم کے عوض جو شخص موجود ہو ان دونوں سے قصاص لے۔ پھر اُن کے لیے فرمائیں گے کہ درخت سے لٹکا دیں اور ایک آگ کو حکم دیں گے کہ زمین سے برآمد ہو اور اُن کو درخت کے ساتھ جلائے۔ اور ایک ہوا کو حکم دیں گے کہ ان کی راکھ کو دریاؤں میں پھینک دے۔

مفضل نے عرض کی کہ اے میرے مولا! کیا یہ ان کا آخری عذاب ہوگا۔ فرمایا افسوس اے مفضل! خدا کی قسم سیّد اکبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر امیر المومنین علیہ السّلام اور فاطمہ زہرا اور حسن مجتبیٰ اور حسین شہیدِ کربلا علیہم السّلام اور سارے ائمہ ہدیٰ صلوات اللہ علیہم زندہ ہوں گے اور جو شخص محض خالص ایمان رکھتا رہا اور جو کافر محض رہا ہوگا سب کے سب زندہ ہوں گے اور تمام ائمہ اطہار اور مومنین کے لیے ان پر عذاب کیا جائے گا۔ یہاں تک ایک شبانہ روز میں ہزار مرتبہ اُن کو مار ڈالیں گے اور زندہ کریں گے۔ پھر خدا جہاں چاہے گا اُن کو لے جائے گا اور معذب کرے گا۔

وہاں سے حضرت مہدیؑ کوفہ کی جانب متوجہ ہوں گے اور کوفہ و نجف کے درمیان چھیالیس ہزار فرشتوں اور چھ ہزار جنوں اور تین سو تیرہ نقیبوں کے ساتھ قیام فرمائیں گے۔ مفضل نے پوچھا کہ زورا

(بغداد کی بربادی)

جو بغداد ہوگا اُس وقت اُس کی کیا صُورت ہوگی ؟ فرمایا کہ وہ خدا کی لعنت اور اُس کے غضب کا مقام ہوگا ۔ وائے ہو اُس پر جو اُس جگہ زرد علموں اور مغرب کے علموں اور اُن علموں کے ساتھ جو نزدیک و دُور سے آئے ہُوئے وہاں ہوں گے ساکن ہو ۔ خُدا کی قسم اُس شہر پر طرح طرح کے عذاب نازل ہوں گے جو گذشتہ اُمتوں پر واقع ہُوئے ہیں اور چند ایسے عذاب نازل ہوں گے جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا ہوگا نہ کانوں نے سُنا ہوگا ۔ اور جو طوفان اُس شہر والوں پر نازل ہوگا ، وہ طوفان شمشیر ہوگا ۔ خدا کی قسم ایک وقت بغداد ایسا آباد ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ دُنیا یہی ہے اور کہیں گے کہ محل اور قصر و مکانات وہاں کے بہشت کے ہیں ۔ وہاں کی لڑکیاں حوریں ہیں اور لڑکے بہشت کے غلمان ہیں اور گمان کریں گے کہ خدا نے بندوں کو روزی نہیں تقسیم فرمائی ۔ مگر اُسی شہر میں اور اُسی شہر میں خدا و رسُولؐ پر افترا کیا جائے گا ۔ ناانصافی سے فیصلے کئے جائیں گے ۔ اور ناحق گواہی دی جائے گی ، شراب خوری اور زنا کاری ہوگی اور اس قدر مالِ حرام کھائے جائیں گے ، اور ناحق خون بہائے جائیں گے کہ تمام دُنیا میں ایسا نہ ہوگا ۔ آخر خدا اُس کو ان فتنوں اور لشکروں سمیت اس طرح خراب و برباد کرے گا کہ اگر کوئی اُدھر سے گزرے گا اور پتہ بتائے گا کہ یہ جگہ اُس شہر کی زمین ہے تو کوئی نہ مانے گا ۔ پھر ایک خوبصورت حسنی جوان دیلم اور قزوین کی جانب خروج کرے گا ۔ اور بزبانِ فصیح ندا کرے گا ۔ کہ اے آلِ محمدؐ فریاد کو پہنچو ۔ ایک مضطر و بیچارہ تم سے مدد کا طالب ہے ۔ یہ سُن کر طالقان میں خُدا کے خزانے اجابت کریں گے ۔ وہ کیسے خزانے ہوں گے ۔ وُہ نہ چاندی کے ہوں گے نہ سونے کے ہوں گے ۔ بلکہ چند اشخاص ہوں گے جو شجاعت اور سختی و مضبوطی میں لوہے کے مانند اشہب گھوڑوں پر سوار ہوں گے سب کے سب مکمل و مسلح اور وہ جوان برابر ظالموں کو قتل کرتا ہوا کوفہ تک آئے گا ۔ ایسے وقت میں کہ زمین کو کافروں سے پاک کئے ہوگا ۔ وہ سب کوفہ میں ٹھہریں گے اور اُس جوان کو خبر ملے گی کہ حضرت مہدیؑ اور آپ کے اصحاب کوفہ کے نزدیک پہنچے ہیں ۔ وہ اپنے ہمراہیوں سے کہے گا کہ آؤ چلیں اور دیکھیں کہ یہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے ۔ امامؑ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم وہ خود جانتا ہے کہ وہ مہدی آلِ محمدؐ ہیں ۔ لیکن اُس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اصحاب پر اُن حضرتؑ کی حقیت ثابت کرے پھر وہ جوان حسنی حضرت مہدیؑ کے برابر کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ اگر آپ سچ کہتے ہیں کہ آپ ہی مہدی آلِ محمدؐ ہیں تو آپ کے جد رسُولِ خدا کا عصا کہاں ہے اور آنحضرتؐ کی انگشتری ، چادر اور آپ کی زرہ جس کو فاضل کہتے تھے اور آپ کا عمامہ سحاب اسپ یربوع ، ناقہ عضبا یعفور نامی خچر اور براق اور امیرالمومنینؑ کا قرآن جس کو بغیر تغیر و تبدل کے جمع فرمایا ہے کہاں ہیں دکھائیے یہ سُن کر جنابِ مہدیؑ تمام چیزیں سامنے لائیں گے ۔ یہاں تک کہ عصائے آدمؑ و نوحؑ اور ہودؑ

وصالحؑ کا ترکہ۔ اور جناب ابراہیمؑ کا مجموعہ اور حضرت یوسفؑ کا پیمانہ۔ ترازوئے شعیبؑ اور عصائے موسیٰؑ اور تابوتِ موسیٰؑ۔ داؤدؑ کی زرہ، سلیمانؑ کی انگوٹھی اور تاج اور جناب عیسیٰؑ کے اسباب اور تمام پیغمبروں کی میراث سب دکھائیں گے۔ پھر جناب مہدیؑ حضرت رسولِ خداؐ کا عصا ایک سخت پتھر پر نصب کریں گے۔ اُسی وقت وہ ایک نہایت تناور بلند و بالا درخت ہو جائے گا جس کے سایہ میں تمام لشکر آجائے گا۔ پھر جوان حسنی کہے گا۔ اللہ اکبر آپ اپنا ہاتھ لائیے۔ میں آپ کی بیعت کروں اے فرزند رسولِ خداؐ حضرت اپنا دستِ مبارک بڑھائیں گے۔ تو سید حسنی اور اُس کا تمام لشکر حضرت کی بیعت کرے گا سوائے چالیس ہزار افراد کے جو زیدیہ ہوں گے جو اس کے لشکر کے ساتھ ہوں گے اور اپنی گردنوں میں قرآن حمائل کئے ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ یہ سخت جادو تھا۔ جناب قائمؑ ہر چند اُن کو پند و موعظہ فرمائیں گے اور معجزات دکھائیں گے مگر اُن پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ تین روز کے بعد حکم دیں گے کہ سب قتل کر دیئے جائیں۔ مفضل نے پوچھا پھر کیا کریں گے۔ فرمایا کہ بہت سے لشکر سفیانی کی جانب بھیجیں گے۔ یہاں تک کہ اُس کو دمشق میں پکڑیں گے اور صخرۂ بیت المقدس پر ذبح کریں گے۔ اُس وقت حضرت امام حسینؑ بارہ ہزار صدیق اور بہتر افراد کے ساتھ جو اُن حضرتؑ کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے آئیں گے اور کوئی رجعت اس رجعت سے خوشتر نہیں۔ پھر صدیق اکبر امیر المومنینؑ علی بن ابیطالب تشریف لائیں گے آپ کے لئے ایک قبہ نجفِ اشرف میں نصب کیا جائے گا جس کا ایک ستون نجفِ اشرف میں ہوگا۔ دوسرا بحرین میں تیسرا صنعائے یمن میں اور چوتھا مدینۂ طیبہ میں۔ گویا میں اُس کے چراغ اور قندیلیں دیکھ رہا ہوں جو آسمان و زمین کو آفتاب و ماہتاب سے زیادہ روشنی کئے ہوئے ہیں۔ پھر سید اکبر حضرت محمد رسولؐ اللہ اُن لوگوں کے ساتھ آئیں گے جو حضرتؐ پر مہاجرین و انصار میں سے ایمان لائے ہوں گے۔ اور جو لوگ لڑائیوں میں شہید ہوئے ہوں گے اور خدا اُن لوگوں کو بھی زندہ کرے گا جنھوں نے آنحضرتؐ کی تکذیب کی تھی اور آپ کی حقیقت میں شک کرتے تھے یا آپ کے ارشادات کو رد کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ کاہن ہے، ساحر ہے، دیوانہ ہے اور اپنی خواہش سے کلام کرتا ہے۔ الغرض جن لوگوں نے حضرتؐ سے جنگ کی ہوگی سب کو ان کا بدلہ دیں گے۔ اسی طرح امام مہدیؑ تک ایک ایک امام کو واپس کرے گا۔ اور اُن لوگوں کو بھی جنھوں نے ان کی مدد کی ہوگی تاکہ خوش و شاد ہوں اور جو لوگ ان حضرات سے علیحدہ رہے ہوں گے۔ ان کو بھی واپس کرے گا تاکہ آخرت کے عذاب سے پہلے دُنیا کے عذاب و ذلت میں مبتلا ہوں اُس وقت اس آیۂ کریمہ کی تاویل ظاہر ہوگی جس کا ترجمہ گذر چکا اور نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض تا آخر آیت۔

مفضل نے پوچھا کہ اس آیت میں فرعون اور ہامان سے کون مُراد ہیں حضرت نے فرمایا کہ اوّل و دوم ہیں مفضل نے پوچھا کہ کیا جناب رسولِ خداؐ اور امیرالمومنینؑ حضرت صاحب الامر علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے؟ فرمایا ہاں! ضروری ہے کہ وُہ حضرات تمام رُوئے زمین پر گھومیں، یہاں تک کہ کوہ قاف کی پُشت اور جو کچھ ظلمات اور تمام دریاؤں میں۔ حتیٰ کہ زمین کی کوئی جگہ باقی نہ رہے گی۔ مگر یہ کہ وُہ حضرات طے کریں گے اور وہاں دینِ خدا کو قائم کریں گے۔ پھر فرمایا کہ اے مفضل گویا میں دیکھتا ہوں کہ اُس روز ہم آئمہ اپنے جد رسولِ خدا کے پاس کھڑے ہیں۔ اور آنحضرتؐ سے اُن تمام مظالم کی شکایت کر رہے ہیں جو آنحضرتؐ کی وفات کے بعد اُمت جفا کار نے ہم کو پہنچائے جیسے ہمارے اقوال کی تردید و تکذیب کرنا ہم کو گالیاں دینا اور ہم پر لعنت کرنا اور ہم کو قتل سے ڈرانا اور حرمِ خدا و رسولؐ سے خلفائے جور کا ہم کو نکال کر اپنے شہروں میں روکنا اور ہم کو قید میں رکھنا اور شہید کرنا۔ یہ تمام مظالم سُن کر جناب رسولِ خداؐ صلعم گریاں ہوں گے اور فرمائیں گے اے میرے فرزندو! جو کچھ تم پر گذری تم سے پہلے سب مجھ پر گذر چکی تھی۔ اس کے بعد جناب فاطمہ زہراؑ اوّل و دوم کی شکایت کریں گی کہ فدک مجھ سے چھین لیا۔ اور کتنی ہی دلیلیں میں نے اُن پر پیش کیں۔ لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا اور جو تحریر آپ نے مجھے فدک کے بارے میں لکھ کر دی تھی۔ مہاجر و انصار کے روبرو دوم نے اُس پر تھوک کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور میں نے آپ کی قبر پہ جا کر شکایت کی۔ اوّل و دوم نے سقیفہ بنی ساعدہ میں جا کر منافقوں سے اتفاق کیا اور میرے شوہر امیرالمومنینؑ کی خلافت غصب کی۔ اُس کے بعد آئے تاکہ ان کو بیعت کے لیے لے جائیں۔ انھوں نے انکار کیا تو اُن لوگوں نے ہمارے گھر پر لکڑیاں جمع کیں تاکہ اہلبیتؑ رسالت کو جلا دیں۔ اُس وقت میں نے چلا کر کہا کہ اے عمر یہ کیسی جرأت ہے جو خدا و رسولؐ پر تو کرتا ہے کیا تو چاہتا ہے کہ نسلِ پیغمبر زمین سے نابود کر دے۔ عمر نے کہا اے فاطمہؑ خاموش رہو۔ کیونکہ پیغمبر موجود نہیں ہے کہ فرشتے آئیں گے اور آسمان سے امر و نہی کے احکام لائیں گے۔ علیؑ سے کہو کہ آ کر بیعت کریں ورنہ گھر میں آگ لگا دوں گا۔ اُس وقت میں نے کہا اے خدا میں تجھ سے شکایت کرتی ہوں یہ کہ تیرا رسول ہمارے درمیان سے چلا گیا اور اُس کی ساری اُمت کافر ہو گئی ہے۔ ہمارا حق غصب کرتی ہے۔ یہ سُن کر عمر نے چلا کر کہا کہ عورتوں کی احمقانہ باتوں کو چھوڑو کیونکہ خدا نے پیغمبری اور امامت دونوں تم کو نہیں دی ہے۔
پھر عمر نے تازیانہ مار کر میرا بازو توڑ دیا اور دروازہ میرے شکم پر گرایا اور میرے فرزند محسنؑ کا چھ مہینہ کا حمل ساقط ہو گیا اور میں فریاد کر رہی تھی کہ وا ابتاہ وا رسول اللہؐ آپ کی دختر فاطمہؑ کو دروغ گو کہتے ہیں اور اُس کو تازیانہ مارتے ہیں اور اُس کے فرزند کو شہید کرتے ہیں۔ میں نے چاہا کہ

اپنے بال کھولوں۔ امیر المومنینؑ نے دوڑ کر مجھے سینہ سے لگا لیا اور کہا اے دختر رسولؐ آپ کے پدر عالمین کے لیے رحمت تھے۔ میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ سر سے اپنا مقنعہ نہ کھولو اور اپنا سر آسمان کی جانب مت بلند کرو ورنہ خدا کی قسم زمین پر ایک حرکت کرنے والا متنفس اور ہوا میں ایک پرندہ باقی نہ رہے گا۔ یہ سن کر میں واپس ہوئی اور اُسی درد و اذیت کے سبب شہید ہوئی۔ پھر جناب امیرؑ شکایت کریں گے کہ کئی راتوں کو حسنینؑ کو لے کر مہاجر و انصار کے گھروں پر گیا جن سے آپ نے میری خلافت کی بیعت لی تھی اور اُن سے مدد طلب کی۔ سب نے مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ لیکن جب صبح ہوئی تو کوئی امداد کرنے نہ آیا۔ اور بڑی تکلیفیں میں نے اُن سے اُٹھائیں۔ میرا قصہ بنی اسرائیل میں ہارون کے قصہ کے مانند تھا جنھوں نے جناب موسیٰؑ سے کہا کہ اے میرے ماں جائے بیشک تمھاری قوم نے مجھ کو کمزور کر دیا۔ اور نزدیک تھا کہ مجھے قتل کر دیں۔ آخر کار میں نے خدا کے لیے صبر کیا۔ میں نے چند ایسے آزار اُٹھائے کہ کسی پیغمبر کے وصی نے اُس کی اُمت سے ایسے آزار نہ برداشت کئے ہوں گے۔ یہاں تک کہ مجھ کو عبدالرحمان بن ملجم کی ضربت نے شہید کر دیا۔ اُن کے بعد حضرت امام حسنؑ اٹھیں گے اور کہیں گے کہ اے خدا جب میرے پدر کی شہادت کی خبر معاویہ کو پہنچی اس نے زیاد ولد الزنا کو ایک لاکھ پچاس ہزار لشکر کے ساتھ کوفہ کو روانہ کیا تاکہ مجھ کو، میرے بھائی حسینؑ کو اور میرے تمام بھائیوں اور اقربا کو گرفتار کرے تاکہ ہم معاویہ کی بیعت کریں اور جو قبول نہ کرے اُس کی گردن مار دے اور اُس کا سر معاویہ کے پاس بھیج دے۔ پھر میں مسجد میں گیا اور ایک خطبہ پڑھا اور لوگوں کو نصیحت کی۔ اور اُن کو معاویہ سے جنگ پر آمادہ کیا۔ لیکن بیسؔ اشخاص کے سوا کسی نے جواب نہ دیا پھر میں نے آسمان کی جانب رُخ کیا اور کہا خداوندا! تو گواہ رہنا کہ میں نے ان کو بلایا اور تیرے عذاب سے ڈرایا اور امر و نہی کیا لیکن اُن لوگوں نے میری مدد نہ کی اور تیری اور میری اطاعت سے منحرف رہے۔ خداوندا! تو ان پر اپنی بلا اور عذاب بھیج یہ کہہ کر منبر سے اُتر آیا اور اُن لوگوں کو چھوڑ دیا اور مدینہ روانہ ہو گیا۔ پھر میرے پاس وہ آئے اور کہا معاویہ نے اب فوجیں انبار اور کوفہ بھیجی ہیں جنھوں نے مسلمانوں کو غارت کر دیا ہے اور بے گناہ بچوں کو قتل کر دیا ہے۔ چلئے تاکہ ان سے جہاد کریں۔ میں نے اُن سے کہا تم میں وفا نہیں ہے اور ایک جماعت کو ان کے ساتھ بھیجا اور کہہ دیا کہ تم معاویہ کے پاس چلے جاؤ گے اور میری بیعت توڑ دو گے اور مجھے پریشان و مضطرب کر دو گے تاکہ معاویہ سے صلح کر لوں۔ آخر وہی ہوا جس کی میں نے اُن کو خبر دی تھی۔ ان کے بعد امام شہید حسین بن علی علیہم السلام اپنے خون سے خضاب کیے ہوئے اپنے تمام رفقاء کے ساتھ اُٹھیں گے جو اُن کے ساتھ شہید ہوئے۔ جناب رسولِ خداؐ کی نگاہ اُن پر پڑے گی

توحضرتؑ گریہ فرمائیں گے تو تمام اہلِ آسمان آپ کے رونے سے روئیں گے اور حضرت ایسا نعرہ ماریں گے کہ زمین لرزنے لگے گی اور جناب امیرؑ، امام حسنؑ جناب رسولِ خداؐ کی داہنی جانب کھڑے ہوں گے۔ اور جناب فاطمہؑ اُن حضرتؐ کے بائیں جانب۔ امام حسینؑ آنحضرتؐ کے نزدیک آئیں گے اور جناب رسولِ خداؐ اُن کو اپنے سینہ سے لپٹا لیں گے۔ اور کہیں گے اے حسینؑ میں تجھ پر فدا ہوں تمہاری آنکھیں روشن ہوں اور میری آنکھیں تمہارے بارے میں روشن ہوں۔ امام حسینؑ کی داہنی جانب حضرت حمزہ سید الشہداء ہوں گے۔ اور بائیں جانب حضرت جعفر طیارؓ اور محسنؑ کو جناب خدیجہؓ اور مادر امیرالمومنینؑ بنت اسد لیے ہوئے فریاد کرتی ہوئی آئیں گی اور جناب فاطمہؑ ایک آیت تلاوت فرمائیں گی جس کا ظاہری ترجمہ لفظی یہ ہے۔ آج وہی دن ہے جس دن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ آج ہر شخص کو اُس کے نیک کاموں کا اور ہر ایک کو اُس کے بُرے کاموں کا بدلہ ملے گا۔ اور بُرے کام کرنے والے آرزو کریں گے کہ کاش اُن کے اور اُس کے بُرے کاموں کے درمیان بہت دُور کا فاصلہ ہوتا۔

پھر حضرت امام جعفر صادقؑ بہت روئے اور فرمایا وہ آنکھیں نہ روشن رہوں جو اس قصہ کے ذکر سے گریاں نہ ہوں۔ پھر مفضل بھی روئے اور کہا اے میرے مولا! اُن پر رونے کا کیا ثواب ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ شیعہ ہو تو اُس کے ثواب کی کوئی انتہا نہیں مفضل نے پوچھا پھر کیا ہوگا۔ حضرتؑ نے فرمایا کہ پھر جناب فاطمہؑ اُٹھیں گی اور کہیں گی کہ خداوندا! وہ وعدہ وفا کر جو تو نے مجھ سے کیا ہے اُن لوگوں کے بارے میں جنھوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور میرا حق غصب کیا ہے اور مجھ کو زدوکوب کیا اور اُن مظالم کے ذریعہ سے جو میری تمام اولاد پر کئے ہیں۔ مجھ کو مضطرب و بیقرار کیا۔ اُس وقت ساتویں آسمان کے فرشتے رونے لگیں گے اور حاملانِ عرشِ الٰہی اور جو لوگ دنیا میں اور جو تحت الثریٰ میں ہیں فریاد کریں گے۔ پھر ہم کو قتل کرنے والوں اور ہم پر ظلم کرنے والوں اور اُن مظالم پر راضی رہنے والوں میں سے کوئی نہ بچے گا۔ مگر اُس روز ہزار مرتبہ قتل کیا جائے گا۔ مفضل نے عرض کیا کہ اے میرے مولا! آپ کے شیعوں میں سے ایک گروہ ہے جو قائل نہیں ہے کہ آپ اور آپ کے دوست اور دشمن اُس روز زندہ ہوں گے۔ فرمایا کہ شاید انھوں نے میرے جد رسولِ خداؐ کا قول اور ہم اہلبیتؑ کی باتیں نہیں سُنی ہیں کہ ہم نے بار بار رجعت کی خبر دی ہے۔ شاید اس آیت کو نہیں پڑھا ہے ولنذیقنھم من العذاب الادنیٰ دون عذاب الاکبر۔ فرمایا کہ پست تر عذاب عذابِ رجعت ہے اور بڑا عذاب قیامت کا عذاب ہے۔ پھر فرمایا کہ ہمارے شیعوں میں ایک جماعت نے ہم کو پہچاننے میں تقصیر کی ہے۔ کہتے ہیں کہ رجعت کے معنی یہ ہیں کہ ہماری بادشاہی واپس آئے گی اور ہمارے مہدیؑ بادشاہی کریں گے۔ وائے ہو اُن پر کس نے دین و دنیا کی بادشاہی

ہم سے چھین لی ہے کہ پھر ہمارے لیے واپس آئے گی۔ نبوّت و امامت اور وصایت کی بادشاہی ہمیشہ ہمارے لیے ہے۔ اے مفضل اگر ہمارے شیعہ قرآن میں غور و فکر کریں تو یقیناً ہماری فضیلت میں شک نہ کریں۔ شاید اس آیت کو انھوں نے نہیں سُنا ہے۔ ونرید نمن علی الذین استضعفوا فی الارض الخ جس کا ترجمہ گذر چکا۔ خُدا کی قسم یہ آیت بنی اسرائیل کے بارے میں نازل ہُوئی ہے اور اس کی تاویل ہم اہلبیتؑ کی رجعت کے ذکر میں ہے اور فرعون وہامان اوّل و دوم ہیں۔

پھر (بسلسلہ سابقہ) فرمایا کہ امام حسینؑ کے بعد میرے جد امام علی بن الحسینؑ (زین العابدینؑ) اور میرے پدر امام محمدؑ باقرؑ اٹھیں گے اور اپنے جد رسُولِ خداؐ سے جو کچھ ظالموں نے اُن پر مظالم کیے ہیں۔ ان سب کی شکایت کریں گے۔ پھر میں اُٹھوں گا اور جو کچھ منصور دوانیقی نے مجھ پر ظلم کیے ہیں بیان کروں گا۔ پھر میرے فرزند امام موسیٰ کاظمؑ اُٹھیں گے اور اپنے جد سے ہارون الرشید کی شکایت کریں گے۔ اُن کے بعد علی بن موسیٰ الرضاؑ اُٹھیں گے اور مامون الرشید کی شکایت کریں گے۔ پھر امام محمد تقیؑ اٹھیں گے اور مامون وغیرہ کی شکایت کریں گے۔ پھر امام علی نقیؑ اٹھیں گے اور متوکل کی شکایت کریں گے۔ پھر امام حسن عسکریؑ اُٹھیں گے اور معتزل باللہ کی شکایت کریں گے۔ اُن کے بعد امام مہدی آخر الزمانؑ اپنے جد رسُولِ خداؐ کے ہمنام اُٹھیں گے اور جناب رسُولِ خداؐ کا خُون آلود لباس لیے ہوں گے کہ روز جنگِ اُحد حضرتؐ کی پیشانی انور کو مشرکین نے مجروح کیا تھا اور آپؐ کے دندانِ مُبارک توڑے تھے۔ اور حضرتؐ کا لباس خُون آلودہ ہوا تھا۔ فرشتے اُن کے گرد ہوں گے۔ وہ اپنے جد جناب رسُولِ خداؐ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ آپ نے لوگوں سے میرے اوصاف بیان فرمائے اور میری ذات کی جانب لوگوں کی رہنمائی فرمائی اور میرے نام و نسب اور میری کنیت سے ان کو آگاہ فرمایا۔ مگر آپ کی اُمت نے میرے حق سے انکار کیا اور میری اطاعت نہ کی اور کہا کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہُوئے ہیں اور موجود نہیں ہیں اور نہ ہوں گے یا کہیں گے کہ مر گئے ہیں۔ اگر ہوتے تو اتنی مدت تک غائب نہ ہوتے۔ لہٰذا میں نے خدا کے لیے اب تک صبر کیا جبکہ خدا نے مجھے اجازت دی کہ ظاہر ہوں پھر حضرت نے فرمایا کہ :-

الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ و اورثنا الارض نتبوء من الجنۃ حیث نشاء فنعم اجر العملین۔ اور کہیں گے خدا کی مدد و فتح آئی اور خدا کا قول ثابت ہوگیا۔ ھو الذی ارسل رسُولہ بالھدی ودین الحق لیظھرہ علی الدین کلہ ولوکرہ المشرکون۔ پھر پڑھا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفرلک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتہ علیک و

یھدیك صراطاً مستقیماً وینصرك اللہ نصراً عزیزاً۔
مفضل نے پوچھا کہ جناب رسولِ خداؐ کا کیا گناہ تھا جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے :تاکہ خدا تمھارے اگلے پچھلے گناہوں کو اور جو کچھ باقی ہے اور جو اُس کے بعد ہوگا بخش دے حضرتؑ نے فرمایا کہ اے مفضل رسولِ خداؐ نے دُعا کی تھی کہ خداوندا ! میرے بھائی علی ابن ابی طالبؑ کے شیعوں کے اور میرے فرزندوں کے جو میرے اوصیاء ہیں قیامت تک کے شیعوں کے گناہوں کو مجھ پر بار کر دے اور مجھ کو پیغمبروں کے درمیان شیعوں کے گناہوں کے سبب رُسوا مت کر۔ تو خداوندِ عالم نے تمام شیعوں کے گناہوں کو حضرت پر بار کر دیا۔ پھر حضرتؐ کی خاطر سے سب کو بخش دیا۔ یہ سُن کر مفضل بہت روئے اور کہا اے میرے سیّد یہ خدا کا فضل ہے اور آپ ہمارے اماموں کی ہم پر برکت کا سبب ہے۔ حضرتؑ نے فرمایا یہ تمھارے اور تمھارے ایسے خالص شیعوں کے لیے ہے اور اس حدیث کو اُن لوگوں سے مت بیان کرنا جو خدا کی معصیت کے لیے اجازت چاہتے ہیں اور بہانہ ڈھونڈھتے ہیں پھر اس فضیلت پر اعتماد کر کے عبادت ترک کر دیتے ہیں۔ ہم اُن لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ کیونکہ خداوندِ عالم فرماتا ہے کہ شفاعت نہیں کریں گے۔ مگر اُن کی جو پسندیدہ اعمال سے سرفراز ہوں گے اور شفاعت کرنے والے خدا کے خوف کے سبب بیجا شفاعت سے ڈرتے ہیں۔

مفضل نے پوچھا : یہ آیت جو جناب رسولِ خداؐ نے پڑھی کہ لیظھرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ مگر آنحضرت ابھی تمام دینوں پر غالب نہیں ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اے مفضل اگر سب دینوں پر غالب ہو جاتے تو یہودی، نصاریٰ، صابئہ اور دوسرے باطل ادیان زمین پر نہ رہ سکتے۔ بلکہ یہ غلبہ جناب مہدیؑ اور جناب رسولِ خداؐ کی رجعت کے زمانہ میں ہوگا۔ اور یہ آیت بھی اُسی زمانہ میں عمل میں آئے گی۔ وقاتلوھم حتّٰی لاتکون فتنۃ ویکون الدین کلہ
پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ امام مہدیؑ کوفہ واپس جائیں گے اور خدائے تعالیٰ اُن پر ٹڈی کی شکل میں سونا برسائے گا جس طرح حضرت ایوبؑ پر برسایا تھا اور حضرتؑ زمین کے خزانے سونے چاندی اور جواہرات اپنے اصحاب پر تقسیم کریں گے۔ مفضل نے پوچھا کہ اگر آپ کے شیعوں میں سے کوئی مرتا ہے اور کسی برادر مومن کا قرض اُس کے ذمہ ہو تو کس طرح ہوگا۔ حضرتؑ نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ حضرت مہدیؑ تمام عالم میں منادی کرائیں گے کہ جو ہمارے کسی شیعہ پر قرض رکھتا ہو آئے اور کہے تو سب اُس کا قرض ادا فرمادیں گے۔ یہاں تک کہ ایک دانہ لسن اور ایک دانہ رائی تک ادا فرمائیں گے۔

یہ حدیث بہت زیادہ طویل ہے۔ ہم نے جس قدر اس مقام کے مناسب تھا درج کر دیا ہے۔

پانچواں باب

قیامت کے ثبوت میں اور اُس کے توابع کے مقدمات کا ذکر جو موت کے وقت سے دنیا ختم ہونے تک قائم ہوں گے اور اس میں چند فصلیں ہیں

پہلی فصل جسمانی معاد کے ثبوت میں۔ اس میں ایک مقدمہ کی تمہید ضروری ہے۔ واضح ہو کہ جو کچھ قرآن مجید اور احادیثِ معتبرہ میں قیامت کے بارے میں وارد ہوا ہے اور اُس کے مقدمات و خصوصیات اور جو کچھ اس کے بعد خلق کے حالات ہوں گے اُن سب کا اقرار و اعتراف کرنا چاہیئے اور ان کی تاویل کی راہ نہ کھولنا چاہیے۔ کیونکہ الحاد و ضلالت کے دروازے کھلنے کے اسباب اپنی رائے اور تاویل ہے اور بہتر اسباب ایمان و یقین، اطاعت و قبول کرنا ہے۔ چنانچہ آئمہ اطہارؑ کی بہت سی حدیثوں میں منقول ہے کہ جو کچھ ہماری طرف سے تم کو پہنچے اُن کا اقرار و اعتراف کرو، اور اُن کا انکار مت کرو شاید ہم نے کہا ہو کیونکہ ہمارے قول کی تکذیب و تردید خداوند عرشِ اعلیٰ کی تردید و تکذیب ہے۔ ہم معاد کے ثبوت سے ابتدا کرتے ہیں۔ کیونکہ وُہی اصل اور ضروری ہے اور موت اور قبر کے بہت سے حالات اُسی پر موقوف ہیں۔

واضح ہو کہ لغت میں معاد کے تین معانی بیان ہوئے ہیں **اوّل** واپسی اور رجُوع کسی جگہ یا کسی حال تک جس سے منتقل ہُوا ہو۔ **دُوسرے** واپسی کا مقام **تیسرے** واپسی کا زمانہ۔ اس جگہ مُراد رُوح کا زندگی میں اعمال کا بدلہ پانے کے لیے جو دُنیا کی حیات کی مُدّت میں نیک و بد کیے ہیں۔ یا واپسی کا مقام و زمانہ تینوں میں سے ہر معنی ایک ہی طرف پھرتے ہیں اور وہ رُوحانی و جسمانی ہے۔ رُوحانی وہ ہے کہ اگر رُوح نیک لوگوں کی ہے تو بدن سے رفاقت کے بعد باقی رہتی ہے ان علوم و کمالات کے ساتھ جو دُنیا میں حاصل کیے ہیں خوش و خرّم اور مسرور ہوتی ہے اور اگر رُوح اشقیا میں سے کسی کی ہے جو جہلِ مرکب اور اُس کے جزو اور صفات ذمیمہ و ناپسندیدہ کے سبب جو اس دُنیا میں کیے ہیں معذب اور مغموم ہو۔ فلاسفہ اسی معاد کے قائل ہیں اور بہشت اور دوزخ ثواب و عذاب کی تاویل انہی دونوں حالتوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور معاد جسمانی وہ ہے کہ یہ بدن قیامت میں پھر واپس موجود ہوں گے اور دوبارہ رُوحیں ان میں داخل ہوں گی۔ اگر اہلِ ایمان اور سعادت مند ہیں تو بہشت میں داخل ہوں گی اور آگ میں جسم کے ساتھ معذب ہوں گی یہ اعتقاد دینِ اسلام کے ضروریات میں سے ہے۔ بلکہ تمام قوموں میں متفق ہے اور یہود و نصاریٰ بھی اس کے قائل ہیں، اور اکثر خدا کی کتابیں اس پر ناطق ہیں۔ خاص طور سے قرآن مجید جس کی اکثر

وبیشتر آیتیں اس معنی میں صریح ہیں اور تاویل کے قابل نہیں ہیں۔
چنانچہ عامہ وخاصہ نے نقل کیا ہے کہ ابن ابی خلف بوسیدہ ہڈیاں جناب رسول خدا کے پاس لایا اور ہاتھ سے مل کر چور چور کر دیا اور کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ خدا ان بوسیدہ ہڈیوں کو قیامت میں زندہ کرے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ ہاں تجھ کو بھی زندہ کرے گا اور جہنم میں داخل کرے گا اس وقت یہ آیۂ کریمہ نازل ہوا۔ وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ۔ اس کی تفسیر اس کے بعد انشاءاللہ مذکور ہوگی۔
اور اس میں شک نہیں کہ معاد جسمانی کا انکار کفر ہے اور قرآن مجید سے انکار کرنا ہے اور جناب رسول خدا اور ائمہ ہدیٰ سلام اللہ علیہم سب سے انکار کرنا ہے۔ چنانچہ فخر رازی نے کہا ہے کہ انصاف یہ ہے کہ ان چیزوں پر ایمان جو آنحضرت لائے اور حشر سے انکار دونوں کا جمع ہونا ممکن نہیں ہے لیکن فلاسفہ اور حکماء نے اس معاد کا انکار کیا ہے۔ اس اعتبار سے کہ معدوم کا واپس آنا محال جانتے ہیں اور چند شبہات پیدا کئے ہیں۔ حالانکہ جو شخص معمولی بھی شعور رکھتا ہو اور اس میں غور و فکر کرے تو وہ جانتا ہے کہ محض شبہۂ ابلیس کا فریب ہے۔ لہٰذا ان میں سے بعض نے جو اس مدعا کو ثابت کرنے سے عاجز ہیں ایسے دقیق مسئلہ میں جو تمام عاقلوں کے غور و فکر کا محل ہے بداہت کا دعویٰ کیا ہے اور جو شخص ایسے شبہہ کے اعتبار سے کتاب و سنت اور خدا کے اور جمیع انبیاء کے ارشادات سے ہاتھ اٹھانے تو ظاہر ہے کہ اس کو کس قدر اسلام و ایمان و یقین سے تعلق ہے۔ باوجودیکہ جسمانی حشر کا قول معدوم کے اعادہ کی تجویز کو نہیں روکتا۔ چنانچہ اس کے بعد بیان ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور متکلمین خاصہ وعامہ کے زیادہ تر لوگ دونوں باتوں کے قائل ہوئے ہیں یعنی روح جسم سے جدا ہونے کے بعد باقی رہتی ہے اور لذتیں، جسمانی اور روحانی تکلیف دونوں سے تعلق رکھتی ہیں اور جس طرح قیامت میں روحیں جسموں میں واپس ہوں گی بہشت میں یا دوزخ میں جائیں گی۔ نیک لوگوں کے لیے بہشت میں روحانی وجسمانی دونوں لذتیں حاصل ہوں گی اور بداعمالوں کو جہنم میں روحانی وجسمانی دونوں اذیتیں حاصل ہوں گی اور محقق دوانی نے شرح قواعد میں کہا ہے کہ معاد جسمانی اُن امور میں سے ہے جن کا اعتقاد واجب ہے اور ان کا منکر کافر ہے۔ اور معاد روحانی کے متعلق میں کہتا ہوں کہ نفس کا لذت اندوز ہونا جسم سے روح کی مفارقت کے بعد اور لذات سے اور عقلی اذیتوں سے اس کا متالم ہونا اس کے اعتقاد کے ساتھ متعلق نہیں اور اس کا منکر کافر ہے۔ لیکن اس کے ثبوت میں شرعاً اور عقلاً کوئی مانع نہیں ہے۔ اور فخر رازی نے اپنی بعض تصانیف میں کہا کہ معاد جسمانی وروحانی دونوں کے معترف لوگ شریعت اور حکمت کے درمیان چاہتے ہیں کہ اس کو اکٹھا کریں اور کہا ہے کہ عقل دلالت کرتی ہے اس پر کہ ارواح کی سعادت خدا کی معرفت اور اس کی محبت ہے اور بدنوں کی سعادت محسوسات کے

ادراک میں ہے اور ان دونوں سعادتوں کو اِس دُنیاوی زندگی میں جمع کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ عالمِ قدس کے انوار کی روشنی میں آدمی کا مستغرق ہو جانا ممکن نہیں ہے اس لیے کہ جسمانی لذتوں کی کسی چیز کی جانب التفات کرنا اور اُس کا ان لذاتِ جسمانی کی تکمیل میں استغراق ممکن نہیں۔ چہ جائیکہ لذاتِ رُوحانی کی جانب ملتفت ہو۔ لیکن اِس عالم میں ارواحِ بشری کمزور ہیں اور جس وقت کہ موت کے سبب سے جسم سے مُفارقت کی اور عالمِ قدس کی قوت سے امداد لی اور طہارت کی اُن میں وہ قوت پیدا ہوتی ہے کہ ان دونوں قوتوں کے مابین جمع کر سکتی ہیں اور اِس میں شبہ نہیں ہے کہ یہ حالت درجاتِ کمالات کی بلندی اور منازلِ سعادت کی رفعت ہے اور دوانی نے کہا ہے کہ دونوں کے بارے میں قول، نہ فقط دونوں رایوں کا جمع کرنا ہے۔ بلکہ دونوں پر دلیل قائم ہوئی ہے جیسا کہ شیخ ابوعلی نے شفاء میں کہا ہے ہر چند کتاب معاد میں جسمانی حشر کی نفی کی ہے [1]

---

[1] مؤلف فرماتے ہیں کہ یہ مذہب تمام مذہبوں سے قوی ہے اور لذاتِ جسمانی اور رُوحانی کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے۔ جیسا کہ عیاشی وغیرہ نے حضرت امام زین العابدین علیہ السّلام سے روایت کی ہے کہ جب اہلِ بہشت بہشت میں پہنچ جائیں گے اور دوستانِ خدا اپنی منزلوں اور مسکنوں میں داخل ہو جائیں گے اور ان میں سے ہر مومن تخت پر تکیہ کئے ہوگا اور خدمت گار ان کے گرد کھڑے ہوں گے اس کے سر پر پھل لٹکے ہوں گے۔ اُن کے چاروں طرف نہریں چشمے اُن کے قصر کے نیچے اُبل رہے ہوں گے اور نہریں جاری ہوں گی۔ اُن کے لیے مسندیں بچھی ہوں گی متعدد تکیے پڑے ہوں گے اور وہ جس چیز کی خواہش کریں گے۔ خدمت گار اُن کے واسطے حاضر کریں گے۔ قبل اس کے کہ وہ اُن سے طلب کریں اور کالی آنکھوں والی حوریں باغوں میں سے اُن کے پاس خراماں آئیں گی وہ اُن نعمتوں میں جو خدا چاہے گا رہیں گے۔ اُس کے بعد خدائے جبار اُن کو ندا دے گا کہ اے میرے دوستو! اور میرے اطاعت گذارو! اور میرے جوار میں میری بہشت کے ساکنو! کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم کو اس چیز سے آگاہ کروں جو ان نعمتوں سے بہتر ہے جو تم کو حاصل ہیں۔ وہ لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ان نعمتوں سے جو ہم کو حاصل ہیں کون سی چیز بہتر ہے جس کی ہمارے نفس خواہش کریں گے اور ہماری آنکھیں لذت حاصل کریں گی۔ حالانکہ ہم اپنے پروردگار کے جوارِ رحمت میں ہیں۔ جب دُوسری مرتبہ اُن کو ندا آئے گی تو کہیں گے ہاں لے ہمارے پروردگار وہ چیزیں ہم کو عطا فرما جو ان نعمتوں سے بہتر ہیں جو ہم کو حاصل ہیں۔ حق تعالیٰ فرمائے گا کہ تم سے میری رضا اور خوشنودی اور تم سے میری محبت اُن سب سے بہتر اور عظیم ہے جو نعمتیں حاصل ہیں۔ یہ سُن کر وہ کہیں گے کہ ہاں اے ہمارے پروردگار ہم سے تیری رضامندی اور تیرا ہم کو دوست رکھنا ہمارے لیے بہتر ہے اور ہمارے دل اس سے شاد و خرم ہیں۔ پھر حضرت نے اِس آیت کو پڑھا جس کا مضمون یہ ہے کہ خدا نے مومنین و مومنات سے باغوں اور بہشتوں کا وعدہ کیا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور ہمیشہ وہ اُن میں رہیں گے اور خوشبو سے معطر منزلیں اور بہتر سے بہتر مساکن جنات عدن میں اور خدا کی خوشنودی اُن سب سے بڑی ہے۔ یہ عظیم کامیابی اور بڑی سعادت مندی ہے۔ ۱۲

کلینی نے امام جعفر صادقؑ سے روایت کی ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے صدیق بندو! دُنیا میں میری عبادت سے لذت حاصل کرو۔ بیشک اُس کے ذریعہ سے آخرت کی لذتیں پاؤ گے۔ اس کا ظاہر یہ ہے کہ اصل عبادت سے لذت حاصل کریں گے۔ تکلیف کے ساتھ نہیں بلکہ اس سبب سے کہ اُن کی لذتوں میں سب سے بڑی اور بہتر لذت خداوند عالم کی عبادتوں اور اُس سے مناجات اور اُس کا قرب حاصل کرنے میں ہے۔

ابن بابویہ نے امالی میں حضرت امیر المومنینؑ سے روایت کی ہے کہ جو شخص ایک رات عبادت الٰہی میں بیدار رہے حق تعالیٰ اُس کو جنت الفردوس میں ایک لاکھ شہر عطا فرمائے گا کہ ہر شہر میں اُس کے لیے وہ سب ہوگا جو اُس کا نفس چاہے گا۔ آنکھیں اُن سے لذت حاصل کریں گی اور وہ نعمتیں جن کا دل میں کبھی تصور بھی نہ ہوا ہوگا۔ سوائے اُن کے جو اس کے لیے کرامت اور مزید تقرب کے سبب مُہیا کر دی ہیں اور مجمع البیان میں بہت سی حدیثیں جناب رسولِ خداؐ سے روایت کی ہیں کہ اہلِ بہشت کی بہترین نعمتیں وہ ہیں کہ حوریں اُن کے لیے ایسی عمدہ آواز سے پڑھیں گی جن کو جن و انس نے نہ سُنا ہوگا۔ وہ شیطان کی ریاضت کی آواز نہ ہوگی۔ بلکہ خدا کی تسبیح و تقدیس و تحمید ہوگی۔ دوسری روایت کے مطابق فرمایا کہ بہشت میں ایک درخت ہے جس کو خداوند عالم وحی فرمائے گا۔ کہ میرے اُن بندوں کو سنا جو دُنیا میں میری عبادت اور ذکر میں مشغول رہے اور دُنیا میں بربط اور نے کی آواز نہیں سُنتے تھے تو اُس درخت سے تسبیح و تنزیہہ حق تعالیٰ میں ایسی آواز بلند ہوگی کہ خلائق نے اُس آواز کے مثل نہ سُنی ہوگی۔ اور ابن بابویہ نے رسالہ عقائد میں کہا ہے کہ اہل بہشت چند قسم کے ہیں۔ بعض طرح طرح کے کھانے، پینے کی چیزوں، میووں، پھلوں، حوروں، غلمانوں، مسندوں پر بیٹھنے، سندس و حریر و استبرق کے لباسوں سے متنعم ہوں گے اور جو کچھ وہ چاہیں گے اور اُن کی خواہش ہوگی ان چیزوں کی جو اُن کو دی گئی ہیں اور جن کے لیے اُن لوگوں نے عبادت کی ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا کہ یقیناً جو لوگ خدا کی عبادت کرتے ہیں تین قسم کے ہیں۔ ان میں ایک قسم کے لوگ ثواب کی اُمید میں اُس کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ عبادت خدمتگاروں کی ہے۔ اُن میں سے ایک قسم کے لوگ آگ کے خوف سے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ ایک قسم کے لوگ خدا کی عبادت اُس کی محبت کے سبب سے کرتے ہیں۔ یہ عبادت بڑے اور کریم لوگوں کی عبادت ہے۔ شیخ مفید نے اس کلام کی شرح میں کہا ہے کہ اہل بہشت کا ثواب کھانے، پینے، مناظر، نکاح کی لذت سے متعلق ہے اور ان کے حواس اپنی پسندیدہ چیزوں کا ادراک کرتے ہیں اور اُن کی طرف مائل ہوتے ہیں اور اپنی مرادوں کے مکمل طور سے پانے کا ادراک کرتے ہیں اور بشر میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو ان سب کے بغیر آئے اور کسی کا قول نہیں

خدا کی عبادت کرنے والوں کی تین قسمیں ہیں۔

ہے کہ بہشت میں ایک بشر ہے جو تسبیح و تقدیس سے لذّت حاصل کرتا ہے اور کھانے کا قول دینِ اسلام کے شاذ میں سے ہے اور وہ نصاریٰ سے ماخوذ ہے جو کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے دنیا میں خدا کی اطاعت کی ہے بہشت میں فرشتے ہو جائیں گے۔ نہ کھائیں گے نہ پئیں گے نہ جماع کریں گے۔ خدائے تعالیٰ نے اُن کے قول کی تکذیب کی ہے۔ اس سے کہ عمل کرنے والوں کو ان کے عمل کے صلہ میں کھانے پینے اور جماع کے وعدہ سے ان کو حصولِ جنّت کی ترغیب دی ہے لہٰذا کیونکر اس قول کو تجویز کرتے ہیں۔ حالانکہ کتابِ خدا اس کے برعکس شہادت دیتی ہے۔ اور اس کے برخلاف اجماع منعقد ہے۔ مگر یہ کہ اس بارے میں کسی کی تقلید کی ہوگی کہ اس کی تقلید جائز نہیں ہے یا عمل کسی موضوع حدیث پر کیا ہوگا[۱] اور ہم جسمانی معاد کے ثبوت میں

---

[۱] مؤلّف فرماتے ہیں مفیدؒ کا کلام متین ہے۔ احادیث معتبرہ میں یہ مضمون نظر سے نہیں گذرا کہ بہشت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو جسمانی لذت سے مطلق بہرہ مند نہ ہوں گے اور فرشتوں کے مانند ہوں گے اور جو حدیث دعویٰ میں پیش کی ہے۔ ان کے مدعا پر دلالت نہیں کرتی۔ کیونکہ ایسے لوگوں کو جبکہ عبادت کے وقت بہشت و دوزخ منظور نہ ہو لازم نہیں کہ بہشت کی نعمتوں سے لذت نہ حاصل کریں جس طرح عبادت سے دنیا کی نعمتیں ان کو منظور نہیں ہوتیں۔ اسی کے ساتھ ان نعمتوں سے لذت پاتے ہیں۔ ہاں ممکن ہے کہ کسی گروہ کو جسمانی و روحانی دونوں لذتیں حاصل ہوں۔ جیسا کہ ہم نے تحقیق کیا۔ یا یہ کہ جسمانی لذتوں سے لذت پانے کے لیے اہلِ بہشت کے مختلف الحال ہونے کے مطابق مراتب و درجات ہیں۔ بعض چوپایوں کے مانند بہشت کے باغوں میں چریں گے اور حیوانوں کے مانند اس کی نعمتیں مصرف میں لائیں گے جیسا کہ دنیا میں لذت پاتے تھے۔ بغیر اس کے کہ قرب و وصال و محبت و کمال سے کچھ تعلق رکھتے ہوں اور بعض ایسے ہیں جو بہشت کو اس صورت سے چاہتے ہیں کہ وہ خدا کی کرامت کا مقام اور دوستانِ خدا کا محل ہے اور بہشت کی نعمتوں کو اس طرح پاتے ہیں کہ وہ کرامتِ الٰہی کی علامت ہیں اور خدا نے ان کی پسندیدہ نعمتوں کو ان کے لیے مہیا کیا ہے۔ وہ ہر گل و ریاحین سے خداوند رحمٰن کے لطف کی بو سونگھتے ہیں اور ہر پھل اور طعام سے اُس کی بے انتہا رحمت کی لذت پاتے ہیں۔ اسی طرح تمام نعمتوں سے بہرہ مند ہوتے ہیں بلکہ دنیا میں بھی ان کے دہن اور دماغ یہی لذت حاصل کرتے ہیں۔ لہٰذا بہشت دو ہیں روحانی و جسمانی۔ روحانی بہشت کا قالب ہے جس طرح دنیا میں عبادات کی صورت محبت و معرفت و اخلاص اور تمام مکمل عبادتوں کا قالب ہے۔ لہٰذا جس شخص نے دنیا میں عبادت کے جسدِ بے روح پر قناعت کیا ہوگا۔ بہشتِ جسمانی میں لذاتِ جسمانی کے سوا کچھ نہیں پائیں گے اور جس شخص نے دنیا میں روحِ عبادت کو سمجھا ہوگا اور عبادت کی لذت چکھا ہوگا اور عبادت کا عاشق رہا ہوگا اور بندگی کے راز کو معلوم کیا ہوگا اور خلوص اور خضوع و خشوع اور ظاہری و باطنی تمام آداب پر عمل کیا ہوگا۔ بہشتِ جسمانی میں روحانی لذتوں کے سوا نہیں پاتا۔ میں نے اس کلام کی وضاحت کچھ بحار الانوار میں کی ہے۔ وذلک مما افاض اللہ علی بلطفہ و لہو ولی التوفیق ۱۲ ❖

ایک ایک آیت کی تفسیر پر اکتفا کرتے ہیں جو متکلمین کے اتفاق کے ساتھ صریح ترین آیات ہیں۔ قال اللہ و ضرب لنا مثلا و نسی خلقہ قال من یحیی العظام و ھی رمیم۔ اس آیت کے نازل ہونے کا سبب پہلے ذکر ہو چکا اور فخر رازی نے کہا ہے کہ اس آیت میں بہت سی عجیب باتیں ہیں بقدر امکان ہم ذکر کرتے ہیں۔

جو لوگ حشر کے منکر ہیں بلکہ بعض کسی دلیل یا کسی شبہ کو بھی پیش نہیں کرتے اور صرف عقل سے اور ضرورت کے دعویٰ پر اکتفا کرتے ہیں اور اگر ایسا ہے اور بہت سی آیتیں اس پر دلالت کرتی ہیں جیسے یہ آیت قال من یحیی العظام و ھی رمیم۔ یعنی کہا کہ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا۔ ایسی حالت میں جبکہ وہ کہنہ اور بوسیدہ ہو گئی ہیں۔ یہ انکار محض عقل سے دور ہونے کی وجہ سے تھا۔ خدا نے عقل سے دوری کو باطل کرتے ہوئے ابتدا کی اور فرمایا کہ و نسی خلقہ آیا فراموش کر دیا ہے کہ ہم نے اس کو متشابہۃ الاجزاء سر سے تا قدم مختلف اعضاء کے ساتھ بلحاظ صورت خلق کیا اور اس کے لیے پائیداری و استحکام قرار دیا اور اسی پر اکتفا نہ کی۔ بلکہ ان اعضا میں چند حالتیں قرار دیں جو ان جسموں کی طرح نہیں۔ نطق (بولنے کی طاقت) اور عقل یعنی امور کلیہ کا ادراک جن کے سبب سے اکرام کا مستحق ہوا۔ اور تمام حیوانات سے ممتاز ہوا۔ اگر محض عقل و فہم سے دور ہونے پر اکتفا کرتے ہیں تو نطق کی واپسی اور اپنے محل پر عمل کو کیوں عقل و فہم سے دور نہیں سمجھتے جو عجیب تر ہے۔ اور تذکرہ میں ہڈیوں کو ان کا مخصوص کرنا اس لیے تھا کہ زندگی سے زیادہ دور ہے اور اس کو بوسیدہ ہونے سے اور جوڑ جوڑ ہونے سے اس اعتبار سے متصف کیا ہے کہ اجزا کا کہنہ ہونا اور متفرق ہونا عقل سے دوری کی زیادتی کا سبب ہے اور خداوند عالم نے ان کے اس استبعاد کو کمال علم کے ساتھ رفع فرمایا ہے اور اس خدا تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ان کو واپس کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ہمارے لیے بوسیدہ ہڈیوں کی مثال دیتا ہے یعنی ہماری قدرت کو اپنی قدرت کے مثل گمان کر لیا اور خلقت عجیب کو اور ابتدائے خلق میں اپنی عجیب پیدائش کو فراموش کر دیا۔ لہٰذا اے رسولؐ کہہ دو کہ ان کو وہ خدا زندہ کرے گا جو ان کو عدم سے وجود میں پہلی بار لایا اور وہ بہترین خلق کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ اس پر کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ منکران معاد میں سے بعض نے ایک شبہہ کا ذکر کیا ہے۔ اگرچہ اس کا آخر استبعاد پر واپس ہوتا ہے۔ وہ دو طرح پر ہے۔

شبہۂ اوّل ۔ یہ کہ معدوم ہونے کے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہتی اس لیے عدم کے بعد اس پر وجود کا حکم کرنا کیونکر صحیح ہے۔ خداوند عالم نے اس شبہہ کا جواب دیا ہے یہ کہ پہلی مرتبہ کی خلقت میں بھی کوئی چیز نہ تھی۔ بلکہ ہر شے معدوم مطلق تھی اور خدا نے اس کو پیدا کیا اسی طرح اس کو واپس لائے گا۔ اگرچہ معدوم ہو چکی ہو۔

شبۂ دوم - یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جس کے (جسم کے) اجزاء مشرق و مغرب میں پراگندہ اور منتشر ہوگئے ہوں اور بعض عضو درندوں کے بدن میں داخل ہوگئے ہوں اور ان میں بعض اینٹوں اور کوزوں اور انہی چیزوں کے مثل ہوگئے ہوں کیونکر زندہ اور مانندِ اوّل ہوں گے اور اس سے بھی زیادہ عقل سے دُور یہ کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو کھا لیتا ہے اور اجزائے ماکول کھانے والے کے بدن کا جزو ہوجاتا ہے اگر حشر میں واپس (اپنے وجود میں) ہوگا تو جب اجزا کھانے والے کے بدن میں داخل ہوگئے پھر کھایا ہوا بدن کس چیز سے خلق ہوگا۔ اور اگر کھائے ہوتے کے بدن میں داخل ہوگا تو کھانے والے کا بدن کس چیز سے خلق ہوگا؟ لہٰذا خداوندِ عالم نے اِس شبہ کو باطل کرنے کے لیے فرمایا وھو بکل خلق علیم (وہ ہر خلق کو جانتا ہے) اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کھانے والے میں اصلی اجزاء ہیں جو منی کے ذریعہ پیدا ہوئے اور فاضل اجزاء ہیں جو غذا سے پیدا ہوتے ہیں اسی طرح کھائے ہوئے میں بھی دونوں قسمیں ہیں تو اگر کوئی انسان کسی انسان کو کھاتا ہے تو وہ کھائے ہوئے انسان کے اصلی اجزا کھانے والے کے فاضل اجزا ہوں گے اور کھانے والے کے اصلی اجزاء وُہی ہیں جو انسان کو کھانے سے پہلے انسان کے بدن کا جزو رہے ہیں اور خداوندِ عالم سب کو جانتا ہے کہ اجزائے اصلی اور فاضل اجزاء کون کون ہیں۔ پھر کھانے والے کے اجزائے اصلی کو جمع کرکے اس میں رُوح پھونکے گا۔ اسی طرح کھائے ہوئے انسان کے اجزائے اصلی کو جمع کرکے اُس میں رُوح پھونکے گا۔ اسی طرح وُہ اجزاء جو اطرافِ زمین میں متفرق ہوگئے ہیں اپنی حکمت و قدرتِ کاملہ سے جمع کرے گا۔ پھر خدا نے ان کے اس استبعاد کو دوسرے طریقہ سے رفع فرمایا ہے اور فرمایا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون یعنی وہ خدا جس نے سرسبز درخت سے آگ نکالی۔ اشارہ اس طرف ہے کہ دو درخت کسی بادیہ (گاؤں) میں ہوتے ہیں جن میں سے ایک کو مرخ اور دوسرے کو عقار کہتے ہیں۔ جب چاہتے ہیں کہ اُس سے آگ حاصل کریں ان دونوں درختوں میں ایک کی شاخ دوسرے پر گھستے ہیں تو آگ پیدا ہوتی ہے اور دوسرے درختوں سے بھی حاصل ہوتی ہے سوائے درخت عناب کے لیکن ان دو درختوں سے بآسانی حاصل ہوتی ہے۔ فاذا انتم منہ توقدون تو تم ان سے آگ جلاتے ہو اولیس الذی خلق السموات والارض بقادر علی ان یخلق مثلھم بلی وھو الخلاق العلیم یعنی کیا وُہ ذات جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اس پر قادر نہیں ہے کہ ان کے مثل پیدا کردے۔ ہاں یقیناً قادر ہے اور وُہ بڑا خلق کرنے والا ہے اور بہت جاننے والا۔ لیکن رازی نے کہا ہے کہ سبز درخت کے ذکر کی وجہ یہ ہے کہ آدمی مرکب ہے اُس بدن سے جو دکھائی دیتا ہے اور جو حیات اُس کے اعضاء میں جاری و ساری ہے وہ حرارتِ غریزی کا لازمہ ہے جو تمام بدن میں جاری ہے۔ اگر حرارت اور حیات کا اُس میں پہنچنا استبعاد (عقل سے دُور) سمجھتے

ہو تو سمجھو کیونکہ سبز درخت میں آگ کا ہونا جس سے پانی ٹپکتا ہے عجیب و غریب ہے۔ اگر جسم کے خلق کرنے کو استبعاد کرتے ہو تو تمہارے بدنوں کے خلق کرنے سے آسمانوں اور زمین کا خلق کرنا بہت بڑا کام ہے وھو الخلاق اشارہ اس طرف ہے کہ اُس کی قدرت کامل ہے' العلیم سے اشارہ ہے کہ اُس کا علم اُس میں شامل ہے[1]

دُوسری فصل

معاد جسمانی کے شبہات کے دفعیہ میں اور وُہ حقیقت انسان کے بدن اور رُوح کے جاننے پر موقوف ہے۔ واضح ہو کہ رُوح انسان کی حقیقت میں

---

[1] مؤلف فرماتے ہیں کہ اُن تمام آیتوں میں سے جو معاد کے ثبوت میں عقلی دلیل پر مشتمل ہیں عام اس سے کہ رُوحانی ہو یا جسمانی، یہ آیت ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون یعنی کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو عبث اور بیکار خلق کیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹ کر نہ آؤ گے؟ یہ آیت قطع نظر اس کے کہ کلام الٰہی ہے اور اس میں شک نہیں ہے۔ یہ معاد کے ثبوت میں دلیل قاطع ہے۔ کیونکہ قاطعہ دلیلوں اور تمام اربابِ عقول کے اجماع سے ثابت ہے کہ جناب اقدس الٰہی حکیم ہے اور فعل عبث اُس سے صادر نہیں ہوتا اور اُس کے تمام کام حکمت اور مصلحت پر مبنی ہیں۔ لہٰذا آسمانوں و زمین اور حیوانات اور تمام مکلّفین کی خلقت چاہیئے کہ کسی حکمت پر مبنی ہو تاکہ عبث و بیکار نہ ہو اور حکمت معلوم ہے کہ اُس مقدس ذات کی نفع عائد نہ ہو۔ کیونکہ وہ بالذات غنی اور تمام جہات سے کامل ہے اور احتیاج لوازم امکان کے سوا ہے۔ لہٰذا چاہیئے کہ نفع کی غرض ہو جو اُن کی طرف عائد ہو۔ اگر دوسری دُنیا نہ ہو اور اسی دُنیا فانی پہ انحصار ہو اس دُنیا کا منافع جو کدورات جسمانی و رُوحانی اور مصائب و امراض۔ فتنہ و فسادات رنج و غم تلف اموال بیماری اور اولاد و احباب کی موت اور تمام تکالیف کی زیادتی سے مخلوط ہے۔ لہٰذا یہ اس قابل نہیں ہے کہ لوگوں کو اس کے لیے خلق کرے اور یہ اُس کی تشبیہ ہے کہ کسی شریف و نیک اور کریم شخص کی ضیافت کرے ایسے مکان میں جو طرح طرح کے درندوں اور موذی جانوروں، شیر۔ بھیڑیئے۔ سانپ اور بچھو وغیرہ سے بھرا ہو۔ جب وہ اُس مکان میں آئے اور اُس کے سامنے طعام حاضر کیا جائے تو ہر لقمہ جو وہ اُٹھائے اتنے بچھو اُس کے ہاتھ اور زبان پر کاٹیں اور تلوار لیے ہُوئے لوگ اُس کے برابر کھڑے ہوں اور ہر لحظہ اُس پر حملہ کریں اور قبل اس کے کہ جو کچھ اُس کو اُمید ہے عمل میں آئے اُس کی گردن مار دیں تو کوئی عاقل ایسی ضیافت کو پسند نہ کرے گا اور نہ تعریف کرے گا۔ اس کے برخلاف اُس کو مشقت و محنت کے کام کرنے کا حکم دیں اور اُس سے وعدہ کریں کہ جب ان تکلیفوں اور اذیتوں کو برداشت کرے گا تو تجھ کو بلند مرتبوں پر سرفراز کریں گے۔ اور بہت انعام و اکرام دیں گے۔ تھوڑے دن تکلیف برداشت کر اس کے بعد بے انتہا مدت تک آرام و تنعمت میں بسر کرے گا۔ اس طور کی تمام عقلاء تعریف کریں گے جبکہ تکلیف کے دن کم اور ختم ہونے والے ہوں اور راحت و نعمت کی مدت لا انتہا ہو۔

بہت اختلاف ہے۔ اِس بندۂ فقیر نے بحارالانوار میں بیس[۲] اقوال سے زیادہ نقل کئے ہیں، بعضوں نے کہا ہے کہ اس بارے میں، چالیس[۴] اقوال ہیں اور جو کچھ اکثر محققین قائل ہوئے ہیں یہ ہے کہ انسان مرکب ہے رُوح اور بدن سے اور یہ دونوں، دو حقیقتوں کے جوہر ہیں، جن کے درمیان نہایت یکجہتی اور بے انتہا بیگانگی ہے کیونکہ ایک کی خلقت، فرشتوں کی طینت اور عالم علوی سے ہے اور دُوسرے کی خلقت خاک سے ہے جو محض ظلمت اور عالم سفلی کا مرکز ہے اور ہر ایک کا ایک اثر اور ایک عمل ہے جو اس کے دوسرے کا نہیں ہے۔ بدن کے افعال دیکھنا۔ سُننا۔ پہننا۔ لینا دینا۔ سونا اور مس کرنا اُن کے ایسے ہی افعال ہیں۔ ان اعضاء کے ساتھ ظاہری قوتیں، لذّت اور اس کے مَس کرنے کی قوّت ان کے حصول اور عدم ہیں ہیں۔ اور صفتیں۔ ملکات، سمجھ اور علم و اعتقادات روح کے کام ہیں جو بدن کے نہیں کہے جا سکتے کہ سخی، شجاع، عالم اور مومن ہے۔ بلکہ جزئی حسّی افعال جو بدن اور اُس کے اعضاء سے صادر ہوتے ہیں جیسے دیکھنا اور سُننا وغیرہ سب رُوح کے کام ہیں اور بدن اور اعضاء اُن کے لیے چند آلات ہیں۔ جیسے کہ آپ کہیں کہ میں نے آنکھ سے دیکھا۔ میں نے کان سے سُنا اور میں نے زبان سے کہا۔ تو "میں" سے مُراد آپ کی وُہی رُوح اور ذات ہے اور یہ افعال اُسی کے افعال ہیں۔ اور یہ اعضا اور قوی سب اُسی کے آلات ہیں جیسے کاتب کہ قلم لکھتا ہے لیکن دراصل لکھنے والا کوئی دوسرا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ بولنا، سُننا، کھانا اور پینا۔ ظاہری اعضاء کے ساتھ یہ جملہ آثار و احکام رُوح کے ہیں۔ چنانچہ احوال سے بخوبی ظاہر ہے کہ بدن اور اُن کی قوتیں سب بے خبر ہیں۔ بدن اپنی جگہ سو رہا ہے اور رُوح اپنے لیے آتی اور جاتی ہے۔ شہر بشہر گھومتی ہے کہتی ہے اور سُنتی ہے اور بدن اس کے آلہ کے مانند ہے۔ بعض نے کہا ہے رُوح بدن میں چراغ کے مانند ہے جو فانوس میں ہو۔ اور نُور اور روشنی سب چراغ کے سبب سے ہے۔ فانوس پردۂ ظلمت ہے اگر چراغ کو بغیر پردہ کے دیکھو تو اُس کے جمال کی روشنی جان سکو گے۔ اگر رُوح کو بغیر بدن کے مُلاحظہ (یعنی ادراک) کرو گے تو اس کے کمال کو پہچان سکو گے۔ اُس وقت تم سمجھو گے کہ فانوس چراغ کے لیے نقص اور عیب ہے اُس کے جمال کی زینت نہیں ہے۔ چراغ جب تک کمزور اور ناتواں ہے ہوا کے چلنے کے وقت فانوس کا محتاج ہے۔ اور بیمار جب تک نحیف اور مرض میں مُبتلا ہے اُس کے لیے لحاف اور پوشش کی ضرورت ہے مشعل اور آفتاب کی ضرورت نہیں ہے اور احتیاج صحیح اُس کے لیے نسیم بہار سے نہیں ہے۔ کتاب بصائرالدرجات میں امام جعفر صادق[۴] سے روایت کی ہے کہ رُوح مومن کے بدن میں صندوق میں ایک جوہر کے مانند ہے جس کو اُٹھاتے ہیں اور صندوق کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اُس کی طرف اعتنا نہیں کرتے۔ اور کتاب معارج الیقین میں

روایت کی ہے کہ کسی نے اُن حضرتؑ سے پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ ایک شخص ایک شہر میں سوتا ہے اور خواب میں دُوسرے شہر میں اپنے کو پاتا ہے حضرتؑ نے فرمایا رُوح آفتاب کے مانند ہے جس کا مرکز آسمان ہے اور اُس کی شعاع دُنیا میں پھیلی ہے۔ ایضاً بصائر میں حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ روح بدن میں ممزوج ہے۔ بدن میں داخل نہیں ہوتی بلکہ بدن ایک سرپوش ہے جو اُس پر محیط ہے اور روح میں اختلاف کا حاصل یہ ہے جو اُنمیں پایا جاتا ہے کہ آیا روح جسم ہے یا جسمانی۔ یا نہ جسم ہے نہ جسمانی بلکہ مجرّد ہے۔

اور اُس کے بہتر حصّہ کے بارے میں کہ جس کو جسم سمجھتے ہیں متکلمین دو قول کے قائل ہُوئے ہیں ایک یہ کہ اس ہیکل محسوس سے مُراد ہے۔ دُوسرے یہ کہ بدن میں اصلی اجزاء ہیں جو اوّل عمر سے آخر عمر تک باقی رہتے ہیں اور اجزائے فضلیہ ہوتے ہیں جو زیادہ اور کم اور متغیر اور تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور انسان وُہ ہے جو "میں" مشارٌ الیہ ہے اور وہ سب اجزائے اصلیہ ہیں اور حشر، ثواب اور عذاب کا دارو مدار اسی پر ہے اور امامیہ متکلمین میں سے بعض اسی قول کے قائل ہُوئے ہیں اور اس قول پر بعض خبریں دلالت کرتی ہیں نہ اس معنی سے کہ رُوح وُہی ہے بلکہ جو کچھ انسان کے بدن سے زندگی میں اور قبر میں باقی رہتے ہیں اور قیامت میں محشور ہوں گے وُہی اجزاء ہیں چنانچہ اس کے بعد مذکور ہوگا اور جو لوگ کہ جسم نہیں سمجھتے اور جسمانی عرض جانتے ہیں ان کے اقوال ضعیف و کمزور ہیں جو نقل کے قابل نہیں ہیں اور جو لوگ مجرّد جانتے ہیں وہ اکثر فلاسفہ اور حکماء ہیں اور قدیم فلسفیوں میں سے بعض اور غزالی اور راغب اصفہانی اور شیخ مفید علمائے امامیہ میں سے ہیں۔ اگرچہ بعض نے کہا ہے کہ وہ آخر عمر میں اس خیال سے پلٹ گئے تھے اور توبہ کرلی تھی۔

اور شیخ بہاؤالدین اور بعض متاخرین نے کہا ہے کہ بہت سی خبروں (حدیثوں) سے مطلب ظاہر ہوتا ہے لیکن اس فقیر (مراد خود مُلائے مجلسیؒ) نے اس بارے میں کوئی صریح حدیث نہیں دیکھا ہے۔ اگر کوئی حدیث نادر یا کوئی شعر یا ابہام یہ معنی رکھتا ہو تو محض اُن پر اس قول کا یقین نہیں کیا جاسکتا اور جو دلیلیں تجرد کی نفی پر بیان کی ہیں اگرچہ تمام (مکمل) نہیں ہیں لیکن بہت سی خبریں (حدیثیں) جو حق تعالیٰ کی تنزیہہ کے بارے میں وارد ہُوئی ہیں بظاہر اس پر دلالت کرتی ہیں کہ تجرد خدا کے مخصوص صفات میں سے ہے اور اکثر حدیثیں، قبض رُوح اور میت کے ساتھ روح کا ہونا اور اپنے گھر والوں کے پاس آنا اور وادیٔ السلام میں منتقل ہونا اور اسی طرح کی جسم پر دلالت کرتی ہیں سوائے اس کے کہ اُس کی تاویل مثالی بدن سے کرتے ہیں۔ اسی طرح جسم سے پہلے ارواح کے خلق ہونے کی حدیثیں اور اُن کا عرش کے گرد ہونا اور اسی طرح کی جسمیت پر دلالت کرتی ہیں بجز اس کے کہ تاویلات بعیدہ کے ساتھ تاویل کریں جو

بغیر ضرورت ارباب دیانت کے طریقہ سے دُور ہے لہٰذا نفی و اثبات دونوں مشکل ہے۔ اور بعض نے حدیث من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کو اس معنی میں سمجھا ہے کہ جس طرح خدا کو نہیں پہچان سکتے۔ نفس کو بھی نہیں پہچان سکتے اور جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ خاموش رہو۔ اُس بارے میں جس میں خدا خاموش رہا ہے۔ اور حضرت امیرالمومنینؑ نے فرمایا کہ اُس چیز کے جاننے کے لیے گفتگو مت کرو جس کے جاننے کی تکلیف تم کو نہیں دی گئی ہے۔ کیونکہ اکثر ایسا ہوگا کہ تم حق کے خلاف قائل ہو گے اور خدا کے نزدیک زیادہ تر معذور نہ ہو گے۔ چنانچہ کہا ہے کہ جسم سے مفارقت کے بعد رُوح کی بقاء اور معاد روحانی قول تجرد پر موقوف ہے اور یہ بے وجہ ہے۔ ممکن ہے اُس وجہ سے ہو جس کو صاحب صحائف الہیۃ اور محققین کی دُوسری جماعت نے کہا ہے کہ نفس سے مراد عالم سماوات بہشت سے اور انسانوں کے جمع ہونے کی وجہ سے تعلق رکھنے والا نورانی جسم ہے اور اس جسم میں چراغ کے مانند ہے جس کی روشنی اپنے تمام بدن کے ساتھ ایک کھڑکی یا کمرے میں پہنچتی ہے اور اُس کی موت اُس بدن سے باہر آنا اور اُس سے جُدا ہونا ہے اور اُس کا جسم فرشتوں کے جسم اور تمام اجسام سماویہ کے مانند ہے۔ نہایت لطیف و شفاف قدرت الٰہی سے محفوظ رہتا ہے۔ چنانچہ شیخ ابوطالب طبرسی نے روایت کی ہے کہ ایک زندیق نے حضرت امام جعفر صادقؑ سے چند سوالات کئے اور ان کے جوابات سُن کر مسلمان ہوا۔ اُن میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ مجھے چراغ سے آگاہ کیجیے جبکہ وہ خاموش ہو جاتا ہے تو اُس کی روشنی کیا ہوتی ہے۔ حضرتؑ نے فرمایا کہ چلی جاتی ہے پھر واپس نہیں آتی۔ اُس نے کہا پھر کیا ہو جاتی ہے کہ آدمی بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد رُوح جُدا ہو جاتی ہے۔ اور واپس نہیں آتی۔ حضرتؑ نے فرمایا تو نے قیاس درست نہیں کیا کیونکہ بدنوں میں آگ پوشیدہ ہے اور اجسام ظاہر بظاہر قائم ہیں جیسے پتھر اور لوہا۔ جب ایک کو دُوسرے پر مارتے ہیں تو اُن میں سے آگ چمکتی ہے اور لوگ اُن سے آگ حاصل کرتے ہیں۔ اور چراغ جلاتے ہیں۔ لہٰذا آگ اُن جسموں میں ثابت ہے اور روشنی معدوم ہو جاتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ اور رُوح ایک رقیق جسم ہے جس کو کثیف قالب چڑھا دیا گیا ہے۔ چراغ کے مانند نہیں جو تم نے بیان کیا۔ بیشک وُہ خدا جس نے جنین کو رحم میں آب صافی سے خلق کیا ہے اور اُس میں مختلف قسم کی رگیں اعصاب، دانت، بال اور ہڈیاں وغیرہ مرکب کی ہیں اور موت کے بعد زندہ کرے گا۔ اور اُس کی فنا کے بعد واپس وجود میں لائے گا۔ اُس نے کہا کہ پھر رُوح کہاں ہے فرمایا کہ زمین میں جس جگہ بدن ہے۔ یہاں تک کہ مبعوث ہو۔ اُس نے کہا جس کو دار پر کھینچ کر مار ڈالتے ہیں اُس کی رُوح کہاں ہے۔ فرمایا کہ اُس فرشتہ کے ہاتھ میں ہے جس نے قبض

کیا ہے یہاں تک کہ اس کو زمین میں سپرد کریں۔ اُس نے کہا کیا رُوح اُس کے بعد جبکہ قالب سے نکل جاتی ہے پراگندہ ہو جاتی ہے یا باقی رہتی ہے فرمایا کہ باقی رہتی ہے جس وقت صور پھونکیں گے اُس وقت تمام اشیاء محو اور فنا ہو جائیں گی۔ نہ جسم رہے گا نہ کوئی محسوس۔ پھر اشیاء کو ان کا مدبّر واپس لائے گا جس طرح پہلی مرتبہ خلق کیا تھا اور اس کی مدّت چار سو سال ہے جس میں خلق معدوم رہے گی اور وہ پہلی بار صور پھونکنے اور دُوسری بار پھونکنے کے درمیان کی مدّت ہے۔

اکثر فرشتوں کے مجسّم ہونے بلکہ تمام فرشتوں کے مجسّم ہونے کا اعتقاد دینِ اسلام کے ضروریات میں سے ہے اور آیتیں کثرت سے اور متواتر حدیثیں اُن کے مجسّم ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ لہٰذا ممکن ہے رُوح بھی اسی قسم سے ہو۔ اور اگر آسمان میں ہو جیسا کہ بعض رواتیوں سے ظاہر ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ رُوحِ حیوانی سے تعلق اختیار کرے جو بدن میں جاری و ساری ہے اور قلب سے مبعوث شدہ اور رُوحِ حیوان کا خارج ہونے کے بعد بدن سے تعلق برطرف ہو جاتا ہے اور پھر واپس ہو کر خدا کے حکم سے بدن سے تعلق پیدا کرتی ہے اور چونکہ بہت سی حدیثیں جسدِ مثالی پر دلالت کرتی ہیں۔ لہٰذا ممکن ہے کہ جب رُوح اعمال میں کسی آلہ کی محتاج ہے اس بدن سے مفارقت کے بعد اس جسم سے تعلق کرتی ہے اور عالمِ برزخ کے ثواب اور عذاب اور اُس میں اُس کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ بلکہ بعض کا اعتقاد یہ ہے کہ جسدِ مثالی زندگی میں بھی ہے اور وُہ اُس بدن کے اندازہ کے مُطابق اُس کے درمیان یا اُس سے خارج ہے اور چونکہ کمزور نفوس پورے تصرف کی قدرت دونوں میں نہیں رکھتے اور زندگی میں خواب اور بیداری میں اُس سے اُس کا تعلق زیادہ ہوتا ہے اور حالتِ خواب میں اُس کا تعلق بدنِ مثالی سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور اُس بدن کے ساتھ سماوات تک عروج کرتی ہے اور ارواحِ سماوات سے مطلع ہوتی ہے اور دُنیا کے مشرق و مغرب میں سیر کرتی ہے اور نفوسِ مقدّسہ ملائکہ علویہ کے ساتھ محشور ہوں گے اور ان کے الہامات اُس کو پہنچتے ہیں۔ اگر وُہ نفوس بداعمال میں سے ہیں تو شیاطین کے ساتھ محشور ہوں گے وان الشیاطین لیوحون الی اولیاءھم کی مقتضا سے شیاطین کی وحی ان کو پہنچتی ہے اور موت کے بعد مثالی بدن سے زیادہ تعلق ہوتا ہے اور اکثر اُس کا ثواب اور عذاب اُس سے متعلق ہوتا ہے بلکہ احتمال یہ ہے کہ قوی نفوس مثالی جسموں میں انبیاء و اوصیاء کے نفوس کے مانند بہت تصرف کرتے ہیں۔ اگر کئی ہزار اشخاص ایک وقت میں مریں تو سب کے پاس حاضر ہو سکتے ہیں۔ اِس صُورت سے اخبار وں (حدیثوں) کے درمیان جمع ہو سکتا ہے اور رُوح کے تجرد کے قول کی بناء پر جسدِ مثالی کے ساتھ قول ضروری ہے اور اس کے بغیر آیات و اخبار کا سمجھنا اور اُن کے مابین جمع کرنا بے انتہا مشکل ہے اور جو ایک جماعت نے توہم کیا

ہے کہ اس کے ساتھ تناسخ کا قول لازم آتا ہے تو یہ بے وجہ ہے۔ کیونکہ تناسخ کے معتقد اس اعتبار سے کافر ہیں کہ حشر و ثواب و عذاب سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روح ان عنصری جسموں میں پھرتی ہے اور زید کے بدن سے عمر کے بدن میں منتقل ہوتی ہے یا کسی حیوان کے بدن میں اسی دنیا میں منتقل ہوتی ہے اور دوسری دنیا نہیں ہے۔ ان کا ثواب اور عذاب یہی ہے اور وہ لوگ روح کو قدیم جانتے ہیں، صانع عالم کے قائل نہیں ہیں پیغمبروں پر ایمان نہیں رکھتے اور تکالیف کو ساقط سمجھتے ہیں۔ ان عقائد باطلہ کے سبب سے کافر ہیں محض تناسخ کے عقائد کے سبب سے نہیں۔

بسند معتبر حبۂ عرنی سے منقول ہے کہ میں ایک رات جناب امیرؑ کی خدمت میں صحرائے نجف میں گیا جس کو وادیٔ السلام کہتے ہیں۔ حضرت اس جگہ کھڑے ہوئے گویا کہ ایک جماعت سے صحبت رکھتے ہیں۔ میں بھی اتنی دیر تک کھڑا رہا کہ تھک گیا۔ پھر بیٹھ گیا اور اتنی دیر بیٹھا رہا کہ گھبرا گیا۔ پھر اُٹھ کھڑا ہوا۔ مکرر ایسا ہی کیا۔ پھر میں نے اپنی ردا سمیٹی اور کہا یا امیرالمومنینؑ مجھے ڈر ہے کہ اس قدر زیادہ دیر تک کھڑے رہنے سے آپ کو تکلیف نہ ہو جائے آرام کیجیے فرمایا کہ مومنین کے ساتھ میری محبت ہے اور ان سے اُنس حاصل کرتا ہوں۔ میں نے کہا یا امیرالمومنینؑ یہ لوگ مرنے کے بعد ایسے ہیں کہ ان سے ملاقات اور گفتگو کی جا سکتی ہے۔ فرمایا ہاں تمہارے لیے ظاہر ہوں گے تم ان کو دیکھو گے کہ حلقہ در حلقہ بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ اُن کے بدن اس جگہ موجود ہیں یا اُن کی روحیں۔ فرمایا کہ ان کی روحیں اور کوئی مومن نہیں ہے جو زمین کے کسی خطہ پر مرتا ہے مگر یہ کہ اس کی روح سے کہتے ہیں کہ وادیٔ السلام میں چلے جاؤ۔ اور یہ وادی جنتِ عدن کا ایک ٹکڑا ہے۔

اور بسند معتبر ابو ولاد سے منقول ہے کہ میں نے حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ لوگ ایسی روایت کرتے ہیں کہ مومنوں کی روحیں سبز طائروں کے پپوٹے (جو پرندہ کے حلق اور معدہ کے درمیان میں ہوتی ہے) میں ہوتی ہیں جو عرش کے گرد ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں کیونکہ مومن خدا کے نزدیک اُس سے زیادہ عزیز اور صاحب عزت ہے کہ اُس کی روح کو طائروں کے پپوٹے میں قرار دے۔ لیکن ان کی روحیں انہی بدنوں کے مثل بدنوں میں ہوتی ہیں جو وہ رکھتے ہیں۔ نیز ابو بصیر نے اُنہی حضرت سے روایت کی ہے کہ روحیں جسموں کے مانند ایک درخت پر بیٹھی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں اور ایک دوسرے کے حالات دریافت کرتی ہیں۔ نیز اُنہی حضرت سے روایت کی ہے کہ لوگوں نے مومنوں کی روحوں کے بارے میں دریافت کیا فرمایا کہ اپنے بدنوں کی صورت سے بہشت میں ہوتی ہیں جن کو اگر تم دیکھو اور پہچانتے

وادیٔ السلام جنتِ عدن کا ایک ٹکڑا ہے [illegible]

ہو تو کہہ دو گے کہ فلاں شخص ہے کہ جس کو دُنیا میں مَیں نے دیکھا ہے اور بعض خبروں میں وارد ہوا ہے کہ موت کے بعد رُوح اُس قالب میں جیسا دنیا میں تھا یا ایسے بدن کے مانند جیسا دنیا میں تھا رہتی ہے۔ یہ رُوح کے حالات تھے جو بیان ہوئے۔ بدن کے متعلق واضح ہو کہ جسم کے فرق واتصال کے بارے میں لوگوں کے مختلف مذاہب ہیں بعض جسم کو ہیولیٰ اور نوعی اور جسمی صُورت سے مُرکب جانتے ہیں۔ یہ اکثر فلاسفہ کا قول ہے اور جب جسم متفرق ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ صورت جسمی اور صورتِ نوعی دونوں مُعدوم ہو جاتی ہیں اور ہیولیٰ باقی رہتا ہے اور محقق طوسی اور خواجہ نصیرالدین اور بعض حکماء ہیولیٰ کے قائل نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ جسم بغیر صورت کے جسم نہیں ہے اور وہ اتصال اور فصل دونوں حال میں باقی رہتا ہے۔ کیونکہ جسم سے تفرق اور اتصال معدُوم نہیں ہوتا بلکہ اُس کا عرض جو اتصال ہوتا ہے برطرف ہو جاتا ہے اور انفصال اُس پر عارض ہوتا ہے اور اس کے برعکس بھی یہ قول بہت محسُوس ہے۔ لیکن اعادہ معدُوم کے استحالہ کا شبہ محض مشکل ہے۔ اکثر متکلین خاصہ و عامہ اس شبہ اور اس کے سوا دُوسرے شبہوں کے دفعیہ کے لیے جزوِ لایتجزیٰ (نہ ٹکڑے ہونے والے جزو) کے قائل ہو گئے ہیں اور تمام جسموں کو متفق الحقیقۃ جانتے ہیں اور جسم کی کوئی چیز اجزاء کے ٹکڑے ہونے سے ان کے اعتقاد میں معدُوم نہیں ہوتی اور جبکہ یہ واضح ہو گیا کہ حشر جسمانی سے انکار کرنے والوں کے شبہات اکثر محض استبعاد ہیں اور اُن کا جواب بھی معلوم ہو گیا اور اُن کا زبردست شبہ جن کو حکماء نے اختیار کیا ہے اعادۂ معدوم کا انکار ہے اور قولِ اوّل کی بناء پر جسم کی حقیقت میں قوی تر اشکال ہے کیونکہ ان کے مذہب کی اس بناء پر صُورتِ جسمی اور صورتِ نوعی یقیناً چاہیئے کہ معدُوم ہو جائے۔ اور اعادہ بالکل اُسی طرح جیسے کہ تمام اجزاء عود کرتے ہیں بغیر اعادہ کے معدُوم نہیں ہوتے اور دُوسرے اور تیسرے قول والوں نے گمان کیا ہے کہ ان دونوں قول کے اختیار کرنے کے ساتھ ان اشکال کو شکست کیا ہے اور عود کے قابل ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ جب کسی شخص کے جسم کو جلاتے ہیں اور اُسی کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ زید کا تشخص باقی نہیں رہتا۔ ہر چند صورت اور اجزا عود (شخصی) میں باقی رہیں۔ اُسی طرح اُس کا تشخص معدُوم ہونے کے بعد عود پر مجبُور ہے لیکن بعض متکلمین کے قول کی بناء پر جو کہتے ہیں کہ ہر شخص کا تشخص اپنے اجزائے اصلی پر قائم رہتا ہے جو منی سے پیدا ہوا ہے اور وہ اجزا شخص کی زندگی میں اور اُس کی موت اور اُس کے اجزاء کے متفرق ہونے کے بعد باقی ہوتے ہیں۔ الغرض تشخص معدوم نہیں ہوتا۔ اس بناء پر اگر غیر مشخصہ بعض عوارض کے سبب سے معدُوم ہو جاتا ہے اور اس کے سوا دُوسرے اجزاء اُس کی جگہ واپس آجاتے ہیں تو کچھ خرابی نہیں ہے۔ اس میں کہ بعینہ وہ شخص زندہ اور باقی

ہوتا۔ چنانچہ عامہ نے رسولِ خداؐ سے روایت کی ہے کہ تمام چیز آدمؑ کی اولاد پھٹتی ہے اور وہ سب کہنہ ہوجاتی ہے سوائے اُس کے صلب کی آخری ہڈیوں کے جو مقعد سے متصل ہوتی ہے۔ اور کلینی نے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ کیا میت کا بدن بوسیدہ ہوجاتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ نہ گوشت باقی رہتا ہے نہ ہڈیاں سوائے اُس طینت کے جو اُس کی مخلوق شدہ ہے کہ وہ بوسیدہ نہیں ہوتی اور قبر میں ہمیشہ باقی رہتی ہے تاکہ اس سے مخلوق ہو جس طرح پہلی مرتبہ مخلوق ہوئی ہے۔ ان مقدمات کی تمہید کے بعد واضح ہو کہ معدوم کے اعادہ کا قول نہ ماننے کی صورت میں جیسا کہ تم نے جانا کوئی دلیل قائم نہیں ہوئی ہے اور بداہت کا دعویٰ ممنوع ہے۔ معادِ جسمانی کے ثابت کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے خاص طور سے جمیع اشیاء کے معدوم ہونے کے قول کی بناء پر ان کے نہ معدوم ہونے کے قول کو ماننے سے چارہ نہیں ہے جیسا کہ مذکور ہوگا انشاء اللہ اور کوئی امتناع کا قائل ہو تب بھی جسمانی حشر کا قول اسی طرح ممکن ہے جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ بدنوں کے اعادہ کے ساتھ جو شرع میں وارد ہوا ہے یہی کافی ہے کہ اُس مادہ سے اسی طرح یا اُس اجزاء سے اسی طرح مخلوق ہو خصوصاً جس وقت کہ شبیہ ہو اُس شخص سے عوارض کے صفات میں اس حیثیت سے کہ اگر تم اس کو دیکھو تو کہو یہ فلاں شخص ہے کیونکہ لذتوں اور مصائب کی ادراک کرنے والی روح ہے۔ اگرچہ آلات کے توسط سے ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی کا جس وقت سے روح اُس میں پھونکی جاتی ہے پیری کے زمانہ تک وُہی شخص ہے ہر چند اُس کی صورت و ہیئت اُس کے اجزاء تحلیل ہوتے رہتے ہیں۔ اگر اُن کا بدل ہوتا رہے۔ بلکہ اگر اُس کے بہت سے اعضا قطع کردیں تب بھی شرعاً و عرفاً کہتے ہیں کہ وُہی شخص ہے اور اگر کوئی حد یا قصاص اُس سے جوانی میں صادر ہوتا ہے تو پیری میں اُس سے لیتے ہیں۔ اور اگر کوئی غلام جوانی میں کوئی خطا کئے ہوتا ہے اور آقا اُس کی پیری میں اُس پر قابو پاتا ہے اور اُس کو سزا دیتا ہے تو کوئی نہیں کہتا کہ اُس پر ظلم کیا ہے اور یہ سب اس اعتبار سے ہے کہ کام کا تعلق روح سے ہے اور یہ کہ وہ شخص عرف میں وہی شخص ہے۔ عقل اُس کی سزا تجویز کرتی ہے اور ظلم نہیں شمار کرتی اسی طرح موت کے بعد سزا و عذاب ہے۔ کیونکہ روح شہرت کی بناء پر بعینہٖ باقی ہے اور نصوص دلالت نہیں کرتے۔ مگر اس پر کہ وُہ شخص واپس آئے گا اس طرح کہ عرف کی حیثیت سے اُس پر حکم کریں کہ یہ وُہی شخص ہے اسی طرح جیسا کہ ایک پانی پر حکم کرتے ہیں اور دو برتنوں میں رکھتے ہیں کہ یہ وُہی پانی ہے شرع و عرف کے مطابق۔ جو ایک برتن میں تھا۔ ہر چند ہیولیٰ کے قائل ہوں اور شرعی، عرفی اور لغوی اطلاعات ان جیسی باریکیاں کسی حکم اور فلسفہ پر مبنی نہیں ہیں۔ ورنہ چاہیئے کہ آبِ نجس کی طہارت پر ہیولیٰ کے قول کے مطابق عمل کریں کہ ایک قطرہ اُس میں اُٹھا

کی روح رحمت کے فرشتے قبض کرتے ہیں۔ اور جو شخص گنہگار ہوتا ہے اسکی روح عذاب کے فرشتے قبض کرتے ہیں۔ ملک الموت کے چند مددگار رحمت و عذاب کے فرشتے ہیں جو اُنکے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اُنکا فعل ملک الموت کا فعل ہے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں، انہی (ملک الموت) سے منسوب ہے۔ لہٰذا سچ ہے کہ خدا قبض کرتا ہے۔ ملک الموت قبض کرتے ہیں اور اُن کے مددگار قبض کرتے ہیں اور دوسری روایت میں فرمایا کہ خداوند عالم تدبیر امور کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔ اپنی مخلوق میں سے جس امر کے لیے جس کو چاہتا ہے موکل کرتا ہے اور ملک الموت کو اپنے مخصوص مخلوق پر موکل فرماتا ہے اور تمام فرشتوں کو جس پر چاہتا ہے موکل کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ صاحب علم تمام لوگوں کے لیے تفسیر کرسکے۔ کیونکہ لوگوں میں کمزور و طاقتور ہوتے ہیں اور بعض علم کے سمجھنے کی لوگ طاقت نہیں رکھتے۔ بعض رکھتے ہیں سوائے اُس کے جس کے لیے خدا اس کا سمجھنا اور تحمل کرنا آسان کردے اور اُس کے سمجھنے میں اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے۔ اور تمہارے واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ جانو کہ خداوند عالم زندہ کرنے والا اور مارنے والا ہے اور اپنے فرشتوں میں سے اور اُن کے علاوہ جس کے ہاتھ سے چاہتا ہے رُوح قبض کرتا ہے۔[1]

حضرت امام جعفر صادقؑ سے اُن تمام آیتوں کے بارے میں منقول ہے کہ ملک الموت کے مددگار فرشتوں میں سے ہیں جیسے کہ کوئی حاکم کوئی ماتحت رکھتا ہے۔ اور جس جگہ جس کام کے واسطے چاہتا ہے بھیجتا ہے۔ لہٰذا اُن کے مددگار فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں اور وہ اُن سے لے لیتے ہیں اور حق تعالیٰ اُن رُوحوں کو اُن رُوحوں کے ساتھ جن کو ملک الموت قبض کرتے ہیں لے لیتا ہے اور معراج کی حدیثوں میں بہت طریقوں سے وارد ہوا ہے کہ جناب رسُول خداؐ نے آسمان اوّل پر ملک الموت کو دیکھا اور اُن سے پوچھا کہ ایک وقت میں تمام رُوحوں کو کس طرح قبض کرتے ہو۔ جبکہ بعض مشرق میں اور بعض مغرب میں ہوتے ہیں۔ ملک الموت نے کہا میں اُن کو پکارتا ہوں اور وہ آجاتی ہیں۔ دوسری روایت کے مطابق فرمایا کہ تمام دُنیا میرے نزدیک مثل ایک پیالے کے ہے جو تم میں سے کسی کے سامنے ہوتا ہے اور اُس کے جس طرف سے وہ چاہتا ہے اس میں سے ہاتھ بڑھا کر لُقمہ لے لیتا ہے۔ دُنیا میرے نزدیک ایک درہم کے مانند ہے جو تم میں سے کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہ جس طرف چاہتا ہے اس کو گھماتا ہے اور جب یہ معلوم ہوگیا کہ اجمالی ایمان

---

[1] مؤلّف فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں آگاہ کیا گیا ہے کہ وہ حضرت مع تمام آئمہ اطہار کے بھی بعض رُوحیں قبض کرتے ہیں یا تمام میں خدا کے حکم سے مداخلت رکھتے ہیں اور تقیہ کی وجہ سے منافقوں اور ضعیف العقل لوگوں سے اُس کی تصریح نہیں کی ہے۔ اسی طرح بعض غیر مشہور خطبوں میں فرمایا ہے کہ میں خدا کے حکم سے زندہ کرنے والا اور مار ڈالنے والا ہوں۔ نیز یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ اس قسم کے امور میں ایمان اجمالی کافی ہے اور اُن کی تفاصیل کی جستجو ضروری نہیں ہے۔ ۱۲ ؎

دنیا ملک الموت کے ہاتھ میں ایسے ہے جیسے پیالہ یا ایک درہم کسی کے ہاتھ میں

کافی ہے اس کی تفصیلوں کی جستجو ضروری نہیں ہے۔ لیکن ملک الموت سے انکار کرنا اور اُس کی تاویل بدنی قوتوں یا فانوسِ فلکی سے یا عقل فعال سے کرنا جیسا کہ حکماء کرتے ہیں کفر ہے۔

اس میں اختلاف ہے کہ حیوانات کی رُوحیں ملک الموت قبض کرتے ہیں یا دُوسرے فرشتے چونکہ اس بارے میں نص صریح نظر سے نہیں گذری لہٰذا اس میں غور و فکر ضروری نہیں ہے مجمل طور سے یہ سمجھنا چاہیئے کہ حیوانات کی حیات و موت حق تعالیٰ کی قدرت سے متعلق ہے۔ وہ سب کا زندہ کرنے والا اور مُردہ کرنے والا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ملک الموت قبض کرتے ہوں یا دُوسرے فرشتے۔ کیونکہ خُدا کے بہت سے کارکنان ہیں اور آیات اور حدیثوں کے ظاہری معانی سے جانوروں کے حشر و نشر کے متعلق یہ ہے کہ ان کی رُوحیں بھی حشر تک محفوظ رہتی ہیں۔ جیسا کہ اس کے بعد انشاء اللہ معلوم ہوگا۔

دُوسرا مطلب : یہ کہ اقرار کرنا چاہیئے سکرات موت اور اُس کی سختیوں اور اس کی کیفیت کے بارے میں اور ہر شخص کی قبض رُوح کے وقت رسُولِ خداؐ اور آئمہ ہدیٰ کے تشریف لانے اور مومنوں کو خوشخبری اور اُن پر موت کو آسان کرنے اور کافروں، منافقوں مخالفوں پر موت کی شدت کی زیادتی اور اذیت اور اُن پر عذاب اور شدائدِ ابدی کے بارے میں جو کچھ صحیح اور معتبر حدیثوں میں وارد ہوا ہے اور اس میں غور و فکر نہ کرنا چاہیئے کہ اُن حضرات معصومین کا ہر میت کے نزدیک آنا کس طرح ہے اور میت کا اُن حضرات کو دیکھنا کس صُورت سے ہے۔ اُن کا موجود ہونا اصلی یا مثالی بدن کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسا کہ سابق میں اس سے آگاہ کیا گیا کیونکہ اس میں غور و خوض کرنا شیطان اور اُس کے وسوسوں کے غلبہ سے ہوتا ہے اور اس بارے میں حدیثیں متواتر ہیں۔ اور جناب امیر علیہ السلام کا شعر جس میں حارث ہمدانی سے خطاب فرمایا ہے تواتر کے قریب ہے

یا حارِ ہمدانی من یمت یرنی — من مؤمن او منافق قبلا

یعنی اے حارث ہمدانی جو شخص مرتا ہے مجھ کو دیکھتا ہے وہ خواہ مومن ہو یا منافق ہو اور بہت سی معتبر حدیثوں میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے خدائے تعالیٰ اُس کے لیے دو مددگار بھیجتا ہے ایک منسیہ دوسرا مسخیہ۔ منسیہ اُس کے مال اور اہل و عیال کو اُس کی نظر سے بھلا دیتا ہے اور مسخیہ اُس کو جان دینے پر دلیر اور راضی کر دیتا ہے اور جب ملک الموت اُس کی رُوح قبض کرنے آتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اے خدا کے دوست بےچین نہ ہو۔ اُس خدا کی قسم جس نے محمدؐ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے کہ میں تجھ پر تیرے باپ سے زیادہ مہربان اور مشفق ہوں اپنی آنکھیں کھول اور دیکھ! اُس وقت اُس کے لیے جناب رسُولِ خداؐ اور امیر المومنینؑ اور فاطمہ زہراؑ اور حسنؑ و حسینؑ کی ذریت میں سے آئمہ اطہارؑ متمثل ہوتے ہیں ملک الموت

اُس سے کہتے ہیں کہ یہ ہیں رسُولِ خُدا اور آئمہ اطہار جو تیرے رفیق ہوں گے۔ یہ سُن کر وہ بندۂ مومن آنکھیں کھولتا اور اُن حضرات کو دیکھتا ہے اور خُدا کی جانب سے مُنادی اُس کو ندا دیتا ہے کہ یاایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الیٰ ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی و ادخلی جنّتی حضرتؑ نے فرمایا یعنی اے وہ نفس جو محمدؐ اور اُن کے اہلِ بیت پر مطمئن ہوگیا ہے اپنے پروردگار کی طرف واپس چل اس حال میں کہ اپنے آئمہ کی ولایت سے خدا کے ثواب و کرم کی وجہ سے تو راضی اور پسندیدہ ہو۔ لہٰذا میرے بندوں یعنی محمدؐ اور اُن کے اہلبیتؑ کے ساتھ شامل ہو اور میری بہشت میں داخل ہوجا۔ اُس وقت اُس کے نزدیک کوئی چیز اس سے زیادہ محبوب نہیں ہوتی ہے کہ اُس کی رُوح کھنچ کر مُنادی سے مل جائے اور دوسری معتبر حدیثوں میں فرمایا کہ کوئی نفس نہیں مرتا جب تک رسُولِ خداؐ اور امیر المومنینؑ کو نہیں دیکھ لیتا۔ راوی نے پوچھا کہ جب اُن حضراتؑ کو دیکھ لیتا ہے تو پھر دُنیا میں واپس آتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، جب ان حضرات کو دیکھتا ہے تو آخرت کی جانب جاتا ہے۔ وہ دونوں بزرگوار تشریف لاتے ہیں۔ رسُولِ خداؐ اُس کے سر کے نزدیک بیٹھتے ہیں اور امیر المومنینؑ اُس کے پَیر کے پاس بیٹھتے ہیں حضرت رسُولِ خداؐ سر اُس کے کان کے پاس لے جاتے ہیں۔ اور اُس سے فرماتے ہیں کہ تجھ کو خوشخبری ہو۔ میں رسُولِ خدا ہوں اور تیرے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر ہوں جو تو نے دُنیا میں چھوڑا ہے۔ پھر امیر المومنینؑ اُٹھتے ہیں اور سر اُس کے کان کے پاس لے جاکر فرماتے ہیں کہ اے ولیٔ خُدا خوش ہو میں علی ابن ابی طالبؑ ہوں جس کو تو دوست رکھتا تھا۔ اُس وقت مجھ سے تجھ کو فائدہ پہنچے گا۔ امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں کہ یہ حال کتابِ خدا میں ہے الذین اٰمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیٰوۃ الدنیا وفی الاخرۃ لاتبدیل لکلمات اللہ ذٰلک ھو الفوز العظیم یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں اور پرہیزگار رہتے ہیں۔ اُن کے لیے دُنیا کی زندگی اور آخرت میں خوشخبری ہے اور وہ بڑی کامیابی ہے۔ دوسری معتبر روایت میں فرمایا کہ جب جانکنی میں مبتلا شخص کی زبان بند ہوجاتی ہے۔ رسُولِ خدا اور امیر المومنینؑ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ جنابِ رسُولِ خداؐ اس کی داہنی جانب اور جنابِ امیرؑ بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت رسُولِؐ خدا اُس سے فرماتے ہیں کہ جس کی تو اُمید رکھتا تھا وہ تیرے سامنے ہے اور جس سے تو ڈرتا تھا اُس سے امن میں ہوگیا ہے۔ پھر بہشت کا دروازہ اُس کے سامنے کھول دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بہشت میں یہ تیری منزل ہے اگر تو چاہتا ہے تو ہم تجھ کو دُنیا میں واپس بھیج دیں تو وہ کہتا ہے کہ دُنیا سے میری کوئی حاجت نہیں ہے۔ اُس وقت اُس کا رنگ سفید ہوجاتا ہے اور اُس کی پیشانی پر پسینہ آتا ہے۔ اُس کے ہونٹ کھنچ جاتے ہیں، اُس کی ناک لمبی ہوجاتی ہے اور اُس کی آنکھ سے پانی رواں ہوجاتا ہے

مومن کی رُوح کا مرنے کے بعد غسل و کفن اور قبر تک بدن کے ساتھ ہونا

اور جب جان اُس کے بدن سے نکل جاتی ہے پھر دُنیا کو اُس کے سامنے پیش کرتے ہیں اور وہ آخرت کو اختیار کرتا ہے۔ رُوح اُس کے ساتھ رہتی ہے اور اُن کے ساتھ غسل دیتی ہے۔ جو اُس کو غسل دیتے ہیں اور اپنے بدن کو پھیرتی ہے اُن کے ساتھ جو بدن کو پھیرتے ہیں، اور جب اُس کو کفن پہنا کر تابوت میں رکھتے ہیں اور جنازہ اُٹھاتے ہیں تو رُوح اُس جماعت کے آگے چلتی ہے اور مومنوں کی رُوحیں اُس کے استقبال کے لیے آتی ہیں اور اُس کو سلام کرتی اور اُن چیزوں کی خوشخبری دیتی ہیں جو خدا نے بہشت نعیم کی اُس کے لیے مُہیا کی ہیں۔ جب اُس کو قبر میں رکھتے ہیں تو اُس کی رُوح سر سے کمر تک اُس کے بدن میں واپس کی جاتی ہے اور اُس سے اُن باتوں کا جن کا وہ اعتقاد حق رکھتا ہے سوال کرتے ہیں۔ جب وہ جواب دے دیتا ہے تو بہشت کا دروازہ اُس کے سامنے کھول دیتے ہیں۔ تو بہشت کا نور اور اس کی خنکی اور خوشبو اُس کے لیے اُس کی قبر میں داخل ہوتی ہے۔ نیز بسند معتبر انہی حضرتؑ سے روایت کی ہے کہ حضرتؑ نے شیعوں سے خطاب فرمایا اور کہا کہ خدا کی قسم تمہارے اعمال خدا قبول کرتا ہے اور تم کو بخش دیتا ہے۔

جناب رسول خداؐ و امیر المومنینؑ کا ملک الموت سے مومن کی رُوح آسانی سے قبض کرنے کی سفارش فرمانا

جس وقت مومن کی جان اُس کے حلق تک پہنچتی ہے شاد و خرم ہوتا ہے اور وہ سب دیکھتا ہے جو اُس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہے اور جب اُس کی جانکنی کا عالم ہوتا ہے تو جناب رسول خداؐ اور امیر المومنین علیہم السلام اور جبرئیلؑ و ملک الموتؑ اُس کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ جناب امیرؑ اُس کے قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہؐ یہ شخص ہم اہلبیتؑ کو دوست رکھتا ہے تو آنحضرتؐ جبرئیلؑ سے فرماتے ہیں کہ یہ خدا و رسولؐ اور اُن کے اہلبیتؑ کو دوست رکھتا تھا۔ لہٰذا اُس کو دوست رکھو۔ جبرائیلؑ ملک الموت سے کہتے ہیں کہ یہ خدا و رسولؐ اور اُن کے اہلبیتؑ کو دوست رکھتا تھا۔ لہٰذا تم بھی دوست رکھو اور اس کے ساتھ لطف و مہربانی کرو۔ اُس وقت ملک الموت اُس کے نزدیک آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بندۂ خدا کیا تم نے اپنی دُنیاوی زندگی میں اُس چیز کو حاصل کیا جس کے سبب سے خدا کے عذاب سے آزاد اور دوزخ کی آگ سے محفوظ ہو گئے اور خدا کی عصمت کبریٰ کو پکڑ لیا؟ وہ مومن کہتا ہے کہ ہاں! ملک الموت پوچھتے ہیں کہ وُہ کیا ہے؟ مومن کہتا ہے کہ وہ علیؑ ابن ابی طالب کی ولایت ہے۔ یہ سُن کر ملک الموت کہتے ہیں کہ تم نے سچ کہا تم جن چیزوں سے ڈرتے تھے خدا نے اُس سے تم کو امان دے دی اور جن چیزوں کی اُمید رکھتے تھے وہ تم کو مل گئیں۔ لہٰذا تم کو سلف صالح حضرت رسول خداؐ اور ان کی ذریت علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہم السلام اور ائمہ طاہرین کی رفاقت کی خوشخبری ہو، پھر اُس مومن کی جان نہایت نرمی اور آسانی سے قبض کرتے ہیں۔ پھر اس کے لیے کفن و حنوط بہشت سے لاتے ہیں۔ حنوط (کافور) مُشک سے زیادہ خوشبودار ہوتا ہے اور بہشت کا ایک

زرد حلہ اس کو پہناتے ہیں اور جب لوگ اُس کو قبر میں پہنچاتے ہیں تو بہشت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں جس سے بہشت کی خوشبو اور پھول اُس کی قبر میں داخل ہوتے ہیں اور اُس کے داہنے بائیں اور آگے پیچھے سے ایک مہینہ کی راہ کی مسافت تک قبر کو کشادہ کر دیتے ہیں اور اُس سے کہتے ہیں کہ سو رہو جس طرح داماد اپنے حجلہ میں سوتا ہے۔ پھر اُس سے کہتے ہیں کہ تم کو اس پروردگار کی جنتِ نعیم اور پھولوں اور خوشبوؤں کی خوشخبری ہو جو تم پر غضبناک نہیں ہے۔ پھر وُہ مومن بہشت کے باغوں میں آلِ محمدؐ علیہم السّلام کی زیارت کرتا ہے اور اُن کے ساتھ وہ طعام کھاتا ہے جو وہ حضراتؑ کھاتے ہیں ——— اور اُن کی مجلسوں میں اُن سے گفتگو کرتا ہے۔ یہاں تک کہ قائم آلِ محمدؐ علیہ السّلام ظہور فرمائیں۔ جب آنحضرتؑ ظاہر ہوں گے تو خدائے تعالیٰ اُس کو مبعوث فرمائے گا۔ وہ تلبیہ (لبیک لبیک) کہتا ہوا اُن کے ساتھ ہوگا۔

اور جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اُس کے پاس بھی رسولِ خداؐ امیرالمومنینؑ، جبرائیلؑ اور ملک الموت آتے ہیں۔ امیرالمومنینؑ اُس کے نزدیک پہنچ کر جناب رسولِ خداؐ سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہؐ یہ ہم اہلبیتؑ کا دشمن تھا۔ پھر رسول اللہؐ جبرئیلؑ سے کہتے ہیں کہ یہ شخص خدا کا اور اُس کے رسولؐ کا اور رسولؐ کے اہلبیتؑ کا دشمن تھا اور جبرئیلؑ ملک الموت سے کہتے ہیں کہ یہ دشمنِ خدا و دشمنِ اہلبیتؑ تھا لہٰذا تم بھی اُس کو دشمن رکھو اور اُس کی جان سختی اور دشواری سے قبض کرو، تو ملک الموت اُس کے نزدیک آتے ہیں اور کہتے ہیں اے بندۂ خدا آیا دُنیا کی زندگی میں تُو نے کچھ حاصل کیا جس سے عذابِ خدا سے اپنے تئیں بچائے اور آتشِ جہنّم سے محفوظ رہے اور عصمتِ کبریٰ سے متمسک ہُوا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں۔ تو ملک الموت کہتے ہیں کہ اے دُشمنِ خدا تجھ کو خدا کے غضب اور اُس کے عذاب اور جہنّم کی آگ کی خوشخبری ہو جس سے تو ڈرتا تھا۔ اب اُس حد تک تو پہنچا ہے۔ پھر اُس کی جان سختی اور دشواری کے ساتھ اُس کے جسم سے کھینچتے ہیں اور اُس کی رُوح پر تین ہزار شیاطین کو موکل کرتے ہیں جو سب کے سب اس کے مُنہ پر تھوکتے ہیں اور اُس کی رُوح سے متاذّی ہوتے ہیں۔ جب اُس کو قبر میں داخل کرتے ہیں جہنّم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے اُس کی قبر میں اُس کے شعلے اور بدبوئیں داخل ہوتی ہیں۔ اِس بارے میں بہت سی حدیثیں ہیں۔ چاہیئے کہ مجمل طور سے ان سب کا اقرار کریں اور اس کی تفصیل و تلاش پر متوجّہ نہ ہوں۔

چوتھی فصل

عالمِ برزخ کے حالات۔

چاہیئے کہ عالمِ برزخ اور اُس میں ثواب و عذاب اور جسم سے رُوح کے نکلنے کے بعد اُس کے باقی رہنے کی تصدیق کریں۔ جیسا کہ اِس سے پہلے ذکر کیا گیا اور قبر میں منکر و نکیر کے سوال کے بارے میں جاننا چاہیئے کہ برزخ موت کے بعد قیامت تک کی درمیانی مدّت کو کہتے

ہیں جب میّت کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو دو فرشتے سوال کرنے کے لیے آتے ہیں اور خدائے تعالیٰ اُس کی رُوح کو سر سے کمر تک اُس کے بدن میں واپس کرتا ہے اُس کو بٹھایا جاتا ہے اور فرشتے اُس سے سوال کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں سے جن سے سوال کرتے ہیں بعض سوال کے بعد راحت و نعمت میں ہوتے ہیں اور بعض عذاب و تکلیف میں اور سوال اور قبر میں فشار اسی بدن کے ساتھ ہوتا ہے اور برزخ کے تمام اُمور رُوح سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان مطالب کی تفصیل چند فائدوں کے ضمن میں بیان کی جاتی ہے۔

پہلا فائدہ : برزخ میں بقائے رُوح کا بیان۔

جاننا چاہیئے کہ بدن سے مفارقت کے بعد رُوح کے باقی رہنے میں کوئی شک نہیں ہے اور متواتر آیتوں اور حدیثوں میں مذکور ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ "جو لوگ راہِ خدا میں قتل ہوئے ہیں اُن کو مُردہ مت گمان کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار سے روزی پاتے ہیں۔ اور جو کچھ خدا نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے اُس سے خوش ہیں اور مومنوں کے لیے جو ابھی اُن سے ملے نہیں ہیں اور اُن کے پیچھے ہیں خوش ہوتے ہیں اس پر کہ اُن کو کچھ خوف نہ ہوگا اور نہ وہ محزون و مغموم ہوں گے۔

اور کفار اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب اُن میں سے کسی کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ خداوندا مجھ کو دُنیا میں واپس بھیج دے تاکہ نیک عمل کروں۔ اُس میں جو کچھ میں مال دُنیا سے اپنے پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ تو جواب دیا جائے گا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ایسی باتیں ہیں جو وہ کہتا ہے اور اُس سے کچھ فائدہ نہیں اور اس کے پیچھے قیامت کے دن تک برزخ ہے جبکہ لوگ مبعوث ہوں گے۔

عامہ و خاصہ کی بہت سی حدیثوں میں مذکور ہے کہ رُوح بدن سے علیحدہ ہونے کے بعد ایک لطیف دنیا کے بدن کے مانند بدن میں نیا تعلق حاصل کرتی ہے جو پاکیزگی میں فرشتوں اور جنّوں کے جسم کے مثل ہوتا ہے۔ وہ بدن حرکت کرتا ہے پرواز کرتا ہے جیسا کہ مذکور ہوا۔ اور شیخ مفید نے بسند معتبر یوسف بن ظبیان سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السّلام کی خدمت میں حاضر تھا حضرتؑ نے فرمایا کہ لوگ مومنوں کی موت کے بعد اُن کی رُوحوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ کہتے ہیں کہ سبز طائروں کے پوٹے میں رہتی ہیں۔ فرمایا سُبحان اللہ۔ مومنین خدا کے نزدیک اس سے زیادہ عزّت والے ہیں جب مومن کی موت کا وقت ہوتا ہے تو اُس کے پاس جنابِ رسولِ خداؐ اور علیؑ و فاطمہؑ و حسنؑ و حسینؑ علیہم السّلام آتے ہیں اور اُن کے ساتھ خدا کے مقرب فرشتے ہوتے ہیں۔ اُس وقت اگر خدا نے اُس کی زبان

انسان کی روح مرنے کے بعد دنیاوی بدن کے مثل بدن میں داخل ہوتی ہے

کو توحیدِ الٰہی، نبوّتِ رسالتؐ اور اہلِ بیتؑ کی ولایت کی شہادت کے لیے گویا کیا تو وہ رسُولِ خداؐ اور علیؑ و فاطمہؑ و حسنؑ و حسینؑ اور اُن کے ساتھ مقرب فرشتوں کے لیے گواہی دیتا ہے اور اگر اُس کی زبان بند ہُوئی تو خداوندِ عالم چونکہ اُس کے دل کے اُن عقائد کو جانتا ہے۔ اس لیے اپنے پیغمبر کو مخصوص فرماتا ہے کہ آنحضرتؐ اس کی طرف سے شہادت دیں کہ یہ رسُولِ خداؐ ہیں۔ یہ علیؑ و فاطمہؑ و حسنؑ و حسینؑ ہیں اور ان کے ساتھ مقرب فرشتے ہیں۔ چونکہ خداوندِ عالم اُس کی رُوح سے آگاہ ہوتا ہے۔ اُس کو اسی صُورت کے مثل صورت میں جیسی دُنیا میں رکھتا تھا بہشت میں لے جاتا ہے وُہ مومن بہشت کا طعام کھاتا ہے وہاں کا پانی پیتا ہے اور وہ تازہ مرا ہوا انسان جب اُن لوگوں کے پاس پہنچتا ہے جو بہشت میں پہلے موجود ہوتے ہیں تو وہ اُسی شکل و صورت سے اُن کو پہچانتا ہے جو وُہ دنیا میں رکھتے تھے۔ ابن بابویہ نے جناب رسُولِ خداؐ سے روایت کی ہے کہ آنحضرتؐ کا شبِ معراج ایک بُوڑھے مرد کی طرف گذر ہوا جو ایک درخت کے سایہ میں بیٹھا تھا اور اُس کے گرد بہت سے بچے جمع تھے۔ حضرتؐ نے جبرئیلؑ سے پوچھا کہ یہ مردِ پیر کون ہے؟ جبرئیلؑ نے کہا یہ آپ کے پدر حضرت ابراہیم علیہ السّلام ہیں۔ پوچھا یہ لڑکے جو ان کے گرد جمع ہیں کون ہیں عرض کی کہ یہ مومنین کے بچے ہیں۔ حضرت ان کو غذا دیتے ہیں اور علی بن ابراہیمؒ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السّلام سے روایت کی ہے کہ ہمارے شیعوں اور مومنوں کے اطفال کی جناب فاطمہؑ تربیت فرماتی ہیں [1]

صحائف الابرار میں فضل بن شاذان سے روایت کی ہے کہ جناب امیرؑ صحرائے نجف میں

---

[1] مُؤلّف فرماتے ہیں کہ یہ تینوں حدیثیں رُوح کے مُجسّم ہونے اور مثالی جسم دونوں کا احتمال رکھتی ہیں اور بہت سی حدیثیں جو انبیاء و اوصیاء کے ان کی وفات کے بعد ان کے ظاہر ہونے کے بارے میں وارد ہُوئی ہیں جیسے جناب امیرؑ کا ابوبکر کو مسجدِ قبا میں رسُولِ خداؐ کو دکھانے اور امام حسنؑ کا اپنے اصحاب کو جناب امیرؑ کو دکھانے اور جناب امیرؑ کے حضرت یوشع علیہ السّلام کو دیکھنے اور اُن سے گفتگو کرنے اور حضرت صادقؑ کا حضرت امام محمد باقرؑ سے مُلاقات کرنے اور اسی قسم کی حدیثوں کے مانند ہیں جو کتاب بصائرالدرجات وغیرہ میں متعدد طریقوں سے انہی دونوں احتمال کے ساتھ وارد ہُوئی ہیں یعنی جسدِ اصلی بھی رکھتی ہیں جیسا کہ شیخ مفید اور متکلمین کا ایک گروہ اور محدثینِ امامیہ قائل ہیں کہ تین روز کے بعد یا اُس سے زیادہ دنوں میں انبیاء و اوصیاء علیہم السّلام کی رُوحیں اصلی جسموں میں واپس آجاتی ہیں اور اُن کو آسمان پر لے جاتے ہیں اور حضرت سرورِ عالمؐ کا شبِ معراج انبیاءؑ کو دیکھنا اس پر محمول کیا ہے اور بنی امیہ کا مینڈکوں کی صُورت میں مسخ ہونا تینوں احتمال رکھتا ہے اور اِن میں سے بعض کا اصلی بدن میں ہونا زیادہ واضح ہے۔ ۱۲

سنگریزوں پر لیٹے۔ قنبر نے کہا میں اپنے کپڑے آپ کے نیچے بچھا دوں حضرتؑ نے فرمایا نہیں۔
نہیں ہے مگر کسی مومن کی تربت یا مجلس میں کسی مومن سے مزاحمت کرنا اور اس کے ساتھ بیٹھنا۔
اصبغ بن نباتہ نے کہا مومن کی تربت تو میں سمجھا کہ تھی اور ہوگی۔ لیکن مجلس میں اس کی مزاحمت کرنے
کے کیا معنی ہیں۔ حضرتؑ نے فرمایا اے پسر نباتہ اس صحرا میں ہر مومن و مومنہ کی روح قالبوں میں
نور کے منبروں پر ہیں۔ اور حسن بن سلیمان نے بھی کتاب مختصر قائم میں فضل بن شاذان سے اس
حدیث کی روایت کی ہے اور آخر میں اس قدر اور زیادہ کیا ہے کہ اے پسر نباتہ اگر پردہ اٹھا دیا
جائے تو یقیناً تم ہر مومن کی روح دیکھو گے کہ حلقوں میں بیٹھی ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات
کے لیے جاتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہیں۔ اور ہر مومن کی روح اس وادی
میں ہے اور ہر کافر کی روح برہوت یمن میں ہے۔ نیز کتاب شفاء جلاء میں روایت کی ہے کہ
حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غسل دیتے وقت روح مومن سے پوچھتے
ہیں کہ کیا تو چاہتی ہے کہ تیرے بدن میں تجھ کو واپس بھیج دیں جس میں کہ تو تھی۔ تو وہ کہتی ہے کہ غم
اور نقصان و بلا کو کیا کروں گی۔ حضرت امام علی النقیؑ سے روایت کی ہے کہ ابتدا میں بنی آدم
خواب نہیں دیکھتے تھے۔ بعد میں خواب دیکھنا شروع ہوا۔ راوی نے پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہوا۔
حضرتؑ نے فرمایا کہ خدائے عزّ ذکرہ نے ایک رسول اس کے اہل زمانہ کے پاس بھیجا جس نے لوگوں
کو خدا کی عبادت اور اس کی اطاعت کی جانب دعوت دی۔ لوگوں نے کہا اگر ہم ایسا کریں تو ہمارے
لیے کیا ہوگا۔ تمہارے پاس ہم سے زیادہ مال نہیں اور نہ تمہارے کنبے والے ہم سے زیادہ ہیں
پیغمبر نے کہا اگر تم لوگ میری اطاعت کرو گے تو خدا تم کو بہشت میں داخل کرے گا۔ اور اگر میری
نافرمانی کرو گے تو جہنم میں ڈال دے گا۔ ان لوگوں نے کہا بہشت و دوزخ کیا ہے۔ پیغمبر نے
ان سے ان کی تعریف کی اور حقیقت بیان کی۔ لوگوں نے پوچھا ہم کب ان میں جائیں گے۔ فرمایا
مرنے کے بعد۔ انھوں نے کہا ہم تو اپنے مُردوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہڈی ہی ہڈی رہ گئے اور بوسیدہ
ہو گئے ہیں۔ الغرض پیغمبر کی زیادہ تکذیب کرنے لگے۔ تو خدا نے خواب دیکھنا حادث کیا جب
ان لوگوں نے خواب دیکھا تو پیغمبر کے پاس آئے اور جو کچھ خواب میں دیکھا تھا اس سے آگاہ
کیا۔ اور اس بارے میں تعجب کا اظہار کیا۔ پیغمبر نے کہا خدا نے چاہا کہ تم پر حجت تمام کرے
اس لیے یہ حالت تم پر وارد کی۔ مرنے کے بعد تمہاری روحیں اسی طرح ہوں گی جب کہ تمہارے
بدن بوسیدہ رہیں گے۔ تمہاری روحیں اسی طرح معذب ہوتی رہیں گی۔ یہاں تک کہ تمہارے
بدن مبعوث ہوں اور محاسن میں حضرت امام جعفر صادقؑ سے روایت کی ہے کہ آپ نے ابوبصیر
سے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے ہماری ولایت کے اعتقاد پر مرتا ہے شہید ہے اگرچہ اپنے بستر

مُردے اپنے عزیزوں کو ہر روز یا ہر مہینے یا ہر سال کنجشک کی شکل میں دیکھنے آتے ہیں

خواب پر مَرے اور خدا کے نزدیک زندہ ہے اور روزی کھاتا ہے اور بہت سی حدیثوں میں وارد ہُوا ہے کہ جب تم اپنے عزیزوں اور بھائیوں کی قبروں کی زیارت کو جاتے ہو تو وہ مطلع ہوتے ہیں اور تم سے اُنس کرتے ہیں اور جب تم واپس ہوتے ہو تو رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اور کلینی نے مثل صحیح سند کے حضرت امام جعفر صادق ؑ سے روایت کی ہے کہ مومن اپنے گھر والوں کی زیارت کو جاتا ہے اور وُہ چیز دیکھتا ہے جس کو دوست رکھتا ہے اور اُس سے اُس چیز کو چھپاتے ہیں جس سے وہ کراہت رکھتا ہے اور کافر اپنے عزیزوں کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے جسے نہیں چاہتا۔ اور جس کو چاہتا ہے وُہ اُس سے پوشیدہ رکھتے ہیں۔ بعض ہر جمعہ کو آتے ہیں بعض کم اور بعض اِس سے زیادہ۔ دُوسری معتبر روایت میں فرمایا کہ کوئی مومن اور کوئی کافر نہیں ہے۔ مگر یہ کہ زوال آفتاب کے وقت اپنے گھر والوں اور عزیزوں کی زیارت کو آتا ہے اگر مومن دیکھتا ہے کہ اُس کے اعزا و اقربا نیک عمل کرتے ہیں تو وُہ خدا کی حمد کرتا ہے اس پر کہ وہ اس حالت میں ہیں اور اگر کافر دیکھتا ہے کہ اُس کے اقربا عمل نیک بجا لاتے ہیں تو اُس کی حسرت کا باعث ہوتا ہے اور مثل موثق سند کے اِسحاق بن عمار سے منقول ہے وُہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم ؑ سے عرض کی کیا میت اپنے اہلِ خانہ کو دیکھنے آتی ہے۔ فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا کتنی مُدت میں فرمایا ایک ہفتہ میں یا ایک مہینہ میں یا ایک سال میں اپنے مرتبہ کے مُطابق۔ میں نے عرض کی کہ کس صُورت میں آتی ہے۔ فرمایا خوب صورت طائر کی شکل میں اُن کی دیوار پر آکر بیٹھتی ہے اور اُن کو دیکھتی ہے۔ اگر اُن کو خیر و خوبی میں دیکھتی ہے تو خوش ہوتی ہے اور اگر تکلیف و پریشانی میں دیکھتی ہے تو محزون و غمگین ہوتی ہے۔ دُوسری روایت کے مُطابق فرمایا کہ مُردے اپنی فضیلت کے مُطابق آتے ہیں۔ بعض ہر روز بعض دوسرے روز اور بعض تیسرے روز آتے ہیں اور اُن میں سے بہت کم زوال آفتاب کے وقت یا ایسے ہی وقت کے مانند کنجشک (چھوٹی چڑیا) کی صُورت میں یا بہت زیادہ چھوٹے طائر کی شکل میں آتے ہیں۔ اُن کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اُس کو وہ دکھاتا ہے جو اُس کی خوشی اور سرور کا باعث ہوتا ہے۔ اور اُس کو وہ دُور سے دکھاتا ہے جو اُس کے رنج و اندوہ کا سبب ہوتا ہے پھر وہ مسرت و شادمانی کے ساتھ واپس جاتا ہے۔

ایضاً حضرت صادق ؑ سے روایت کی ہے کہ رُوحِ مومن اپنے پروردگار سے اجازت لیتی ہے۔ اُس کے ساتھ خدا وندِ عالم دُو فرشتے بھیجتا ہے۔ وہ بعض طائروں کی شکل میں آتی ہے اور اپنے گھر پر بیٹھتی ہے اور اپنے اعزا کو دیکھتی ہے۔ اُن کی باتیں سُنتی ہے۔ (ان احادیث کے درمیان میں نے مرآت العقول میں مطابقت کی اور تمام خبریں بحار الانوار میں مذکور ہیں۔ مؤلف)

حدیث معتبر میں ابُو بصیر سے منقُول ہے کہ اُنھوں نے حضرتِ صادقؑ سے مومنوں کی رُوح کے بارے میں سوال کیا فرمایا کہ بہشت کے چند حجروں میں ہوتی ہیں۔ وہاں کے طعام کھاتی ہیں اور مشروبات پیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ خُدایا قیامت ہمارے لیے برپا کر اور جو کچھ ہم سے تُو نے وعدہ کیا ہے ہم کو عطا فرما اور ہمارے آخر کو ہمارے اوّل سے ملا دے۔ اور مشرکوں کی رُوحیں آگ میں مُعذّب ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ خداوندا قیامت قائم مت کر اور ہم سے جو تُو نے وعدہ کیا ہے اُس کو عمل میں مت لا۔ اور ہمارے آخر کو ہمارے اوّل سے ملحق مت کر۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ رُوح بدن سے جُدا ہونے کے بعد باقی رہتی ہے اور معذب اور مثاب ہوتی ہے جس کی مُستحق ہو۔

دُوسرا فائدہ : قبر میں سوال وفشار اور ثواب وعذاب کا بیان۔

واضح ہو کہ مسلمانوں کا اِس پر اجماع ہے کہ قبر میں سوال ہوتا ہے اور رُوح کو سوال کے لیے بدن میں واپس کرتے ہیں۔ بلکہ دینِ اسلام کی ضروریات سے ہے اور اس کا مُنکر کافر ہے۔ اور ابنِ بابویہ نے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ جو شخص تین چیزوں کا انکار کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ معراج۔ سوالِ قبر اور شفاعت۔ اسی طرح سوال کے لیے دو فرشتوں کا آنا متواتر اور ضروری ہے اور اکثر حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ ان دو فرشتوں میں ایک منکر اور دوسرا نکیر ہے اور بعض روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ مومنوں سے سوال کے لیے جو دو فرشتے آتے ہیں وہ مبشر اور بشیر ہیں اور مخالفوں سے سوال کے لیے منکر ونکیر ہوتے ہیں کیونکہ مومنوں سے سوال کے لیے نہایت پاکیزہ صُورت میں آتے ہیں۔ اور اُن کو ثوابوں اور بے انتہا نعمتوں کی خوشخبری دیتے ہیں اور کافروں اور مخالفوں کے لیے نہایت خوفناک صُورت میں آتے ہیں اور اُن کو عذاب کی خبر دیتے ہیں

مومن سے سوال کے لیے قبر میں مبشر و بشیر اور کافر سے سوال کے لیے منکر و نکیر آتے ہیں

اور متکلمین امامیہ میں مشہور یہ ہے کہ سوال قبر عام نہیں ہے۔ بلکہ مومن کامل اور کافر محض سے ہوتا ہے اور مستضعفین (کمزور اعتقاد) اور مجنونوں سے سوال نہیں ہوتا۔ اسی طرح اُس شخص سے جس کو قبر میں داخل کرنے کے بعد تلقین کرتے ہیں سوال نہیں ہوتا۔ چنانچہ روایت میں وارد ہوا ہے کہ جب قبر میں اُس کو تلقین کرتے ہیں تو دونوں فرشتے آپس میں کہتے ہیں آؤ چلیں تلقین اُس کی حجت و دلیل کر دی گئی ہے اور شیخ شہید نے کہا ہے کہ سوالِ قبر پر اجماع ہے کہ حق ہے سوائے اُس کے جس کو تلقین کیا ہو اور عامہ میں سے بعض نے اپنی کتابوں میں ابو امامہ باہلی سے نقل کیا ہے کہ جناب سرورِ کائناتؐ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مرتا ہے اور خاک اُس پر ڈالتے ہیں پھر تم میں سے ایک شخص اُس کی قبر پر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اے فلاں شخص فلاں عورت کے لڑکے اور اُس کا اور اُس کی ماں کا نام لیتا ہے اور اُس کو سُناتا ہے۔ وہ جواب نہیں دیتا۔ پھر دوبارہ وہ کہتا ہے تو وہ درست ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے ہم سے ارشاد کیجیے خدا آپ پر رحمت کرے تو وہ

تلقین کے بعد مومن سے سوال نہیں کیا جاتا

کہتا ہے کہ اُس کے اعتقاد کو یاد کرو جس پر دُنیا سے رُخصت ہُوئے ہو۔ یعنی خُدا کی وحدانیت اور جناب محمد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی۔ اور ان امُور کی جن کی وجہ سے تم نے خدا کو اپنی پروردگاری اور اسلام کو اپنے لیے دین پسند کیا اور محمدؐ کو اپنا پیغمبر اور قرآن کو اپنی کتاب اور علیؑ اور تمام آئمہؑ کو اپنا امام ماننے کی شہادت ہے۔ یہ سُن کر منکر و نکیر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم یہاں کیوں بیٹھیں۔ اُس کی محبت کی تلقین کر دی گئی ہے اور فرمایا کہ اگر اُس کی ماں کا نام نہ جانتے ہوں تو اُس کو حوا سے نسبت دیں اور اِس میں اختلاف ہے کہ آیا انبیاؑ و اوصیاءؑ سے بھی قبر میں سوال ہوتا ہے یا نہیں۔ اِس بارے میں غور و فکر کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگرچہ سوال نہ ہونا زیادہ واضح ہے۔ بچوں سے سوال کے بارے میں بھی اہلِ خلاف نے اختلاف کیا ہے اور عدم سوال زیادہ واضح ہے۔

شیخ مفید نے شرح عقائد صدوق میں لکھا ہے کہ جسموں کی موت کے بعد رُوحیں دو قسموں میں منقسم ہو جاتی ہیں۔ بعض ثواب و عذاب میں منتقل ہوتی ہیں اور بعض باطل ہو جاتی ہیں اور اُن کے لیے نہ کوئی ثواب ہے نہ اُن پر عذاب ہوتا ہے۔ حضرت صادقؑ سے لوگوں نے پوچھا کہ جو شخص دارِ دُنیا سے رحلت کرتا ہے تو اُس کی رُوح کہاں ہوتی ہے۔ حضرتؑ نے فرمایا کہ جو شخص مر جاتا ہے اور وہ محض ایمان کا حامل ہوتا ہے یا محض کفر ہوتا ہے تو اِس کی رُوح اُس جسم میں منتقل ہوتی ہے جو صُورت میں اُسی کے مانند ہوتی ہے جو وہ رکھتا تھا اور اپنے اعمال کی جزا قیامت تک پاتا رہتا ہے اور جب حق تعالیٰ اُن کو قیامت میں محشور کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسی اصلی جسم و بدن میں اُس کی رُوح واپس کرتا ہے اور محشور کرتا ہے تاکہ اُس کے اعمال کی جزا پوری پوری دے۔ مومن موت کے بعد اپنے اصلی بدن سے اُس بدن میں منتقل ہوتا ہے جو اُسی کے مثل صورت میں ہوتا ہے۔ پھر اُس کو دُنیا کی جنّتوں میں سے ایک جنّت میں لے جاتے ہیں اور وہ وہاں قیامت تک نعمتوں سے فیضیاب ہوتا رہے گا۔ اور کافر کی رُوح اُس کے بدن سے بالکل اُسی کے بدن کے مثل دُوسرے بدن میں منتقل ہوتی ہے اور اُس کو آگ میں ڈال دیتے ہیں جس میں وُہ قیامت تک معذّب ہوتا رہے گا۔ مومن کے بارے میں اس کا شاہد وہ ہے جو خدائے تعالیٰ نے مومن آلِ یاسین کے بارے میں فرمایا ہے کہ اُس سے کہا گیا کہ بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ تو انھوں نے کہا اے کاش میری قوم میرے پروردگار کی بخشش کو جانتی اور وہ جگہ جہاں مجھ کو معزز و گرامی کیا ہے اور کافر کے متعلق دلیل وہ ہے جو خدا نے فرعون اور اُس کے ساتھیوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ آگ میں اُس کو ہر صبح و شام ڈالتے ہیں اور قیامت کے دن کہا جائے گا کہ آلِ فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو۔

دوسری قسم وُہ ہے جس کے لیے سوال اور ثواب و عذاب کچھ نہیں حضرت صادقؑ کی حدیثوں میں

وارد ہوا ہے کہ سوالِ قبر اور رجعت اُس کے لیے ہے جو ایمان محض رکھتا ہو یا محض کفر۔ باقی خلق کے لیے سوال و رجعت نہیں ہے۔ اور احادیث میں وارد ہوا ہے کہ انبیاء و آئمہ کی رُوحیں اُن کے بدن کے ساتھ زمین سے آسمان پر جاتی ہیں۔ اور اُن کو بدنِ اصلی میں نعمتیں حاصل ہوں گی جو دُنیا میں وُہ رکھتے تھے اور یہ انہیں حضرات سے مخصوص ہے۔ ان کے علاوہ کسی کے لیے نہیں اور جنابِ رسُولِ خداؐ سے منقول ہے کہ جو شخص میری قبر کے نزدیک مجھ پر دُرود بھیجتا ہے اور جو شخص دُور سے مجھ پر صلوات بھیجتا ہے مجھ تک پہنچتی ہے اور فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درُود بھیجتا ہے۔ میں اُس پر دس مرتبہ درُود بھیجتا ہوں اور جو شخص دو مرتبہ مجھ پر درُود بھیجتا ہے میں اُس پر سو مرتبہ بھیجتا ہُوں۔ لہٰذا جو شخص چاہے مجھ پر بہت درُود بھیجے یا جو شخص چاہے کم بھیجے۔ پھر حضرتؐ نے بیان کیا کہ دُنیا سے نکلنے کے بعد وُہ حضرتؐ پر صلوات سُنتا ہے اس لیے کہ وُہ خدا کے نزدیک زندہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آئمہ اطہارؑ ہیں وُہ نزدیک سے سلام کرنے والے کا سلام سُنتے ہیں اور دُور سے بھی اُن حضرات تک پہنچ جاتا ہے اور اُن کے آثارِ صحیحہ اس مضمون پر وارد ہوئے ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شہداء خدا کے نزدیک زندہ ہیں۔ اور اُن کو روزی پہنچتی ہے اور روایت کی ہے کہ حضرت رسالتمآبؐ چاہ بدر پر کھڑے ہوئے اور ان مشرکوں سے آپ نے خطاب فرمایا جو اُس روز قتل ہوئے تھے اور کنویں میں ڈال دیئے گئے تھے کہ تم خدا کے رسُولؐ کے بُرے ہمسایہ تھے۔ اُس کو اُس کے گھر سے نکالا۔ اُس کے شہر سے اُس کو باہر کیا۔ پھر اُس کی عداوت پر متفق ہوئے اور اس سے جنگ کی میں نے اپنے پروردگار کا وعدہ صحیح و حق پایا۔ عمر نے کہا یا حضرتؐ ان مُردوں سے آپ کا خطاب کیا ہے جن کی جان نکل گئی ہے۔ حضرتؐ نے فرمایا اے پسرِ خطاب خاموش رہ خُدا کی قسم تو اُن سے زیادہ سُننے والا نہیں اور اُن کے اور اُن فرشتوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں جن کو وہ پکڑتے اور آہنی گرز سے مارتے ہیں مگر یہ کہ میں ان کی طرف سے مُنہ پھیرتا ہوں۔ منقول ہے کہ جنابِ امیرؑ بصرہ کی لڑائی (جنگِ جمل) کے بعد سوار ہو کر کشتوں کی صفوں کے درمیان گشت کر رہے تھے یہاں تک کہ کعب بن سور قاضی بصرہ کی لاش تک پہنچے جس کو عمر نے مقرر کیا تھا۔ وہ بصرہ کے فتنہ میں ایک مصحف اپنی گردن میں ڈالے ہوئے تھا اور اپنے عزیزوں اور فرزندوں کے ساتھ حضرت سے جنگ کے لیے آیا تھا اور وہ سب کے سب قتل ہو گئے۔ جب حضرتؑ نے اُس کو کشتوں کے درمیان دیکھا۔ فرمایا کہ اس کو بٹھاؤ۔ جب لوگوں نے اس کو بٹھایا تو حضرتؑ نے فرمایا اے کعب میں نے اپنے خدا کا وعدہ پایا جو حق تھا کیا تُو نے بھی اپنے خدا کے وعدہ کو پایا جو حق تھا۔ پھر فرمایا اس کو لٹا دو۔ جب حضرتؑ طلحہ کی لاش تک پہنچے تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ یہ دیکھ کر آپ کے ہمراہیوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ آپ کا یہ کلام ان دو مردوں کے ساتھ کیا فائدہ رکھتا ہے جو آپ کی بات

ابن بابویہ نے امام رضاؑ سے روایت کی ہے کہ جب مومن مرتا ہے تو اُس کے جنازہ کی قبر تک ستر ہزار فرشتے مشایعت کرتے ہیں اور جب اُس کو قبر میں داخل کرتے ہیں تو منکر و نکیر آتے ہیں اور اُس کو بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تیرا پروردگار کون ہے، دین تیرا کیا ہے، پیغمبر تیرے کون ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار خدا ہے۔ میرے پیغمبر محمدؐ ہیں۔ دین اسلام میرا دین ہے۔ تو اُس کی قبر کو تاحدِ نگاہ کشادہ کر دیتے ہیں اور بہشت کا کھانا اُس کے واسطے لاتے ہیں اور اُس کی قبر میں بہشت کی ہوا اور خوشبو داخل کرتے ہیں۔ یہ ہے خدا کے اس قول کے معنی فاما ان کان من المقربین فروح وریحان۔ یعنی قبر اور جنت نعیم میں یعنی آخرت میں اور اگر کافر مرتا ہے تو اُس کی مشایعت جہنم کے شعلوں کے ستر ہزار فرشتے اس کی قبر تک کرتے ہیں۔ وہ کافر اپنا جنازہ اُٹھانے والوں کو قسم دیتا ہے کہ ان فرشتوں کو واپس کر دیں۔ ایسی آواز سے قسم دیتا ہے جس کو سوائے انس و جن کے جو مکلف ہیں سب سُنتے ہیں کہ کاش مجھ کو دُنیا میں واپس کر دیا جاتا تو میں مومنوں میں سے ہوتا اور کہتا ہے کہ مجھ کو دُنیا میں واپس کر دو تاکہ نیک عمل کروں۔ تو شعلے جواب دیتے ہیں کہ ہرگز نہیں۔ یہ وہ بات ہے جو تو کہتا ہے اور ایک فرشتہ اُن کو ندا دیتا ہے کہ یہ جھوٹ کہتا ہے اگر واپس ہوگا تو پھر وہی کرے گا جس کی ممانعت کی گئی ہے۔ جب اُس کو قبر میں داخل کرتے ہیں اور لوگ قبر کے پاس سے واپس آتے ہیں تو اس کے پاس منکر و نکیر خوفناک اور بدترین شکل میں آتے ہیں اور اُس کو بٹھاتے ہیں۔ اُس کو اُس کے دین، اُس کے رب اور اُس کی کتاب کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اُس کی زبان لکنت کرتی ہے اور جواب نہیں دے سکتا۔ تو عذابِ الٰہی کی ایک ضربت اس کو مارتے ہیں جس سے تمام فرشتے ڈر جاتے ہیں۔ پھر اُس سے سوال کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ نہیں جانتا ہوں۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں تو نے کچھ نہیں سیکھا اور نہ ہدایت پائی اور نہ نجات پائے گا۔ پھر اُس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں۔

(بقیہ حاشیہ گزشتہ) سلیمان خالد سے منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت صادقؑ سے میں نے پوچھا اس بارے میں کہ صاحبِ قبر سے جو ملاقات کرتے ہیں دو فرشتے ہیں جن کو منکر و نکیر کہتے ہیں۔ وہ صاحبِ قبر کے پاس آتے ہیں اور اُس سے سوال کرتے ہیں کہ رسولِ خدا کیا برحق رسول تھے۔ اگر وہ اہلِ شک میں سے ہے تو وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا میں لوگوں کو کہتے ہوئے سنتا تھا کہ خدا کے رسول ہیں میں نہیں جانتا کہ حق تھا یا جھوٹ۔ تب وہ اس کو گرز کی ایک ضربت لگاتے ہیں جس کو سوائے مکلفین (انس و جن) کے تمام اہلِ آسمان و زمین سنتے ہیں۔ اگر وہ صاحبِ یقین ہے تو نہیں ڈرتا اور کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ رسولِ خدا تھے۔ ہدایت اور دینِ حق کے ساتھ آئے۔ اُس وقت وہ اپنی جگہ بہشت میں دیکھتا ہے اُس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اور فرشتے اُس سے کہتے ہیں کہ نہایت آرام و راحت کے ساتھ سو رہ۔ ۱۲

اور اُس کی مہمانی کے لیے بجائے نعمتوں کے جہنّم کی پیپ و خُون لاتے ہیں۔ یہ ہے خدا کے اس قول کا مطلب واما ان کان من المکذبین الضالین فنزل من حمیم (اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو اُس کی مہمانی پیپ اور خُون بھرے ہُوئے پانی سے کی جاتی ہے) یعنی قبر میں وتصلیۃ الجحیم (اور وُہ جہنّم میں ڈال دیا جائے گا) یعنی آخرت میں۔ اور جو کچھ اُس سے قبر میں سوال کیا جاتا ہے ظاہر ہے وُہ عقائد ایمان کا سوال ہوتا ہے خصوصاً ائمہ علیہم السّلام کی امامت کا سوال۔ خاصہ و عامہ کے طریقوں سے متواتر حدیثیں ہیں کہ قبر میں ولایت علی بن ابی طالبؑ کا سوال کرتے ہیں جیسا کہ بسند معتبر یونس بن عبدالرحمٰن سے روایت کی ہے کہ میں حضرت امام رضا علیہ السّلام کی خدمت میں گیا۔ حضرتؑ نے پوچھا کہ علی بن حمزہ مر گئے؟ میں نے عرض کی ہاں۔ فرمایا کہ آگ میں داخل ہوا۔ اُس سے میرے پدر بزرگوار کے بعد امام کا سوال کیا گیا۔ اُس نے کہا میں کسی امام کو نہیں جانتا تو اُس کو ایک ضربت لگائی جس سے اُس کی قبر آگ سے بھر گئی اور دوسری روایت کے مطابق فرمایا کہ اُس کو اُس کی قبر میں بٹھایا اور تمام اماموں کے نام دریافت کیے، اُس نے میرے نام تک بتایا اُس کے بعد رُک گیا تو ایک ضربت اُس کے سر پر ماری جس سے اُس کی قبر آگ سے بھر گئی۔ اور بصائر الدرجات میں رزین جیش سے روایت کی ہے کہ جناب امیرؑ نے فرمایا کہ جب بندہ کو قبر میں داخل کرتے ہیں دو فرشتے اس کی قبر میں آتے ہیں جن کے نام منکر و نکیر ہیں اور سب سے پہلی چیز کا جو اس سے سوال کرتے ہیں وُہ اس کا پروردگار ہے اُس کے بعد پیغمبر اور اُس کے بعد اُس کے ولی اور امام کو پُوچھتے ہیں اگر اس نے جواب دیا تو نجات پائی اور اگر عاجز رہا تو اُس پر عذاب کیا جاتا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ اگر کسی نے اپنے پروردگار اور اپنے پیغمبر کو پہچانا اور اپنے ولی (امام) کو نہ پہچانا تو اُس کا حال کیسا ہوگا۔ حضرتؑ نے فرمایا وہ مذبذب ہے نہ اس طرف نہ اُس طرف۔ اور جس شخص کو خدا گمراہ کرے۔ (یعنی گمراہی میں چھوڑ دے) تو تم ہرگز اُس کے لیے نجات کی کوئی صورت نہ پاؤ گے۔ اور رسُولِ خداؐ سے لوگوں نے عرض کی کہ یانبی اللہ ولی کون ہے۔ حضرتؐ نے فرمایا کہ اس زمانہ میں تمھارے ولی علیؑ ہیں۔ اُن کے بعد اُن کے وصی اور ہر زمانہ کے لیے ایک عالم ہوتا ہے جس کے ذریعہ سے خدا حجت خلق پر تمام کرتا ہے تاکہ وہ نہ کہیں جو کچھ اُن سے پہلے گمراہوں نے کہا۔ جبکہ اُن کے انبیاء دُنیا سے چلے گئے تو اُنھوں نے کہا اے ہمارے پروردگار تو نے کیوں ہمارے لیے کوئی رسُول نہیں بھیجا تاکہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے قبل اس کے کہ ذلت و خواری ہم کو پہنچے اور اُن کی ضلالت یہ تھی کہ آیتوں کو یعنی اوصیاء کو نہ جانا۔ اُس وقت خداوند تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ اے رسُولؐ کہہ دو کہ ہم سب انتظار کرتے ہیں تم بھی منتظر رہو تو بہت جلد تم کو معلوم ہو جائے گا

جنابِ فاطمہ بنت اسد مادر امیر المومنینؑ کی عظمت و جلالت اور اُن سے آنحضرتؐ کی محبت

کہ کون سیدھی راہ پر ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں اور اُن کا اِنتظار یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اولیاء کے پہچاننے کی کوشش ہمارا کام نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ہم کسی امام کو پہچانیں۔ آخر خدا نے اُن کی سرزنش کی۔ اور اصحاب علاوہ اوصیا ہیں جو صراط پر کھڑے ہوں گے۔ بہشت میں کوئی داخل نہ ہوگا سوائے اُس کے جو اُن کو پہچانے اور وہ حضراتؑ اُس کو پہچانیں اور جہنم میں کوئی شخص نہ جائے گا سوائے اس کے جس کو وہ حضراتؑ اپنا شیعہ نہ سمجھیں اور وہ اُن حضرات کو امام نہ جانے کیونکہ وہ حضراتؑ خدا کی شناخت کا ذریعہ ہیں۔ جن کو خدا نے لوگوں کو پہچنوایا اور اُن پر گواہ کیا جس وقت کہ رُوحوں سے روزِ میثاق عہد و پیمان لیا اور اُن کی اپنی کتاب میں تعریف کی ہے۔ جس جگہ کہ فرمایا ہے علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماھم یعنی جہنم اور بہشت کے درمیان اعراف پر چند اشخاص ہیں جو سب کو اُن کی پیشانی سے پہچانتے ہیں اور وہ اپنے دوستوں اور موالیوں پر گواہ ہیں اور رسولِ خدا اُن پر گواہ ہیں۔ اور بندوں سے اُن کے لیے (خدا نے) عہد و پیمان لیا ہے کہ اُن کی فرمانبرداری کریں جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشھید الخ۔ اُس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا جبکہ ہم ہر اُمت سے ایک گواہ لائیں گے اور اے رسولؐ تم کو اُن سب پر گواہ قرار دیں گے۔ اُس روز چاہیں گے اور آرزو کریں گے وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے ہیں اور کافر ہوئے ہیں اور رسولؐ کی اوصیاء کی اطاعت میں اور تمام اُمور میں نافرمانی کی ہے کہ کاش زمین میں خاک ہو کر مل جاتے اور زمین کے برابر ہو جاتے اور اُس روز کوئی بات خدا سے نہ چھپائیں گے۔ یا دُنیا میں خدا سے کوئی بات نہیں چھپاتے تھے۔ اور شاذان بن جبرئیلؒ نے فضائل وغیرہ میں روایت کی ہے کہ جب فاطمہؓ بنت اسد مادرِ امیر المومنینؑ نے عالم بالا کی جانب رحلت کی جنابِ امیرؑ روتے ہوئے حضرت رسالت مآبؐ کی خدمت میں آئے۔ حضرتؐ نے پوچھا کیوں روتے ہو۔ خدا تمھاری آنکھوں کو نہ رولائے۔ عرض کی میری والدۂ گرامی نے انتقال کیا۔ یہ سُن کر حضرتؐ نے فرمایا بلکہ میری ماں نے اِنتقال کیا ہے جو اپنی اولاد کو بھوکا رکھتی تھیں اور مجھ کو سیر کرتی تھیں اور اپنی اولاد کو پریشان حال رکھتی تھیں اور مجھے روغن ملتی تھیں۔ خدا کی قسم چچا ابوطالبؑ کے مکان میں خرما کا ایک درخت تھا وہ مرحومہ پہلے ہی میرے واسطے اُس کے پھل چن لیتی تھیں اور میرے چچازاد بھائیوں سے میرے لیے چھپا رکھتی تھیں۔ پھر حضرتؐ اُٹھے اور اُن کی تجہیز و تدفین کی جانب متوجہ ہوئے۔ اور اپنا پیراہن مُبارک دیا کہ اُس کو کفن کریں اور اُن کی مشایعت کی حالت میں قدم آہستہ رکھتے تھے اور بہت آہستہ پا برہنہ چلتے تھے اور اُن کی نماز میت میں حضرتؐ نے ستّر تکبیریں کہیں اور اُن کی قبر میں لیٹے اپنے دستِ کریم سے اُن کو لحد میں لٹایا اور شہادت کی اُن کو تلقین فرمائی۔ جب اُن کی قبر کو مٹی دی اور بھر دیا اور لوگوں نے چاہا کہ واپس

روانہ ہوں تو حضرتؐ نے تین مرتبہ فرمایا کہ تمھارے پسر نہ جعفر نہ عقیل بلکہ علی بن ابی طالبؑ ہیں۔ جب واپس ہوئے تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہؐ اس میت کے ساتھ آپ نے چند ایسے کام کئے جو دوسرے جنازوں کے ساتھ نہیں کئے۔ فرمایا میرا آہستہ چلنا فرشتوں کی کثرت اور ازدحام کے سبب سے تھا۔ اور ستر تکبیریں کہنے کا یہ سبب تھا کہ فرشتوں کی ستر صفوں نے اُن پر نماز پڑھی۔ اُن کی لحد میں میرا لیٹنا اس لیے تھا تاکہ زمین اُن کو فشار نہ دے اور یہ کہ میں نے اپنے پیراہن کا کفن دیا یہ اس لیے کہ ایک روز میں نے ان کی زندگی میں قیامت کا ذکر کیا اور کہا کہ لوگ عریاں محشور ہوں گے تو وہ بیتاب ہو کر بولیں واسوأتاہ تو میں نے اپنے پیراہن کا کفن دیا تاکہ وہ اس کو پہنے ہوئے محشور ہوں اور یہ جو میں نے کہا کہ تمھارے بیٹے تمھارے بیٹے اس لیے تھا کہ دو فرشتے آئے اور اُن سے اُن کے پروردگار کے بارے میں سوال کیا۔ کہا میرا پروردگار خدا ہے۔ پوچھا تمھارا پیغمبر کون ہے۔ اُنھوں نے کہا محمدؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) میرے پیغمبر ہیں۔ پوچھا تمھارے امام اور ولی کون ہیں تو اُن کو اس سے شرم آئی کہ کہیں کہ علیؑ میرے فرزند میرے امام ہیں۔ لہٰذا میں نے اُن سے کہا کہ کہہ دیجئے کہ علی بن ابی طالبؑ میرے فرزند میرے امام ہیں تو خدا نے ان کی آنکھیں روشن کر دیں[1]۔

اور کلینی نے بسند معتبر حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ مومن کی میت کو جب اُس کے خاندان سے باہر لاتے ہیں تو فرشتے قبر تک اُس کی مشایعت کرتے ہیں اور اُس کے پاس ازدحام کرتے ہیں یہاں تک کہ اُس کو قبر تک پہنچاتے ہیں۔ جب وہ قبر میں پہنچتا ہے تو زمین اُس سے کہتی ہے مرحبا خوب آئے تم اپنے اہل کی جانب آئے۔ خدا کی قسم میں دوست رکھتی تھی کہ مجھ پر تمھارے ایسا کوئی راستہ چلے۔ تم دیکھو گے کہ میں تمھارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ پھر اُس کی قبر کو حدِ نگاہ کشادہ کرتے ہیں۔ پھر اُس کی قبر میں دو فرشتے منکر و نکیر داخل ہوتے ہیں اور اُس سے سوال کرتے ہیں کہ تمھارا پروردگار کون ہے، وہ کہتا ہے کہ خدا۔ وہ پوچھتے ہیں تمھارا دین کیا ہے وہ کہتا ہے اسلام۔ وہ پوچھتے ہیں کہ تمھارے پیغمبر کون ہیں وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں کہ تمھارے امام کون ہیں۔ وہ کہتا ہے فلاں۔ اُس وقت منادی آسمان سے ندا کرتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا۔ بہشت کا فرش اُس کی قبر میں بچھاؤ۔ اور بہشت کا ایک دروازہ اُس کی قبر کی طرف کھول دو اور

---

[1] مؤلف فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ امام کی امامت سے اُن کی امامت کے زمانہ کے پہلے سے سوال کرتے ہیں اور چاہیئے کہ یہ اُس سے مخصوص ہو جس کو اُن حضرتؐ کی امامت کا علم حاصل ہوا ہوگا اور احتمال ہے یہ جناب فاطمہؑ بنت اسد سے اُن کی جلالت و عظمت کے لیے مخصوص ہو جیسا کہ حدیث کا آخری حصہ اُس سے آگاہ کرتا ہے ۱۲

بہشت کا لباس اُس کو پہناؤ تاکہ وُہ میرے پاس آئے اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وُہ اُس کے لیے بہتر ہے۔ تب فرشتے اُس سے کہتے ہیں کہ تو داماد کے مانند سو رہو اور ایسی نیند سوؤ جس میں خواب پریشان نہیں ہوتے۔ اگر میت کافر ہے فرشتے اُس کی مشایعت قبر تک کرتے ہیں اور زمین اُس سے کہتی ہے "لا مرحبا" بُرا آیا۔ خدا کی قسم میں دشمن رکھتی تھی کہ تیرے شکل کوئی مجھ پر راستہ چلے یقیناً تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں پھر اُس کو فشار دیتی ہے۔ یہاں تک کہ اُس کے پہلو کی ہڈیاں ایک دُوسرے سے چمٹ جاتی ہیں۔ پھر منکر و نکیر اُس کی قبر میں داخل ہوتے ہیں۔ اُس صُورت کے خلاف جس صُورت میں مومن کے پاس آتے ہیں۔ اُس کو بٹھاتے ہیں اور اس کی رُوح کو کمر تک واپس کرتے ہیں۔ اور پوچھتے ہیں تیرا پروردگار کون ہے؟ یہ سُن کر وہ گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو کہتے سُنا ہے کہ خدا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ تُونے ہرگز نہیں جانا۔ اسی طرح پیغمبر و امام کے بارے میں پُوچھتے ہیں وہ ایسا ہی جواب دیتا ہے۔ اُس وقت آسمان سے آواز آتی ہے کہ جھوٹ کہتا ہے میرا بندہ۔ اِس کی قبر میں آگ کا فرش بچھاؤ۔ اور اُس کو آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کا ایک دروازہ اُس کی طرف کھول دو تاکہ میرے پاس آئے اور میرے پاس جو ہے اُس کے لیے بدتر ہے اس حالت سے۔ پھر تین مرتبہ آگ کا گُرز اس کو مارتے ہیں۔ ہر مرتبہ آگ اُس کی قبر سے اُڑتی ہے۔ اگر وُہ ضربتیں تہامہ کے پہاڑ پر پڑیں تو سب ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اور خدا اس کی قبر میں اُس پر سانپوں کو مسلط فرماتا ہے جو اس کو نہایت سختی سے کاٹتے ہیں اور پہاڑ توڑ لیتے ہیں اور شیطان اُس کو غم و اندوہ میں رکھتا ہے۔ اور اُس پر عذاب کی آواز سوائے انس و جن کے سب سُنتے ہیں جن کو خدا نے خلق فرمایا ہے۔ اور وہ اپنے مشایعت کرنے والوں کے پیر کی اور ہاتھ پر ہاتھ مارنے کی آواز سُنتا ہے۔ یہ ہے حق تعالیٰ کے اس قول کا مطلب وثبیت اللہ الذین اٰمنوا بالقول الثابت الخ جس کی ظاہری تفسیر یہ ہے کہ قائم رکھتا ہے خدا اُن لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں۔ زندگی میں اعتقاد و قولِ ثابت پر دُنیا و آخرت میں اور ظالموں کو گمراہ کرتا ہے۔ اور خود اُن کو انہی پر چھوڑ دیتا ہے اور اُن کے ساتھ خدا جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے نیز بسند معتبر حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ کوئی قبر کی جگہ نہیں مگر یہ کہ ہر روز تین مرتبہ کہتی ہے کہ میں خانۂ بلا ہوں۔ میں خانۂ خاک ہوں اور میں کِرم (کیڑے مکوڑوں) کا گھر ہوں۔ دوسری روایت کے مُطابق کہتی ہے میں خانۂ وحشت ہوں۔ میں کیڑے مکوڑوں کا مسکن ہوں۔ میں خانۂ فقیر ہوں۔ میں بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوں یا جہنم کے غاروں میں سے ایک غار ہوں۔ پھر حدیث اوّل میں فرمایا کہ جب اُس میں بندۂ مومن داخل ہوتا ہے تو کہتی ہے کہ اچھے آئے اپنے اہل کے پاس آئے۔ حدیث سابق میں جو آخر تک گزرا۔ یہاں تک کہ ایک دروازہ اُس کی قبر میں

قبر میں مومن پر رحمت اور عذاب

کھول دیتے ہیں اور وہ اپنی جگہ بہشت میں دیکھتا ہے۔ پھر اُس دروازہ سے ایک مرد باہر آتا ہے کہ اُس مومن کی آنکھوں نے اُس سے زیادہ حسین وجمیل نہ دیکھا ہوگا۔ تو وہ اُس سے کہتا ہے کہ اے بندۂ خدا میں نے تجھ سے زیادہ خوبصورت کبھی نہیں دیکھا تھا تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں وہ تیرا نیک اعتقاد ہوں جو تو رکھتا تھا اور اعمالِ صالح ہوں جو تو کرتا تھا۔ پھر اُس کی رُوح کو پکڑ کے اُسی جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جہاں بہشت کا دروازہ اُس کو دکھایا تھا اور اُس سے کہتے ہیں کہ روشن وخنک آنکھ کے ساتھ سو رَہ۔ پھر ہمیشہ اُس کے جسم پر بہشت کی نسیم چلتی رہتی ہے جس کی لذت وخوشبو وہ حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ قیامت میں مبعوث ہو۔

اور جب کافر قبر میں داخل ہوتا ہے تو زمین کہتی ہے کہ تجھ کو مُبارک نہ ہو۔ پھر اُس کو فشار دیتی ہے جس سے اُس کی ہڈیاں چُور چُور ہو جاتی ہیں۔ پھر پہلی حالت پر واپس ہوتا ہے اور ایک دروازہ اُس کے لیے جہنّم کی آگ کی طرف کھول دیا جاتا ہے اور ایک مرد ظاہر ہوتا ہے جس سے بدتر اور قبیح صُورت اُس نے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ وُہ مرد اس سے کہتا ہے کہ میں تیرے بُرے اعمال ہوں جو تو کرتا تھا اور تیرا خبیث اعتقاد ہوں جو تو رکھتا تھا۔ پھر اُس کی رُوح اُسی جگہ جو اُسے دکھائی تھی آگ میں ڈال دیتے ہیں اور ہمیشہ آگ کی لپیٹ اور حرارت اُس کے بدن کو پہنچتی ہے۔ اور اُس کی تکلیف اور حرارت اُس کے بدن کو پہنچتی ہے۔ اُس روز تک جبکہ مبعوث ہوگا۔ اور اُس کی رُوح پر اُنہتر بڑے سانپ مسلط کرتے ہیں جو اُس کو اذیت پہنچاتے ہیں اور اُس کا گوشت کاٹتے ہیں۔ اگر اُن میں سے ایک سانپ زمین پر پھونک مارے تو کبھی گھاس نہ اُگے گی۔ اور عامہ میں سے بعض نے ابوہریرہؓ سے خدا کے اس قول کی تفسیر میں روایت کی ہے۔ ویثبت اللہ الذین امنوا بالقول الثابت کہ قول ثابت شہادتین ہے در فی الاخرۃ قبر کی منزل ہے۔ جس میں دو فرشتے داخل ہوتے ہیں اور خدا ورسُولؐ وقبلہ اور امام کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور امام علیؑ ہیں۔ ویضل اللہ الظالمین یعنی قبر میں ظالموں کو ولایتِ علیؑ سے گمراہ کرتا ہے کہ جواب نہیں دیتے جب امام کو پوچھا جاتا ہے۔ ایضاً جنابِ رسُولِ خداؐ سے منقول ہے کہ خدا کے دو فرشتے ہیں جن کو ناکر ونکیر کہتے ہیں۔ (قبر میں) میّت پر نازل ہوتے ہیں اور خدا اور پیغمبرؐ اور دین اور امام کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اگر میّت نے صحیح جواب دیا تو اُس کو جنتِ نعیم کے فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں۔ اگر جواب میں عاجز ہُوئی تو عذاب کے فرشتوں کو سپرد کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ کلینی نے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ میّت سے پانچ چیزوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ نماز۔ زکوٰۃ۔ حج۔ روزہ اور ہم اہلبیتؑ کی ولایت کے بارے میں تو مومن کی قبر کے ایک گوشہ سے ولایت کہتی ہے کہ ان چار چیزوں میں جو کمی اور نقص ہوگا وہ مجھ پر ہے کہ

مَیں اُسے پورا کروں گی۔ ایضاً اُنہی حضرتؑ سے منقول ہے کہ مومن کی میّت قبر میں داخل ہوتی ہے تو اُس کی داہنی جانب سے نماز آتی ہے اور زکوٰۃ بائیں جانب سے اور میّت کے باپ ماں سے اور خود اس میّت سے مُلاقات کرتی ہے اور صبر ایک کنارے ہو جاتا ہے۔ جب دو فرشتے داخل ہوتے ہیں کہ سوال کریں تو صبر نماز و زکوٰۃ سے کہتا ہے کہ اپنے عامل کی خبر لو۔ اگر تم عاجز ہو گئے ہو تو میں اُس کی مدد کروں گا اور تفسیر امام حسن عسکریؑ میں مذکور ہے کہ امیرالمومنینؑ نے فرمایا کہ جو شخص کمزور شیعہ کو قوت پہنچائے ہو نواصب پر حجت تمام نہیں کر سکتا۔ اور اُس کی حجت کسی ناصبی پر تمام کر دے تو حق تعالیٰ اُس روز جبکہ اُس کو قبر میں داخل کریں گے تو تلقین فرمائے گا کہ کہے کہ میرا پروردگار خدا ہے۔ میرے پیغمبر محمّد صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم ہیں اور میرے امام علیؑ ولیِ خدا ہیں۔ کعبہ میرا قبلہ ہے اور قرآن میری خوشی، مسرت اور میرا ذخیرہ آخرت ہے اور مومن مرد اور مومنہ عورتیں میرے بھائی اور بہنیں ہیں۔ پھر خدائے تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی حجت تُو نے القا کر دی اور تیرے لیے بہشت کے عالی درجات واجب ہو گئے اُس وقت اس کی قبر بہشت کے بہترین باغوں میں سے ایک باغ ہو جاتی ہے اور مجالس میں بسند صحیح اُنہی حضرتؑ سے منقول ہے کہ جب مومن مرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی قبر میں چھ صورتیں داخل ہوتی ہیں۔ جن میں سے ایک بہت زیادہ خوبصورت بہت زیادہ خوشبودار اور بہت زیادہ پاکیزہ ہوتی ہے۔ اُن میں ایک داہنی جانب کھڑی ہوتی ہے اور ایک بائیں جانب۔ ایک سامنے ایک پائنتی اور ایک سر کے پیچھے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ پھر سوال یا عذاب جس طرف سے آتا ہے جو اُس طرف کھڑی ہے روکتی ہے پھر جو سب سے زیادہ خوشتر ہے تمام صورتوں سے کہتی ہے تم کون ہو خدا تم کو میری جانب سے جزائے خیر دے۔ داہنی جانب کی صورت کہتی ہے میں نماز ہوں۔ بائیں طرف والی کہتی ہے میں زکوٰۃ ہوں اور جو سامنے کھڑی ہوتی ہے کہتی ہے مَیں روزہ ہوں۔ اور جو پیچھے ہوتی ہے کہتی ہے میں حج و عمرہ ہوں اور جو پائنتی ہوتی ہے کہتی ہے میں مومن کے والدین کے ساتھ نیکی اور احسان ہوں۔ پھر وہ سب کہتی ہیں کہ تم کون ہو کہ سب سے زیادہ خوشبودار سب سے زیادہ حسین و جمیل ہو وہ کہتی ہے میں ولایت آلِ محمّدؑ ہوں۔

ابنِ بابویہ نے بسند معتبر علی بن الحسین علیہم السّلام سے روایت کی ہے کہ وہ حضرت ہر جمعہ کو جنابِ رسُولِ خداؐ کی مسجد میں موعظہ فرماتے تھے منجملہ ان کے ایک موعظہ یہ تھا کہ اے فرزند آدم تیری موت تیز ترین چیزوں میں سے تیری طرف رواں ہے اور نزدیک ہے کہ تجھے پکڑ لے اور فرشتہ تیری رُوح قبض کرلے اور تو اُس منزل تنہا کو جائے پھر تیری رُوح تیری طرف واپس کریں گے پھر تجھ سے سوال کے لیے اور تیرے شدید امتحان کے لیے تیرے پاس دو فرشتے منکر و نکیر

خوشتر

آئیں گے اور سب سے پہلے جس چیز کا تجھ سے سوال کریں گے تیرے دین کا ہے جس کا تُو اعتقاد رکھتا ہے اور تیری کتاب کے بارے میں جس کی تو تلاوت کرتا رہتا تھا اور اس امام کے بارے میں سوال ہوگا جس کی تُو نے ولایت اختیار کی تھی۔ پھر تیری عمر کے بارے میں پوچھیں گے کہ کس کام میں فانی کی ہے اور مال کے بارے میں کہ کہاں سے حاصل کیا۔ اور کس کام میں ضائع کیا لہٰذا اپنا عذر سمجھ لے اور امتحان اور سوال سے پہلے جواب کے لیے تیار رہ۔ اگر تو مومن اور پرہیزگار ہے اور اپنے دین کا پہچاننے والا ہے۔ اور سچے آئمہ کی پیروی کی ہے اور خدا کے دوست اور اولیاء سے موالات کی ہے تو خدا تیری حجت تجھے تلقین فرمائے گا اور تیری زبان کو ثواب کے ساتھ گویا کرے گا۔ پھر تُو جواب بہتر طریقہ سے دے گا۔ اور تجھ کو بہشت کی اور خدا کی خوشنودی اور خوش رُو اور خوشبو عورتوں کی خوشخبری ملے گی اور فرشتے گل و ریاحین کے ساتھ تیرا استقبال کریں گے لیکن اگر تو ایسا نہ ہوگا تیری زبان کو لکنت ہوگی اور تیری دلیل باطل ہوگی اور جواب سے تو عاجز رہے گا پھر تجھ کو جہنم کی آگ کی خوش خبری دیں گے۔ اور تیرا استقبال کھولتے ہوئے پانی اور جہنم کے سوزش کے فرشتے کریں گے۔

اور قبر کی فشار اور اس میں ثواب و عذاب کا ذکر۔ اور وہ تمام مسلمانوں کا اجماعی ہے جیسا کہ سابق میں مذکور ہوا۔ اور معتبر حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ قبر کا فشار اصلی بدن پر ہوتا ہے اور عام نہیں ہے اور قبر کے سوال کے تابع ہے اور جس سے کہ سوال نہیں کیا جاتا اُس کے لیے فشار نہیں ہوتا۔ علی بن ابراہیم نے آیت ومن ورائھم برزخ الی یوم یبعثون (یعنی اس کے علاوہ مبعوث ہونے کے دن تک برزخ ہے) کی تفسیر میں کہا ہے۔ برزخ دو امروں کے درمیان ایک امر ہے اور وہ دُنیا اور آخرت کے درمیان ثواب و عذاب ہے اور یہ اُس شخص کے قول کو رد کرتا ہے جو عذابِ قبر اور قیامت سے پہلے عذاب و ثواب سے انکار کرتا ہے اور حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں تمہارے بارے میں نہیں ڈرتا مگر عالمِ برزخ سے کیونکہ قیامت میں جب تم ہمارے ساتھ ہوگے تو ہم تمہاری شفاعت کے لیے زیادہ سزاوار ہوں گے۔ اور ابن بابویہ اور دُوسروں نے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ جب سعد بن معاذ انصاری رحمتِ الٰہی سے واصل ہوئے جناب رسولِ خداؐ کے حکم سے اُن کو غسل دیا اور حنوط کیا اور جب اُن کا جنازہ اُٹھایا حضرت ننگے پیر اور بغیر ردا کے اُن کے جنازہ کے ساتھ روانہ ہوئے کبھی جنازہ کو داہنی جانب سے کاندھا دیتے کبھی بائیں جانب سے جب قبر تک پہنچے تو حضرت خود داخلِ قبر ہوئے اور اپنے دستِ مبارک سے اُن کو لحد میں اُتارا اور اینٹیں قبر میں دُرست طور سے لگائیں اور اُس کے سوراخوں کو پتھر اور گیلی مٹی سے بند کیا۔ جب فارغ ہوئے تو فرمایا کہ میں جانتا ہوں

حضرت صادقؑ کا ارشاد ہے کہ مجھے تمہارے لیے برزخ کا ڈر ہے روزِ قیامت تو شفاعت کر لی جائے گی۔

سعد بن معاذ جلیل القدر صحابی پیغمبرؐ پر قبر میں فشار کا ہونا

کہ وہ قبر میں بوسیدہ ہو جائیں گے۔ لیکن خدا اُس کو دوست رکھتا ہے جو کام کرتا ہے اور مضبوطی سے کرتا ہے تو سعد کی والدہ نے کہا کہ اے سعد تم کو بہشت گوارا ہو حضرتؐ نے فرمایا کہ اے مادر سعد اپنے پروردگار کو تاکید مت کرو۔ بیشک سعد کو قبر میں فشار ہُوا صحابہ نے عرض کی یا رسُول اللہؐ! سعد کے ساتھ آپ نے وُہ کام کئے جو دوسروں کے لیے نہیں کیے۔ فرمایا چونکہ فرشتے ان کے جنازہ کے ساتھ ننگے پیر اور بغیر چادر چلتے تھے۔ اس لیے میں نے اُن کی تاسی کی۔ میرا ہاتھ جبرئیلؑ کے ہاتھ میں تھا جس جگہ سے جنازہ کو وہ لیتے تھے میں بھی پکڑتا تھا۔ لوگوں نے عرض کی آپ نے جو کچھ عمل اُن کے ساتھ کیا۔ اُس کے باوجود فرمایا کہ فشار اُن کو ہُوا۔ فرمایا اس لیے کہ وہ اپنے اہلِ خانہ (بیوی) کے ساتھ کج خلقی کرتے تھے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ اپنے اہل کے ساتھ اُن کی زبان سخت تھی اور حسن بن سعید نے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ جب سعد کو دفن کیا تو جنابِ رسُولِ خداؐ نے اُن سے خطاب فرمایا اور ایک ہاتھ اُن کی قبر پر رکھا اور حضرتؐ کی پُشت مُبارک کانپنے لگی اور فرمایا کہ سعد کے ساتھ ایسا کرتے ہیں جب اُس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ کوئی مومن نہیں ہے۔ مگر یہ کہ قبر میں اُس کو فشار ہوتا ہے۔ کلینی نے بسند موثق حضرت محمد باقرؑ سے روایت کی ہے کہ جب رُقیہ دخترِ رسولِ خداؐ نے عثمان کی سختی اور زد و کوب کے سبب عالمِ بقا کی جانب رحلت کی حضرتؐ اُن کی قبر پر کھڑے ہوئے اور جنابِ فاطمہ قبر کے ایک کنارے کھڑی تھیں اور آنسو قبر پر ٹپک رہے تھے۔ حضرتؐ ان کی آنکھیں اپنے کپڑے سے پاک وصاف کر رہے تھے اور دُعا کر رہے تھے۔ پھر فرمایا کہ میں اُس کی کمزوری جانتا تھا اور خدا سے دُعا کی تھی کہ اُس کو قبر کے فشار سے امان دے دے۔

نیز بسند صحیح منقول ہے کہ یونس نے جنابِ رضاؑ سے سوال کیا اُس شخص کے بارے میں جس کو دار پر کھینچا ہو۔ کیا عذابِ قبر اس کو ملے گا۔ فرمایا ہاں خدا ہَوا کو حکم دیتا ہے کہ اُس کو فشار دے اور دوسری روایت میں حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ حضرتؑ نے فرمایا کہ پروردگارِ زمین و پروردگارِ ہوا ایک ہی ہے۔ ہَوا کو خدائے تعالیٰ حکم دیتا ہے تو وہ فشار دیتی ہے جو قبر کے فشار سے بدتر ہوتا ہے اور ابن بابویہ نے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ حضرت رسالتمآبؐ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السّلام ایک مرتبہ ایک قبر کی طرف سے گزرے جس کے مُردے پر عذاب کیا جا رہا تھا پھر دُوسرے سال اُسی قبر کی طرف سے گزرے اور اُس پر عذاب نہیں ہو رہا تھا۔ خدا سے اُس کا سبب دریافت کیا۔ خُدا نے اُن پر وحی کی کہ اے رُوح اللہ اس کا فرزند بالغ ہوا اور ایک راستہ کی اصلاح کی۔ ایک یتیم کو جگہ دی اور اس کی رعایت کی۔ میں نے اُس کے فرزند کے اس عمل سے اس کو بخش دیا۔ ایضاً انہی حضرت سے منقول ہے کہ رسُولِ خداؐ نے فرمایا کہ قبر میں فشار

ؔ یہ اور زینب و کلثوم دو لڑکیاں اور جنابِ خدیجہ کے پہلے شوہر سے تھیں جو رسولؐ کی بیٹیاں کہی جانے لگی تھیں اور بعض روایتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لڑکیاں جنابِ خدیجہ کی بہن ہالہ کی تھیں جنکی پرورش جنابِ خدیجہ نے کی تھی اس لئے رسولؐ کی بیٹیاں مشہور ہو گئیں (مترجم)

مومن کا کفارہ ہے اُن بُرے اعمال کا جو اُس سے خُدا کی نعمتوں کو ضائع کرنے کی وجہ سے صادر ہُوتے ہیں۔ ایضاً اُنہی حضرت سے منقول ہے کہ جو پنجشنبہ کے زوال کے وقت سے جمعہ کے زوال کے درمیان مرتا ہے۔ خدا اُس کو فشارِ قبر سے امان دیتا ہے اور دوسری روایت میں فرمایا کہ جو شخص شب جمعہ اور روزِ جمعہ کو مرتا ہے۔ خداوند کریم اُس سے فشار و عذاب قبر برطرف کر دیتا ہے۔

علی بن ابراہیم نے صحیح کے مثل سند سے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ جب کافر سے قبر میں سوال کیا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میں جواب نہیں جانتا تو اُس کو ایک گرز مارتے ہیں جس کی آواز سوائے انسان کے تمام مخلوقِ خدا سنتی ہے۔ اور اُس پر شیطان کو جس کی آنکھیں پگھلے ہُوئے تانبے کی طرح سُرخ ہوتی ہیں مسلط کرتا ہے اور سانپ بچھوؤں سے اُس کی قبر کو بھر دیتا ہے۔ اُس کی قبر تاریک ہوتی ہے اور اس کو اس قدر فشار دیتے ہیں کہ دونوں طرف کی پسلیاں ایک دُوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ اور دُوسری روایت میں فرمایا کہ اگر دشمن خدا ہوتا ہے اور درست جواب نہیں دیتا تو اُس کو ایک گُرز مارتے ہیں جس کو سُن کر زمین پر سر چلنے والے جانور ڈر جاتے ہیں۔ سوائے انس و جن کے جو اُس کی آواز نہیں سُن سکتے۔ پھر اُس کی طرف جہنّم سے ایک دروازہ کھول دیتے ہیں اور اُس سے کہتے ہیں کہ بدترین احوال سے پڑا رہ۔ پھر اُس کی جگہ اس قدر تنگ کرتے ہیں کہ اُس کے سر کا بھیجا اُس کے پَیر کے ناخنوں سے بہہ جاتا ہے۔ اور خدا اُس پر زمین کے سانپ بچھو مسلط کر دیتا ہے۔ جو اُس کو کاٹتے اور اذیت پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ خدا اس کو مبعوث فرمائے گا۔ اور اپنی تکلیف اور بُرے احوال کی وجہ سے قیامت برپا ہونے کی آرزو کرتا ہے۔ اور کلینی نے حضرت امام باقر علیہ السّلام سے روایت کی ہے کہ رسُول خداؐ نے فرمایا کہ کوئی پیغمبر نہیں گذرا ہے مگر یہ کہ اپنی پیغمبری سے پہلے گوسفند چراتا تھا۔ اور نبوت سے پہلے میں بھی گوسفند چراتا تھا اور اُونٹوں اور گوسفندوں کو دیکھتا تھا کہ اپنی چراگاہ میں وہ نہایت امن و امان سے چرتے ہیں اور اُن کے اطراف کوئی (اُن کو گزند پہنچانے والا) تو نہیں ہے جو اُن کو اُن کی جگہ سے نکالے۔ ناگاہ وہ سب ڈر جاتے تھے اور چرنے سے سر اُٹھا لیتے تھے۔ اور میں اُن پر تعجب کرتا تھا۔ یہاں تک کہ جبرئیلؑ نے مجھ کو خبر دی کہ ایک کافر کو گُرز مارتے تھے۔ جس کی آواز تمام مخلوقات سُنتی اور ڈر جاتی تھی۔ میں نے اُس وقت جانا کہ اُن کے خوف و پریشانی کا یہ سبب تھا۔ لہٰذا عذابِ قبر سے خدا کی پناہ مانگو۔ اور راوندی نے حضرت محمّد باقرؑ سے روایت کی ہے کہ جو شخص اپنے رکوع کو پُورے طور سے ادا کرتا ہے اس کے لیے قبر کی وحشت نہیں ہوتی اور ابنِ عباس سے منقول ہے۔ عذابِ قبر کے تین حصّے ہیں۔ ایک حصّہ غیبت کے

سبب سے، ایک حصّہ لوگوں کی باتیں گرفت کرنے پر اور ایک حصّہ پیشاب کے بعد پانی سے استنجا نہ کرنے پر ہوتا ہے۔ اور محاسن میں بسند موثق حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ سب سے سخت عذابِ قبر پیشاب کے بعد استنجا نہ کرنے پر ہوتا ہے۔ اور علل الشرائع میں بسند صحیح اُنہی حضرتؑ سے منقول ہے کہ ایک نیک اور صالح مرد کو یا بنی اسرائیل کے علماء میں سے کسی عالم کو قبر میں دفن کیا گیا تو فرشتے نے کہا کہ میں عذاب الٰہی کے سو تازیانے ماروں گا۔ اُس نے کہا اُس کی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ پھر کم کیا اور اُس نے کہا اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ یہاں تک کہ کم کیا جاتا رہا اور وہ عذر کرتا رہا۔ یہاں تک کہ ایک تازیانہ تک پہنچے، پھر اُس نے کہا میں ایک کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ اُس سے کہا کہ بغیر اس کے چارہ نہیں۔ اُس نے پوچھا کس سبب سے مجھے یہ سزا دی جاتی ہے۔ اُس سے کہا گیا کہ تو نے ایک روز بغیر وضو کے نماز پڑھی تھی۔ اور ایک کمزور مظلوم کی طرف سے تیرا گذر ہوا اور تو نے اُس کی امداد نہ کی۔ بالآخر ایک تازیانہ اُس کو مارا جس سے اُس کی قبر آگ سے بھر گئی۔ کلینی نے بسند معتبر ابوبصیر سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادقؑ سے سوال کیا کہ کیا فشارِ قبر سے کوئی نجات پائے گا۔ حضرتؑ نے فرمایا خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ کس قدر زیادہ کم ہے اُس پر عذاب جو شخص اُس سے نجات پا جائے۔ بیشک رقیہؑ کو جب ملعون سوم نے شہید کیا۔ رسولِ خداؐ اُن کی قبر پر کھڑے ہوئے اور سر آسمان کی جانب بلند کیا اور آنسو آپ کی حق بین آنکھوں سے جاری تھے۔ لوگوں سے فرمایا کہ مجھے یاد آتا ہے کہ جو کچھ اُس ملعون نے اس پر ظلم کیا اور اُسی پر رویا اور خداوند رحیم سے سوال کیا کہ اس کو میری خاطر سے بخش دے اور فشارِ قبر اُس کو نہ پہنچے۔ پھر کہا خداوندا رقیہ کو میری خاطر سے فشار سے محفوظ رکھ تو خدا نے اس مظلومۂ شہید کو آنحضرتؐ کے سبب سے بخش دیا۔ امام نے پھر فرمایا کہ رسولِ خداؐ سعد بن معاذ کے جنازہ کے ساتھ آئے اور ستّر ہزار فرشتوں نے اُن کے جنازہ کی مشایعت کی۔ آنحضرتؐ نے سر آسمان کی جانب بلند کیا اور فرمایا کہ سعد کے مانند کس پر فشار ہوا۔ ابوبصیر نے کہا میں آپ پر فدا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ اُن پر فشار اس لیے ہوا کہ وہ پیشاب سے پرہیز نہیں کرتے تھے۔ بلکہ اُس سے کم اجتناب کرتے تھے۔ حضرت نے فرمایا معاذ اللہ ایسا نہیں تھا۔ بلکہ اس لیے تھا کہ وہ اپنے اہل سے بُرے اخلاق سے پیش آتے تھے۔ پھر حضرتؑ نے فرمایا کہ مادرِ سعد نے کہا کہ اے سعد تم کو بہشت گوارا ہو۔ جنابِ رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ اے مادرِ سعد خدا کو تاکید مت کرو۔ بیشک سعد نے عذابِ قبر سے نجات پائی۔ ایضاً بسند صحیح حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ عمر بن یزید نے اُن حضرتؑ کی خدمت میں عرض کی کہ میں نے آپ سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ ہمارے تمام شیعہ بہشت میں ہوں گے۔ اگرچہ گنہگار ہوں۔ حضرتؑ نے فرمایا کہ میں نے سچ کہا

قبر میں عذاب کے کئی سبب ہیں غیبت، چغلی اور پیشاب کر کے پانی سے استنجا نہ کرنا

بنی اسرائیل کے ایک عالم پر ایک مظلوم کی مدد نہ کرنے کے سبب عذاب

اور خدا کی قسم سب بہشت میں ہوں گے۔ میں نے عرض کی میں آپ پر فدا ہوں۔ بہت شیعوں کے ذمہ گناہِ کبیرہ ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا لیکن روزِ قیامت تم سب پیغمبر واجبُ الاطاعت اور اُن کے واجب الاتباع وصی کی سفارش سے داخلِ بہشت ہوگے۔ لیکن میں تمھارے لیے برزخ کے عذاب سے ڈرتا ہُوں۔ پوچھا برزخ کیا ہے فرمایا قبر جس روز سے کہ مرتے ہو روزِ قیامت تک [1]

حدیث حسن میں جو مثل صحیح کے ہے زُرارہ سے منقُول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمّد باقرؑ سے پُوچھا کہ میّت کے ساتھ جریدہ کیوں رکھتے ہیں۔ فرمایا اس لیے کہ عذاب اور حسابِ میّت سے دُور ہوجاتا ہے۔ جب تک کہ وہ تر ہوتا ہے اور تمام عذاب ایک روز اور ایک ساعت میں

---

[1] مُولّف فرماتے ہیں کہ بہت سی معتبر حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ مومن کو فشار نہیں ہوتا جیسا کہ کلینی نے ابوبصیر سے روایت کی ہے کہ جب مومن کو قبر میں پہنچاتے ہیں اور اُس کی رُوح اس کے عالی بدن میں واپس کی جاتی ہے اور اُس سے اس کے عقائدِ حقّہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ جب وہ جواب دے دیتا ہے تو بہشت کا ایک دروازہ اُس کی قبر کی طرف کھول دیتے ہیں جس سے بہشت کی خوشبو، ٹھنڈک اور نور داخلِ قبر ہوتا ہے۔ میں نے عرض کی آپ پر فدا ہوں پھر فشارِ قبر کہاں ہوتا ہے۔ فرمایا افسوس ہے مومنوں کے لیے فشار کی سی کوئی چیز نہیں خدا کی قسم جس زمین پر مومن راستہ چلتا ہے وہ دوسری زمین پر فخر کرتی ہے کہ یہ مومن میری پشت پر راستہ چلتا ہے اور تیری پشت پر نہیں چلتا اور جب وہ مومن قبر میں داخل ہوتا ہے۔ زمین اُس سے خطاب کرتی ہے کہ میں تجھ کو دوست رکھتی تھی۔ جب تو میری پُشت پر چلتا تھا۔ اب جبکہ تیرا مجھ سے واسطہ ہے تو میں جانتی ہوں کہ تیرے ساتھ کیا کروں گی۔ پھر وُہ اس کے لیے کشادہ ہوتی ہے جہاں تک نگاہ کام کر سکتی ہے۔ اور حدیثوں میں باہم مُطابقت کرنا نہایت اشکال ہے۔ مومن کو اگر ہم مومنِ کامل پر محمول کریں تو فاطمہ بنت اسد، رُقیہ اور سعد بن معاذ ایسے کم ہوں گے۔ سوائے اس کے کہ فاطمہ اور رُقیہ کے لیے ہم اس پر محمول کریں کہ احتیاط و اطمینان اور قبر میں آنحضرت کا سونا آپ کی دُعا کا سبب تھا اور ہم کہیں کہ مومن سے مراد معصُوم ہیں اور جو مرتبہ عصمت کے قریب ہو جیسے سلمان، ابوذر اور انہی کے ایسے تو ممکن ہے کہ مومن پر فشار نہ ہونے کی حدیثیں محمول ہوں گی۔ فشار شدید نہ ہونے پر اور معاذ کے خفیف فشار کے منافی نہ ہوگی۔ اور معاذ کے فشار کی خبر میں اس حقیقت کی اِطلاع ہے جس کے ساتھ ہم عدم فشار پر محمول کریں جو غضب و سختی کے ساتھ ہوگا اور مومن کا فشار لطف و مہربانی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے کہ بہشت میں داخل ہونے کے قابل ہوجائے جس طرح دُنیا میں وہ بلاؤں میں مُبتلا ہوتا ہے اِس صُورت سے فشار بھی ہوگا۔ یا یہ کہ ہم کہیں کہ ابتدائے اسلام میں ایسا تھا کہ غیر معصُوم کے لیے عام طور سے تھا۔ اُس کے بعد جناب رسُولِ خداؐ اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی شفاعت کے سبب مومنین سے رفع ہوگیا۔ یہ وجہ شاذ ہے۔ اگرچہ بعض بعد کی خبروں میں وارد ہوا ہے۔ ۱۲

ہوتا ہے اُسی وقت جبکہ میت کو قبر میں داخل کر کے قوم واپس ہوتی ہے اور دو جریدہ اس لیے قرار دیا ہے کہ اُن لمحوں میں عذاب نہ کریں جب تک وُہ تر ہیں اور جب اُس وقت عذاب نہ ہُوا تو اُن کے خشک ہونے پر بھی انشاء اللہ عذاب نہ ہوگا۔[1]

تیسرا فائدہ : محل و مقام رُوح اور عالمِ برزخ میں مثالی بدن کے بیان میں۔ کلینی نے حبہ عرنی سے روایت کی ہے کہ حضرت امیر المومنینؑ نے فرمایا کہ ہر مومن جو کسی مقام پر مرتا ہے اُس کی رُوح سے کہتے ہیں کہ وادیٔ السلام میں ملحق ہو جا جو صحرائے نجف اشرف ہے۔ بیشک وہ جنتِ عدن کا ایک ٹکڑا ہے۔ نیز منقول ہے کہ ایک شخص نے حضرت صادقؑ کی خدمت میں عرض کی کہ میرا بھائی بغداد میں ہے میں ڈرتا ہُوں کہ وہ وہاں مر جائے گا حضرتؑ نے فرمایا کیا پرواہ ہے جہاں چاہے مَرے۔ زمین مشرق و مغرب میں کوئی مومن نہیں مرتا مگر یہ کہ خدا اُس کی رُوح کو وادیٔ السلام میں جمع کرتا ہے۔ راوی نے پوچھا وادیٔ السلام کہاں ہے۔ فرمایا کوفہ کے باہر ہے۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ مومنین حلقہ در حلقہ بیٹھے ہُوتے ہیں۔ اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور بہت سی خبروں میں وارد ہوا ہے کہ مومنوں کی رُوحیں بہشت کے ایک درخت پر رہتی ہیں بدنوں کی صفت پر۔ ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے واسطے قیامت برپا کر اور جو وعدہ کیا ہے وہ ہم کو عطا فرما اور ہمارے آخر کو ہمارے اول سے ملحق فرما اور جب کوئی رُوح ان کے پاس وارد ہوتی ہے تو سب اُس کے پاس جمع ہوتی ہیں تاکہ اُس سے پوچھیں۔ لیکن ان میں سے بعض کہتی ہیں کہ ابھی اس کو چھوڑ دو کہ عظیم ہول سے نجات پائی ہے اور جب اطمینان ہوتا ہے تو ہر ایک اپنے دوستوں اور اصحاب کے بارے میں دریافت کرتا ہے۔ اگر وُہ کہتی ہے کہ زندہ ہیں تو اُس کے بارے میں اُمیدوار ہوتے ہیں کہ شاید سعید لوگوں میں سے ہو اور مرنے کے بعد اُن سے جا کر ملے۔ اگر وُہ رُوح کہتی ہے کہ مَر گیا ہے تو کہتے ہیں کہ نیچے گیا یعنی جہنم میں ہاور کافروں کی رُوحیں آگ میں معذب ہوتی ہیں۔ اور دُوسری روایت کے مُطابق اُن کو آتشِ جہنم میں پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ خداوندا ہمارے لیے جلد قیامت برپا نہ کر اور ہم سے جو تو نے عذاب کا وعدہ کیا ہے عمل میں مت لا۔ اور ہمارے آخر کو ہمارے اول سے ملحق مت کر۔ اس بارے میں حدیثیں گذر چکیں اور کلینی نے بسند صحیح ضریس سے

مرنے کے بعد مومنین کی رُوحیں وادی السلام میں جمع ہوتی ہیں۔

---

[1] مُولّف فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی توجیہ میں دو احتمال ہیں اول یہ کہ اصلی بدن پر پہلی ہی ساعت میں عذاب ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ عذاب کی ابتداء پہلی ہی ساعت میں ہوتی ہے جب خداوندِ عالم نے اُس وقت فضل و کرم فرمایا اور عذاب نہ کیا تو جریدتین خشک ہونے کے بعد بھی انشاء اللہ عذاب نہ کرے گا۔ اور یہ بہت واضح ہے۔ ۱۲

دریائے فرات جو بہشت مغرب سے جاری ہوتا ہے

روایت کی ہے کہ وُہ کہتے ہیں کہ مَیں نے حضرت امام محمد باقرؑ سے سوال کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دریائے فرات بہشت سے نکلتا ہے۔ یہ کیونکر ہے حالانکہ فرات کا پانی مغرب سے باہر آتا ہے اور دوسرے چشمے اور نہریں اُس میں گرتی ہیں۔ حضرتؑ نے فرمایا کہ خدا کی ایک بہشت ہے جس کو مغرب میں خلق کیا ہے اور تمھارے فرات کا پانی اُسی جگہ سے باہر آتا ہے اس بہشت کی طرف مومنین کی رُوحیں اپنی قبروں سے ہر شام کو جاتی ہیں اور اُس بہشت کے میوے کھاتی ہیں اور متنعم ہوتی ہیں، اور ایک دُوسرے سے مُلاقات کرتی ہیں اور ایک دُوسرے کو پہچانتی ہیں اور صبح کو اُس بہشت سے نکلتی ہیں اور آسمان و زمین کے درمیان پرواز کرتی ہیں اور جب سُورج طلوُع ہوتا ہے تو اپنی قبروں میں چلی جاتی ہیں اور اُس کی خبر لیتی ہیں اور ہوا میں ایک دُوسرے سے مُلاقات کرتی ہیں اور باہم شناسائی پیدا کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں۔ اور امامؑ نے فرمایا کہ خُدا کی ایک آگ ہے جس کو مشرق میں خلق کیا ہے تاکہ کافروں کی روحیں اُس میں ساکن ہوں اور سرِرات وہاں کے زقوم (تھوہڑ کے کانٹے دار درخت) میں سے کھائیں اور کھولتا ہوا پانی پئیں۔ جب صبح طالع ہو تو وہاں سے اُس وادی میں جاتی ہیں جو یمن میں ہے اور اُس کو برہوت کہتے ہیں وُہ دنیا کی تمام آگ سے زیادہ گرم ہے۔ اُسی میں رہتی ہیں اور ایک دُوسرے سے مُلاقات کرتی ہیں اور ایک دُوسرے کو پہچانتی ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو پھر آگ میں واپس کردی جاتی ہیں۔ قیامت کے دن تک اُن کا یہی حال رہے گا۔ راوی نے پوچھا کہ اُس گنہگار مسلمانوں کے گروہ کا کیا حال ہوگا جو خدا کی وحدانیت اور جنابِ رسُولِ خُداؐ کی رسالت کے قائل ہیں۔ ان میں سے چند جو مرتے ہیں۔ اور کسی امام کا اعتقاد نہیں رکھتے اور آپ حضراتؑ کی ولایت و امامت کو نہیں مانتے۔ حضرتؑ نے فرمایا کہ وُہ اپنی قبروں میں رہتے ہیں باہر نہیں آتے اور ان میں جس کے اعمال شائستہ ہوتے ہیں اور اُس سے کوئی عداوت ظاہر نہیں ہُوئی ہوتی۔ اُن کی قبروں سے ایک راستہ اُس بہشت کی طرف کھول دیتے ہیں۔ جس کو خُدا نے مغرب میں خلق کیا ہے اور اُس میں قیامت تک نسیم داخل ہوتی رہتی ہے۔ پھر خدا اُس کے گناہوں اور نیکیوں کا حساب کرتا ہے تو بہشت میں لے جاتا ہے یا جہنم میں۔ وُہ خدا کے حکم پر موقوف رہتے ہیں۔ اور یہی صُورت مستضعفین، احمقوں اور مُسلمانوں کے اطفال و اولاد کے ساتھ اختیار کرتا ہے۔ اُن اولاد کے ساتھ جو حدِ بلوُغ کو نہیں پہنچے ہیں اور اہلِ قبلہ کے ناصبی لوگوں کے لیے جو اپنے باطل مذہب میں تعصب رکھتے ہیں اُن کی قبروں سے ایک نقب اس آگ کی طرف کھولتے ہیں جس کو مشرق میں خُدا نے خلق کیا ہے اور اُس آگ کے شُعلے، شرارے، دُھوئیں اور پیپ و خُون اُن کی قبر میں پہنچتے ہیں۔ روزِ قیامت تک ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ پھر اُن کی بازگشت حمیم جہنم کی طرف ہوگی اور وہ آگ میں جلیں گے

وادی برہوت جو جہنم مشرق ہے وہاں کافروں کی روحوں پر عذاب ہوتا ہے

پھر اُن سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہے جس کو خدا کے علاوہ پکارتے تھے یعنی تمہارا امام کہاں ہے جس کو تم نے اُس امام کے علاوہ امام قرار دیا تھا جس کو خدا نے لوگوں کا امام بنایا تھا۔

اور روایت کی ہے کہ حضرت صادق علیہ السّلام سے میں نے جنتِ آدم کے بارے میں پوچھا حضرتؑ نے فرمایا کہ وہ ایک باغ دنیا کے باغوں میں سے ہے جس پر آفتاب و ماہتاب طلوع و غروب ہوتے تھے۔ اگر وہ آخرت کے باغوں میں سے ہوتا تو ہرگز اُس میں سے باہر نہ آتے۔ علی بن ابراہیم نے اس آیت کی تفسیر میں روایت کی ہے۔ ولہم رزقہم فیہا بکرۃ وعشیّا یعنی اُن کے لیے روزی صبح و شام ہے۔ فرمایا کہ یہ دنیا کی بہشت ہے جس میں مومنوں کی رُوحوں کو قیامت سے پہلے لے جاتے ہیں۔ کیونکہ آخرت کی جنت میں آفتاب و ماہتاب اور صبح و شام نہیں ہوگی۔ ایضاً اس آیت فاما الذین شقوا ففی النار لہم فیہا زفیر وشہیق خالدین فیہا مادامت السمٰوٰت والارض۔ یعنی جو لوگ شقی اور بدعاقبت ہیں وہ آگ میں ہوں گے وہ اُس میں نالہ و فریاد و فغاں کرتے رہیں گے۔ اور ہمیشہ اُس میں رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہیں۔ حضرتؑ نے فرمایا کہ یہ دُنیا کی آگ میں قیامت سے پہلے ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ جو سعادت مند ہیں بہشت میں ہمیشہ ہوں گے۔ جب تک کہ زمین و آسمان ہیں۔ حضرتؑ نے فرمایا کہ یہ دُنیا کی بہشت ہے۔ جس میں مومنین کی روحوں کو لے جاتے ہیں وعطاءً غیر مجذوذ یعنی یہ وہ عطا ہے جو کبھی قطع نہیں ہوگی۔ یہ آخرت کی نعمتوں سے متصل ہوگی اور اس پر یہ دلیل ہے کہ آخرت میں آسمان و زمین تبدیل اور برطرف ہو جائیں گے۔ لہٰذا چاہیئے کہ دُنیا کی بہشت میں اور دُنیا کی دوزخ میں ہوں۔

پھر روایت کی ہے کہ حضرت صادقؑ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے اُس آیت کی تفسیر دریافت کی جس میں خداوند تعالیٰ فرعون اور اُس کے اصحاب کے بارے میں فرماتا ہے کہ آگ اُس پر صبح و شام پیش کی جائے گی۔ حضرت نے فرمایا سُنّی حضرات اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ راوی نے کہا کہ یہ ہمیشہ کی آگ ہے۔ اور مرنے کے بعد قیامت تک اُن کے لیے کچھ عذاب نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا پھر تو وہ سعادت مندوں میں سے ہوں گے۔ عرض کی آپ پر فدا ہوں پھر یہ کس طرح ہے فرمایا کہ یہ دُنیا کا جہنم اور آگ ہے جس میں صبح و شام جلتے ہیں اور اس پر دوسرا قرینہ یہ ہے کہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جس روز قیامت ہوگی تو کہا جائے گا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔

ایضاً امام حسن مجتبیٰ علیہ السّلام سے منقول ہے کہ مومنوں کی رُوحیں جمعہ کی راتوں میں بیت المقدس کے بڑے پتھر کے قریب جمع ہوتی ہیں اور قیامت میں بھی خلائق کا حشر اسی جگہ ہوگا۔ اور کافروں کی رُوحیں مرنے کے بعد حضر موت یمن میں جمع ہوتی ہیں اور کلینی نے حضرت صادقؑ سے کئی سندوں سے روایت کی ہے کہ جنابِ رسولؐ اور امیر المومنین صلوات اللہ علیہم نے فرمایا کہ بدترین پانی

رُوئے زمین پر برہوت کا پانی ہے اور وہ حضرموت میں ایک وادی ہے جہاں کافروں کی
رُوحوں پر عذاب کیا جاتا ہے۔ ایضاً حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ یمن کے پیچھے ایک وادی
ہے جس کو برہوت کہتے ہیں۔ اور اُس وادی میں سوائے سانپ اور سیاہ بچھوؤں اور اُلّو کے
کوئی نہیں رہتا۔ اُس وادی میں ایک کنُواں ہے جس کو بلہوت کہتے ہیں۔ ہر صبح و شام مشرکین کی
رُوحوں کو وہاں لے جاتے ہیں اور آبِ صدید (خون اور پیپ بھرا ہوا کھولتا پانی) اُن کے
حلق میں ڈالتے ہیں۔ بسندِ موثق منقول ہے کہ ایک اعرابی امام محمد باقر علیہ السّلام کی خدمت میں
حاضر ہوا۔ حضرتؑ نے پوچھا کہاں سے آتے ہو۔ عرض کی قومِ عاد کے احقاف سے میں نے اُس جگہ
ایک تاریک وادی دیکھی کہ اُس کی گہرائی نہیں دیکھی جا سکتی۔ اُس جگہ اُلّو اور زہریلے جانور بہت
ہیں حضرت نے فرمایا تم جانتے ہو کہ وہ کیا ہے اُس نے کہا خدا کی قسم نہیں جانتا۔ فرمایا برہوت
ہے۔ جس میں ہر کافر کی روح ہوتی ہے۔ اور علی بن ابراہیم نے بسندِ معتبر انہی حضرتؑ سے روایت
کی ہے کہ ایک شخص جناب رسُولِ خداؐ کی خدمت میں آیا اور کہا یا رسُول اللہؐ میں نے ایک
امرِ عظیم مشاہدہ کیا فرمایا کیا دیکھا۔ عرض کی کہ مجھے ایک مرض تھا اور اُس کے لیے برہوت میں احقاف
کے کنُویں کا پانی مجھے بتایا گیا کہ شفاء کے لیے لوگ لے جاتے ہیں۔ لہٰذا میں لانے کے لیے تیار ہُوا
اور اپنے ساتھ ایک مشک اور ایک بڑا پیالہ لے لیا کہ جس سے پانی اِس مشک میں بھروں گا۔
ناگاہ میں نے دیکھا کہ ہوا میں کوئی چیز زنجیر کے مانند نیچے آئی اور کہا اے شخص مجھے پانی دے
کیونکہ مرا جا رہا ہوں جب میں نے سر اٹھایا کہ ایک پیالہ پانی دے دوں۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک
شخص ہے جس کی گردن میں زنجیر بندھی ہوئی ہے۔ میں نے چاہا کہ پیالہ اس کو دُوں تو اس کو
سُورج کے پاس تک کھینچ لیا گیا۔ پھر جب میں پانی نکالنے لگا تو وہ دوبارہ آیا اور العطش العطش
مجھ کو پانی دو چلّا رہا تھا کہ مرا جا رہا ہوں۔ جب میں نے پیالہ اوپر کیا پھر وہ آفتاب تک کھینچ لیا
گیا۔ تین مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ پھر میں نے مشک کا دہانہ باندھا اور اس کو پانی نہیں دیا۔ جناب
رسُولِ خداؐ نے فرمایا کہ قابیل پسرِ آدمؑ ہے جس نے اپنے بھائی کو مار ڈالا تھا۔ اور اُس پر یہ
عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور بصائر الدرجات میں عبداللہ بن سنان سے منقول ہے
وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادقؑ سے حوضِ کوثر کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرتؑ نے
فرمایا کہ اس کی وُسعت صحرائے شام سے صنعائے یمن تک ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اُس کو
دیکھو؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ میں آپ پر فدا ہوں، تو حضرت نے میرا ہاتھ پکڑا اور مدینہ سے
باہر لے گئے۔ پھر اپنا پیر زمین پر مارا۔ ایک نہر پیدا ہوئی جس کے دونوں کناروں تک نظر
نہیں پہنچ سکتی تھی۔ سوائے اس جگہ کے جہاں میں اور وہ حضرتؑ کھڑے تھے جو ایک جزیرہ کا

احقاف کے کنویں میں کافروں کی روحوں پر عذاب ہوتا

مانند تھا۔ میں نے وہاں ایک نہر دیکھی جس کے ایک طرف برف سے زیادہ سفید پانی بہہ رہا تھا۔ اور ایک طرف دُودھ جاری تھا وہ برف سے زیادہ سفید تھا اور اُن دونوں کے درمیان سُرخی اور لطافت میں یاقوت کے مانند شراب جاری تھی جس سے بہتر اور زیادہ خوشنما میں نے سرگوپانی اور دُودھ کے درمیان نہیں دیکھا تھا۔ میں نے عرض کی یہ نہر کہاں سے نکلتی ہے اور اس کے جاری ہونے کی کون سی جگہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ وہ چشمے ہیں جن کے بارے میں خدا نے قرآن میں فرمایا ہے کہ بہشت میں ایک چشمہ دُودھ کا اور ایک پانی کا اور ایک شراب کا اس نہر میں جاری ہوتا ہے۔ اور اس نہر کے کنارے میں نے بہت سے درخت دیکھے۔ ہر ایک درخت کے درمیان ایک حوریہ تھی جس کے سر کے بال لٹکے ہوئے تھے جن سے بہتر بال میں نے نہیں دیکھے تھے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا جس سے خوبصورت برتن میں نے نہیں دیکھا تھا وہ دُنیا کے برتنوں میں سے نہ تھا۔ حضرت ایک حوریہ کے پاس گئے اور اشارہ فرمایا کہ پانی دے۔ میں نے دیکھا کہ وہ حوریہ جھکی تاکہ نہر میں سے پانی لے۔ درخت بھی اس کے ساتھ جُھکا۔ اُس نے اُس برتن کو اُس نہر سے بھر کر حضرت کے ہاتھ میں دیا۔ حضرتؑ نے پیا پھر وہ ظرف اُس کے ہاتھ میں دے دیا اور اشارہ فرمایا پھر بھرے۔ وہ درخت کے ساتھ جھکی اور ظرف کو بھرا اور حضرت کو دیا۔ حضرت نے مجھے عطا فرمایا۔ میں نے پیا۔ میں نے کوئی پینے کی چیز اُس سے بہتر نرم، لطیف اور لذیذ نہیں چکھی تھی۔ اُس کی بُو مشک کی بُو تھی۔ جب میں نے کاسہ میں نظر کی تو تینوں طرح کے رنگوں کا مشروب اُس میں تھا۔ میں نے عرض کی آپ پر فدا ہوں آج کی طرح میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا اور اب تک میرے گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسی چیز ہو سکتی ہے۔ حضرتؑ نے فرمایا یہ ان چیزوں سے بہت کم ہے جو خدا نے ہمارے شیعوں کے لیے مُہیّا فرمایا ہے۔ مومن جب دُنیا سے رحلت کرتا ہے اُس کی روح کو ان نہروں کی طرف لاتے ہیں۔ وہ ان باغوں میں سے کھاتی ہے اور اُن نہروں سے پیتی ہے اور جب ہمارا دشمن مرتا ہے تو اس کی رُوح وادیٔ برہوت میں ہمیشہ عذاب میں معذب رہتی ہے اور اُس میں سے تھوہڑ کا درخت اس کو کھلاتے ہیں اور خون و پیپ بھرا کھولتا ہوا پانی اُس کے حلق میں ڈال دیتے ہیں۔ لہٰذا خدا سے اُس وادی سے پناہ مانگو اور قولویہ نے کامل الزیارت میں عبد اللہ بکر سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت صادقؑ کے ساتھ مدینہ سے مکہ تک ساتھ تھا۔ ہم ایک منزل میں ٹھہرے جس کو عسفان کہتے ہیں۔ پھر کالے پہاڑ تک پہنچے۔ اُس کے بائیں راستہ کی وحشت کے بارے میں حضرتؑ سے میں نے عرض کی کہ یا ابنِ رسول اللہؐ کس قدر وحشت خیز ہے یہ پہاڑ۔ اس پہاڑ کے راستہ کے مثل وحشت میں نے نہیں دیکھی ہے۔ حضرتؑ نے فرمایا اے پسر بکر تم جانتے ہو کہ یہ کون سا پہاڑ ہے۔ میں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا۔

عبداللہ بن سنان کو حضرت صادقؑ کا معجزہ دکھانا اور اسے پانی پلانا

فرمایا یہ وُہ پہاڑ ہے جس کو کمد کہتے ہیں اور وہ جہنّم کی وادیوں میں سے ایک وادی میں واقع ہے ۔ اس پہاڑ میں میرے پدر حسینؑ بن علیؑ کے قتل کرنے والے رہتے ہیں۔ خدا نے ان کو اس جگہ کے حوالہ کیا ہے۔ اس کے نیچے جہنّم کی تمام نہریں جاری ہیں مثل غسلینؔ صدید اور حمیم کے اور جو کچھ اُس سے نکلتا ہے حزن، فلق اور اثام کے کنوئیں سے اور خبال، جہنّم، لظی، حطمہ، سقر، جحیم، ہاویہ، سعیر کی مٹی سے نکلتا ہے اور وُہ خدا کے شدید عذاب میں سے ہے۔ میں اس پہاڑ سے کبھی نہ گزرا مگر یہ کہ اوّل و دوم کو دیکھتا ہوں جو مجھ سے فریاد کرتے ہیں۔ اور اپنے پدر امام حسینؑ کے قاتلوں کو دیکھتا ہُوں میں اُن دونوں سے کہتا ہُوں کہ جو کچھ اُن لوگوں نے کیئے ان اسباب کے باعث تھا جو تم نے چھوڑے تھے۔ جب حاکم ہُوئے۔ تم نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہم کو قتل کیا اور ہم کو ہمارے حق سے محروم کیا۔ ہمارے حقوق غصب کیئے اور ہمارے تمام اُمور پر تم متصرف ہُوئے۔ خدا اس پر رحم نہ کرے جو تم پر رحم کرے۔ چکھو اُس کا مزہ جو پہلے سے بھیج چکے ہو۔ اور خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ میں نے عرض کی آپ پر فدا ہوں یہ پہاڑ کہاں پر ختم ہوتا ہے۔ فرمایا چھٹی زمین پر اور جہنّم وہیں ہے۔ اور جہنّم پر آسمان کے ستاروں سے، بارش کے قطروں سے، سمندر کی بُوندوں اور زمین کے ذرّوں سے زیادہ فرشتے محافظ ہیں۔ اور ہر فرشتہ ایک کام پر مقرّر ہے جس سے کبھی علیحدہ نہیں ہوتا۔

زید نرسی نے اپنی کتاب میں روایت کی ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جمعہ اور عید کے دن ہوتے ہیں تو خداوندِ عالم رضوان خازنِ جنّت کو حکم دیتا ہے کہ مومنین کی رُوحوں کے درمیان ندا دے جو بہشت کے بالا خانوں میں ساکن ہیں کہ خداوندِ عالم نے تم لوگوں کو اجازت دی ہے کہ اپنے اعزا و اقربا، دوستوں اور احباب کو جو دنیا میں ہیں دیکھنے جاؤ۔ پھر حق تعالےٰ رضوان کو حکم دیتا ہے کہ ہر رُوح کے لیے بہشت کا ناقہ لائے جس پر زبرجد کا ایک قبہ بندھا ہو جس کا پردہ زرد یاقوت کا ہو اور ہر ناقہ بہشت کے سندس اور استبرق کے حلوں اور بُرقعوں سے چھپا ہوا ہو۔ پھر وہ رُوحیں بہشت کے حلوں سے آراستہ اور مروارید کے تاج سر پر رکھے ہوُئے جن سے اُن کے سروں پر نور نمایاں ہوتا ہے اور آسمان پر دُور و نزدیک سے ستاروں کے مانند چمکتا ہے۔ بہشت کے میدان میں جمع ہوتی ہیں اور خداوندِ بزرگ و برتر جبرئیلؑ کو حکم دیتا ہے کہ آسمانوں کے فرشتوں کو اُن کے اِستقبال کے لیے بھیجیں۔ پھر ہر آسمان کے فرشتے اُن کا استقبال کرتے ہیں اور نیچے کے آسمان تک اُن کو پہنچاتے ہیں تا کہ وہ وادیِ السلام میں اُتریں جو پشت کوفہ پر ہے یعنی صحرائے نجفِ اشرف۔ وہاں سے وہ رُوحیں شہروں، گاؤں اور قریوں میں اپنے عزیزوں، دوستوں اور رشتہ داروں کی زیارت کے لیے متفرق ہوتی ہیں جن کے ساتھ دُنیا میں بسر کی تھی اور ان کے ساتھ چند فرشتے ہوتے ہیں جو اُن کے رُخ اُن امور کی طرف سے پھیرتے ہیں

؎ یہ جہنّم کی تین نہروں کے نام ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ ۱۲ مترجم

یاجوج و ماجوج کے حالات اور اُن کی خصوصیات

اُس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنے صلب سے ہزار فرزند نہیں دیکھ لیتا۔ اُن کی تین قسمیں ہیں۔ ایک قسم کے وُہ ہیں جو درختوں کے مانند بلند ہوتے ہیں۔ ان کی ایک قسم وُہ ہے جن کی لمبائی اور چوڑائی برابر ہوتی ہے اور یہ قسم وُہ ہے جن کے سامنے پہاڑ اور آہن کوئی حقیقت نہیں رکھتے تیسری قسم وہ ہے جن کے کان اِتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ایک کو بچھا لیتے ہیں اور دُوسرے کان کو اپنا لحاف بنا لیتے ہیں اور ہاتھی، اُونٹ، سُور اور تمام حیوانات میں جو مل جائے اُس کو کھا جاتے ہیں اور خود ان میں جو مر جاتا ہے اس کو بھی کھا جاتے ہیں اُن کا آگے چلنے والا شام میں ہوگا اور آخری خراسان میں۔ وہ مشرق کے دریا اور ماژندران کے دریا کو عبور کریں گے۔ چونکہ اُن کی خصوصیتیں احادیثِ معتبرہ میں وارد نہیں ہُوئی ہیں اس لیے اِتنے ہی تذکرہ پر ہم اکتفا کرتے ہیں اور اُن کے وجود اور قیامت کے نزدیک اُن کے خروج پر اور ذُوالقرنین کی دیوار پر جیسا کہ قرآن مجید کی نص میں وارد ہوا ہے ایمان لانا چاہیئے اور ملاحدہ کی باتوں پر اور اُن کے شبہوں پر کان نہ دھرنا چاہیئے اور اُن کی خصوصیات

(بقیہ حاشیہ گزشتہ) کی نفی پر ضرورت اور اجماع واقع ہُوا ہے اِدھر کیونکہ اُس میں داخل ہوگا حالانکہ اُس کے قائل بہت سے مسلمان ہوئے ہیں جیسے کہ شیخ مفید اور اُن کے علاوہ محدثین اور متکلمین۔ اور شیخ مفید نے ضروری مسائل کے جواب میں کہا ہے کہ آئمہ ہدیٰ سلامُ اللہ علیہم سے وارد ہوا ہے کہ ہر میت قبر میں معذب نہیں ہوتی بلکہ وُہ میت معذب ہوتی ہے جو محض کفر کی حالت ہوتی ہے اور ہر میت متنعم نہیں ہوتی سوائے اُس کے جو محض ایمان رکھتی ہے۔ ان دونوں قسموں کے علاوہ باقی کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح منقول ہے کہ قبر میں انہی دونوں قسموں کے لوگوں سے سوال مخصُوص ہے۔ جیسا کہ اخبار میں وارد ہوا ہے لیکن قبر میں کافر پر عذاب اور مومن کے لیے نعمتیں اور راحت۔ اس کے بارے میں حدیث میں وارد ہوا ہے کہ خُداوندِ عالم ہر مومن کی رُوح کو اُس کے قالب کے مثل قالب میں دُنیا کی بہشتوں میں سے ایک بہشت میں واپس کرتا ہے اور قیامت تک متنعم رکھتا ہے۔ پھر جب صور پھُونکا جائے گا تو اس کے جسم کو جو خاک میں پوشیدہ ہے اور متفرق ہوگیا ہے دُرست کرے گا پھر اُس کی رُوح کو اسی بدن میں واپس کرے گا اور موقف پر اُس کو محشور کرے گا اور حکم دے گا کہ اُس کو ہمیشہ کی جنت میں لے جائیں تو وہ وہاں ابدالآباد تک متنعم ہوگا۔ اور وہ بدن جو واپس ہوگا دُنیا کے بدن کی ترکیب پر نہ ہوگا۔ بلکہ اُس کی طبیعت کے مساوی ہوگا۔ اور نہایت بہتر صُورت میں واپس ہوگا جو اُس مساوی طبع بدن کے ساتھ کبھی بوڑھا نہ ہوگا۔ بہشت میں اُس کو مشقت و تکلیف سستی اور کمزوری وغیرہ نہ ہوگی۔ اور کافر کی رُوح کو اُس کے دُنیاوی قالب کے مثل قالب میں عذاب کے لیے قرار دے گا تاکہ اُسی بدن کے ساتھ معذب ہو اور آگ میں قیامت تک معذب ہوتا رہے گا۔ پھر خداوندِ عالم اُس کے بدن کو جسے اُس کی رُوح سے قبر میں الگ کر دیا ہے۔ رُوح کو اُس بدن میں واپس لائے گا اور اُسی بدن کے ساتھ ہمیشہ آخرت میں معذب ہوتا رہے گا۔ اور اُس کے بدن کو اس طرح ترکیب دے گا کہ فنا نہ ہو۔ ۱۲ ✦

کی تلاش ضروری نہیں ہے۔

دوم:۔ دابۃ الارض ہے جس کا ذکر رجعت کے بیان میں پہلے گزر چکا۔

سوم:۔ سورج کا مغرب سے نکلنا ہے جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ جس روز تمہارے پروردگار کی بعض علامتیں ظاہر ہوں گی۔ اُس روز کسی کو اُس کا ایمان فائدہ نہ دے گا۔ جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو گا یا اُس کے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی اور عبادت نہ ہوگی۔ عامہ نے رسولِ خداؐ سے روایت کی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں مغرب سے آفتاب کا طلوع ہونا، دابۃ الارض اور دجال کا آنا، دھوئیں کا تمام عالم میں پھیلنا اور موت ہے۔ اور عیاشی نے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ خدا کی نشانیاں مغرب سے طلوعِ آفتاب، خروجِ دابۃ الارض اور دھواں ہے۔ اور کلینی اور شیخ طوسی نے بسندِ معتبر انہی حضرت سے روایت کی ہے کہ جب آفتاب مغرب سے نکلے گا تو سب ایمان لائیں گے۔ لیکن اُن کا ایمان اُس وقت ان کو کچھ فائدہ نہ بخشے گا۔ اور علی بن ابراہیم نے بھی بسندِ صحیح روایت کی ہے کہ جب آفتاب مغرب سے طلوع کرے گا۔ اُس وقت جو ایمان لائے گا اُس کو فائدہ نہ ہوگا۔

چہارم:۔ دھواں ہے۔ جس کا ذکر احادیثِ سابقہ میں مذکور ہوا۔ اور وہ خدا کے اُس ارشاد کی طرف اشارہ ہے جو اُس نے فرمایا ہے یوم تاتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب الیم یعنی جس روز آسمان پر بظاہر دھواں ہوگا جو لوگوں کو گھیر لے گا۔ تو لوگ کہیں گے کہ یہ عذاب دردناک ہے پالنے والے عذاب کو ہم سے دور کر دے بیشک ہم ایمان لائے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ہے کہ ہم کچھ عذاب تم سے دور کر دیں تو یقیناً تم پھر کفر اور جھٹلانے کی جانب پلٹ جاؤ گے۔ اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ دھواں قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے جو لوگوں کو گھیرے گا اور قیامت سے پہلے کفار و منافقین کے کانوں میں داخل ہوگا اور اُن کے سر بھنے ہوئے کلّے کے مانند ہو جائیں گے اور ہر مومن کو اس میں سے مثل زکام کے پہنچے گا اور زمین اُس مکان کے مانند ہو جائے گی جس میں آگ جلائی ہو۔ یہ حالت چالیس روز تک رہے گی پھر برطرف ہو جائے گی۔ اس کی روایت ابن عباس اور حسن بصری نے اور دوسروں نے بھی کی ہے۔ لیکن اہلبیتؑ کی حدیثوں میں مجملاً وارد ہوا ہے اور یہ تفصیلیں اُن میں موجود نہیں ہیں۔ لہٰذا اسی طرح ایمان لانا چاہیئے۔ اور وہ جو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ دھواں اُس قحط کی جانب اشارہ ہے جو جنابِ رسولِ خداؐ کے زمانہ میں ہوا تھا۔ یہ عامہ و خاصہ کی معتبر حدیثوں کے خلاف ہے بعض روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ یہ دھواں رجعت میں ظاہر ہوگا۔

چھٹی فصل

صور پھونکنے اور اشیاء کے فنا ہونے کا بیان

واضح ہو کہ بہت سی آیتیں صور پھونکنے پر دلالت کرتی ہیں۔ عامہ و خاصہ کے

طریقوں سے بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں کہ خداوند عالم نے اسرائیل کو خلق فرمایا اور انہی کے
ساتھ ایک عظیم صور پیدا کیا یعنی ایک بھونپو جس کا ایک سرا مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہے اور
جس روز سے وہ پیدا ہوئے ہیں صور کو منہ لگائے خدا کے حکم کے منتظر ہیں کہ جس وقت حکمِ خدا
پہنچے صور پھونکیں۔ چنانچہ حضرت سید الساجدین علیہ السلام نے صحیفۂ کاملہ میں فرمایا ہے کہ "اسرافیل
صاحب صور جن کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ اور (اے خدا) صور پھونکنے اور امر قیامت برپا کرنے
کی تیری جانب سے اجازت کے منتظر ہیں۔ پھر وہ صور پھونک کر مُردوں کو زندہ اور آگاہ کریں گے
جو قبروں میں اپنے اعمال میں گروی ہیں۔ اور خدائے تعالیٰ نے سورۂ کہف میں فرمایا ہے "صور
پھونکا جائے گا۔ تو ہم اُن کو جمع کریں گے جو جمع کرنے کا حق ہے اور سورۂ طٰہٰ میں فرمایا ہے
جس روز صور پھونکا جائے گا اور مجرموں کو نیلی (لاستیاز) آنکھوں کے ساتھ محشور کریں گے"۔ اور
سورۂ مومنین میں فرمایا ہے جب صور پھونکا جائے گا تو اُن کے درمیان نسبوں کا تعلق باقی نہ رہیگا۔
اور سورۂ نمل میں فرمایا ہے "جس روز صور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین کے ساکنین نالہ و
فریاد کریں گے۔ کہتے ہیں کہ شدتِ خوف سے مر جائیں گے سوائے اُس کے جس کو چاہے وہ نہ مرے گا
بیان کرتے ہیں کہ وہ جبرئیلؑ و اسرافیل و عزرائیل ہیں جو نہ مریں گے۔ اور سورۂ یٰسین میں فرمایا
ہے کہ اہلِ عالم ایک صدائے عظیم کا انتظار کر رہے ہیں جو اُن کو اس وقت پکڑ لے گی جبکہ وہ اپنے
دنیاوی معاملوں اور جھگڑوں میں مبتلا ہوں گے۔ اس سے مراد پہلا صور پھونکنا ہے جس سے
سب مر جائیں گے مفسروں نے روایت کی ہے کہ قیامت برپا ہوگی جس وقت کہ دو اشخاص
خرید و فروخت کے لیے کپڑے پھیلائے ہوں گے اور ابھی اُن کو لپیٹا نہ ہوگا کہ قیامت برپا ہو
جائے گی۔ اور ایک شخص نے لقمہ توڑا ہوگا اور ابھی اپنے دہن تک نہ لے گیا ہوگا کہ مر جائے گا
پھر فرمایا کہ اُن میں اتنی طاقت نہ ہوگی کہ وہ وصیت کرلیں اور نہ اپنے مکانوں اور اہل و عیال کے
پاس واپس پہنچ جائیں۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ یہ آخر زمانہ میں ہوگا۔ ایک صبح کے
وقت جبکہ لوگ اپنے بازاروں میں جھگڑوں میں پھنسے ہوں گے تو سب کے سب مر جائیں گے اور ان
میں سے کوئی اپنے مکان واپس نہ جائے گا اور نہ وصیت کرے گا۔ پھر دوسری مرتبہ صور پھونکنے
کا حکم فرمائے گا اور صور پھونکا جائے گا تو وہ قبروں سے نکل کر نہایت تیزی کے ساتھ اپنے پروردگار
کی جانب اُس کے عرش کی طرف اُس کے حکم کے مقام پر جائیں گے اور کہیں گے کہ ہائیں کس نے
ہماری خواب گاہوں سے ہم کو اٹھایا اور محشور کیا۔ یہ ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا۔
اور اُس کے پیغمبروں نے سچ کہا تھا کہ وہ ایک چنگھاڑ ہوگی پھر فوراً لوگ ہمارے نزدیک ایک مقام
پر حاضر ہوں گے اور سورۂ صٓ میں فرمایا ہے کہ لوگ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر ایک چنگھاڑ کا پھر

دُنیا میں واپس نہ آئیں گے اور سُورۂ زمر میں فرمایا ہے کہ جب صور پھُونکا جائے گا اُس وقت اہل آسمان و زمین سب بیہوش ہو جائیں گے یعنی مر جائیں گے۔ پھر دوبارہ صور پھُونکیں گے تو لوگ فوراً کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھیں گے اور انتظار کریں گے کہ انکے ساتھ کیا عمل کیا جائے گا۔

پھر دوسری سُورہ میں فرمایا ہے کہ جب صور پھُونکا جائے گا تو وہ دن ہوگا جس دن گنہگاروں پر عذاب کا وعدۂ الٰہی عمل میں آئے گا۔ اور فرمایا کہ کان لگا کر سُنو جس روز ندا دینے والا قریب سے ندا دے گا کہ لوگ ایک چنگھاڑ سُنیں گے تو اُس دن بالکل حق اور سچ ہے کہ لوگ قبروں سے باہر آئیں گے اور یقیناً ہم ہیں جو زندہ کرتے ہیں اور مُردہ کرتے ہیں اور سب کی بازگشت ہماری طرف ہے۔ جس روز زمین شگافتہ ہوگی اور لوگ تیزی سے باہر نکلیں گے۔ یہ حشر ہے جو ہمارے لیے آسان ہے۔ اور سُورۂ مدثر میں فرمایا ہے کہ جس وقت صور پھُونکا جائے گا تو وہ دن کافروں پر دُشوار ہے اور آسان نہیں ہے۔

الغرض آیات کریمہ سے معلوم ہوا کہ یقیناً صور دو مرتبہ پھُونکا جائے گا۔ پہلے صور پھُونکنے میں تمام اہلِ زمین اور اکثر اہلِ آسمان اکبارگی مر جائیں گے۔ دُوسرے مبعوث ہونے کے وقت کہ اُس کے پھُونکنے سے تمام خلائق اکبارگی زندہ ہو جائے گی اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ صور تین مرتبہ پھُونکا جائے گا۔ پہلی دفعہ میں نالہ و فریاد جب کہ ڈر جائیں گے۔ دوسری دفعہ بیہوشی یعنی مر جائیں گے۔ اور تیسری دفعہ قیام ہے یعنی زندہ ہو کر اپنی قبروں سے باہر آئیں گے۔ یہ نادر قول ہے لیکن معتبر حدیثوں میں دو مرتبہ صور پھُونکنے سے زیادہ کا ذکر نہیں ہے اور بعض لوگوں نے جو تاویل کی ہے کہ صور صورت کی جمع ہے اور مراد قیامت میں بدنوں میں رُوحوں کا پھُونکنا ہے بے وجہ ہے اور ظاہری آیتوں کے منافی ہے بلکہ ان کے صریح منافی ہے اور معتبر خبروں کے مخالف ہے۔ جیسا کہ علی بن ابراہیم نے بسند معتبر سویر بن ابی فاختہ سے روایت کی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السّلام سے لوگوں نے سوال کیا کہ پہلے صور پھُونکنے اور دوسری مرتبہ صور پھُونکنے کے درمیان کس قدر وقفہ ہوگا۔ حضرتؑ نے فرمایا جس قدر خدا چاہے گا۔ لوگوں نے عرض کی یا ابنِ رسول اللہ صور کس طرح پھُونکا جائے گا۔ حضرتؑ نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ کا پھُونکنا تو اس طرح ہوگا کہ خدا اسرافیل کو حکم فرمائے گا کہ دنیا میں نازل ہو تو وہ صور لیے ہوئے نازل ہوں گے جس کے دو کنارے (سرے) ہونگے اور ہر ایک کا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیانی فاصلہ کے برابر ہے۔ جب فرشتے اسرافیل کو دیکھیں گے کہ صور لیے ہوئے زمین پر آ رہے ہیں تو کہیں گے کہ خدا نے ان کو اہلِ زمین اور اہلِ آسمان کو مار ڈالنے کی اجازت دی ہے۔ الغرض اسرافیل بیت المقدس کی چہار دیواری میں نازل ہوں گے۔ اور کعبہ کی طرف رُخ کریں گے تو اہلِ زمین اسرافیل کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ خدا نے ان کو اہلِ زمین کی موت لانے کی اجازت دی۔ پھر وہ اس صور میں پھُونکیں گے۔

اور آواز باہر آئے گی اُس طرف سے کہ اہلِ زمین کی جانب جس کا رُخ ہوگا پھر اہلِ زمین میں سے کوئی صاحبِ رُوح نہ رہے گا مگر یہ کہ مر جائے گا۔ پھر دوسری جانب پھونکیں گے جو سرا آسمان کی طرف ہوگا۔ پھر آسمان پر کوئی صاحبِ رُوح نہ رہے گا ــــ مگر یہ کہ مر جائے گا سوائے اسرافیل کے۔ اُس وقت حق تعالیٰ اسرافیل سے فرمائے گا کہ تم بھی مر جاؤ تو وہ بھی مر جائیں گے۔ اور اسی حال سے اُس وقت تک رہیں گے جب تک خدا چاہے گا۔ پھر خداوندِ عالم آسمانوں کو حکم دے گا کہ حرکت اور موج میں آئیں۔ پھر پہاڑوں کو حکم دے گا کہ رواں ہوں حضرتؑ نے فرمایا کہ مطلب یہ ہوا کہ زمین کے برابر ہموار ہو جائیں اور پھیل جائیں گے اور زمین دُوسری زمین سے تبدیل ہو جائے گی یعنی ایسی زمین ہو جائے گی جس پر کوئی گناہ نہ کیا گیا ہوگا اور آرزُو کے ساتھ نمودار ہُوئی ہوگی اور کوئی پہاڑ، کوئی مکان، کوئی درخت اور کوئی گھاس رُوئے زمین پر نہ ہوگا۔ جس طرح پہلی مرتبہ زمین کو پھیلایا تھا اور اپنے عرش کو پانی پر قائم کرے گا۔ جیسا کہ پہلی مرتبہ چھوڑا تھا اور اس کا استقلال عظمت و قدرت کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ اُس وقت خداوندِ جبار جلّ جلالہٗ بڑی بلند آواز سے ندا دے گا جو آسمان کے کناروں تک پہنچے گی، اور فرمائے گا آج کس کی بادشاہی ہے اور چونکہ کوئی نہ ہوگا کہ جواب دے اس لیے خود جواب میں فرمائے گا خدائے یگانہ و قہار کی بادشاہی ہے اور میں نے تمام خلائق کو خلق کیا ہے اور اُن کو مار ڈالا۔ میں وہ خدا ہوں کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور نہ میرا کوئی شریک ہے نہ وزیر۔ میں نے تمام خلق کو اپنی قدرتِ کاملہ سے پیدا کیا۔ میں اُن کو مارتا ہوں اور جلاتا ہوں۔ پھر خداوندِ جبار اپنی قدرت سے صور پھونکے گا اور آواز اس طرف سے نکلے گی جو آسمان کی جانب ہوگا۔ پھر آسمان میں کوئی نہ رہے گا۔ مگر یہ کہ زندہ ہو جائے گا اور اُٹھ کھڑا ہوگا جیسے کہ تھا اور حاملانِ عرش واپس ہوں گے اور بہشت و دوزخ حاضر ہوں گے۔ اسی طرح اہلِ زمین زندہ ہوں گے۔ اور تمام مخلوقات حساب کے لیے محشور ہوگی۔ پھر حضرت بہت روئے اور تفسیر علی بن ابراہیم اور کتاب زید نرسی میں عبید بن زرارہ سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت صادقؑ سے سُنا کہ آپ فرماتے تھے کہ جب خداوندِ عالم اہلِ زمین پر موت طاری فرمائے گا تو اتنی تاخیر کرے گا جتنی خلائق کو خلق کرنے میں کی تھی اور جتنی تاخیر اُن کے مار ڈالنے میں کی تھی بلکہ اُس سے بھی زیادہ۔ پھر پہلے آسمان کے ساکنین پر موت طاری کرے گا۔ اور اسی حالت پر اُن کو چھوڑ دے گا اتنی تاخیر کے ساتھ جتنی دیر میں خلائق کو خلق کیا۔ اور جتنی دیر تک اہلِ زمین اور اہلِ آسمان کو موت سے ہمکنار کیا۔ بلکہ اُس سے بھی زیادہ۔ پھر دوسرے آسمان کے رہنے والوں کو مار ڈالے گا۔ اور اسی طرح ان تمام مدتوں سے زیادہ تاخیر فرمائے گا۔ پھر تیسرے آسمان والوں پر موت طاری کرے گا۔ اسی طرح ہر آسمان والوں کی موت میں تمام

صور پھونکنے اور تمام ہستی کے فنا ہونے کا ذکر

گذشتہ زمانوں کے بقدر تاخیر فرمائے گا۔ یہاں تک کہ حضرتؑ نے ساتویں آسمان تک کے ساکنین کے لیے فرمایا۔ پھر فرمایا کہ تاخیر فرمائے گا گذشتہ زمانوں کے بقدر بلکہ اُس سے زیادہ۔ پھر میکائیل کو مار ڈالے گا۔ پھر تمام گذشتہ زمانوں سے زیادہ تاخیر کرے گا۔ پھر جبرئیلؑ پر موت طاری کرے گا۔ اور گذشتہ تمام زمانوں کے بقدر اور اس سے زیادہ تاخیر کرے گا۔ اسی طرح اسرافیل کو اور گذشتہ زمانوں سے زیادہ گذارنے کے بعد ملک الموت پر موت مسلط فرمائے گا اور تمام زمانوں کی مُدّت سے زیادہ تاخیر کے بعد فرمائے گا۔ "آج کس کی بادشاہی ہے"۔ پھر آپ ہی جواب میں فرمائے گا کہ خدائے یکتا و قہار کی ہے۔ وہ جباران عالم کہاں ہیں جو خدائی کا دعویٰ کرتے تھے۔ وہ غرور کرنے والے کہاں ہیں۔ پھر خلائق کو واپس کرے گا۔ (یعنی زندہ کرے گا) اور خلق کرے گا۔ عبید نے کہا میں نے عرض کی کہ ایسی کوئی چیز ہو گی الغرض میں نے ان زمانوں کو بہت طولانی شمار کیا۔ حضرتؑ نے فرمایا کہ خلائق کو پیدا کرنے سے پہلے کے زمانے بہت طویل ہیں کیا تم اُن سے آگاہ ہوئے کہ ان پر مطلع نہ ہو گے لہ

لہ مؤلّف فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بحسب ظاہر سابقہ آیتوں اور حدیثوں کے ظاہری مطالب کے منافی ہے جو اس پر دلالت کرتی تھیں کہ آسمان کے اکثر ساکنین ایک ہی مرتبہ صور پھونکنے پر مر جائیں گے اور یہ حدیث چونکہ اس کا راوی ناواقف ہے اُن آیتوں اور حدیثوں کے خلاف نہیں ہو سکتی تھا۔ اس کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ خلق کی رُوحیں اور بدن یکسر معدوم ہو جائیں گے جیسا کہ اس کے بعد انشاء اللہ مذکور ہو گا اور یہ کوئی عقل سے دُور بات نہیں ہے جو بعض کہتے ہیں کہ جب تمام خلائق معدوم ہو گی تو لمن الملک الیوم کا خطاب بے فائدہ ہے کوئی مناسبت نہیں رکھتا کیونکہ حکیم علیم سے جو کچھ صادر ہوتا ہے یقیناً کسی حکمت کے ضمن میں ہوتا ہے جس کی مصلحت ہم سے پوشیدہ ہوتی ہے اور ممکن ہے اُس میں مکلفین کے لیے کوئی لطف ہو کہ جب مخبر صادقؑ نے اس خبر کو ان کے واقع ہونے کے بعد بیان فرمایا ہے تو وہ اس کا باعث ہو کہ اُن کی نظر میں بے اعتبار رہو اور اُن کی عزت و حکومت پر مغرور نہ ہو جائیں اور خداوند تعالیٰ کی قدرت اور تدبیر عالم میں اُس کی یکتائی کا علم زیادہ ہو۔ لیکن قیامت سے پہلے اشیاء کا فنا ہونا۔ اس میں شک نہیں ہے کہ ذاتِ الٰہی کے سوا تمام زندہ ہستیاں مر جائیں گی، اور مرنے کے بعد قیامت میں زندہ ہوں گی۔ لیکن اختلاف اس میں ہے کہ آیا ارواح اور اجساد اور اجسام جو کچھ خدائے یکتا کے علاوہ ہے سب معدوم ہو جائیں گے یا رُوحیں باقی رہیں گی۔ رُوحوں کے علاوہ تمام آسمان و زمین اور تمام اجساد معدوم ہو جائیں گے۔ پھر حق تعالیٰ اُن کو زندہ کرے گا۔ اُن میں سے کوئی قطعاً معدوم نہ ہو گا اور اُن میں رُوح واپس آئے گی اور عامہ کے متکلمین کے اس بارے میں اقوال بہت ہیں جن کے ذکر سے کچھ فائدہ نہیں ہے اور ہر ایک نے اپنے مذہب پر آیتوں اور حدیثوں سے استدلال کیا ہے اور فنا کے قائل لوگوں نے بھی خداوند عالم کے اس قول سے

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر)

ساتویں فصل

اُن تمام حالات کے بیان میں جن کی خبر خُداوند عالم نے دی ہے کہ قیامت سے پہلے واقع ہوں گے۔ اُن تمام باتوں پر جن کی خبر خدا نے آیات کریمہ میں دی ہیں مُقدمات حشر کی حیثیت سے اُن پر ایمان لانا چاہیئے۔ اور ملحدوں کے استبعادات (عقل سے دُور باتوں) اور فلسفیوں کے شُبہات کے سبب سے اُن میں تاویل نہ کرنا چاہیئے چنانچہ فرمایا ہے کہ جس روز ہم آسمانوں کو کاغذ کے لپیٹنے کے مانند لپیٹیں گے۔ اور فرمایا ہے کہ جب آسمان پھٹ پڑیں گے اور مختلف رنگ کے معلوم ہوں گے۔ پھر فرمایا ہے کہ آسمان شق ہو جائیں گے تو وہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) استدلال کیا ہے ھُوالاوّل والاٰخر، کل شیٔ ھالک الا وجھہ، کما بدانا اول خلق نعیدہٗ کل من علیھا فان و یبقی وجہ ربک ذوالجلال والاکرام۔ اور عدم فنا کے قائل لوگوں نے اُن آیتوں کے ظاہری معنی سے استدلال کیا ہے جو دلالت کرتی ہیں کہ تمام اجزائے متفرقہ کے ساتھ حشر ہوگا۔ جیسے حضرت ابراہیمؑ اور حضرت عزیرؑ کا قصہ۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ کسی رُخ سے صریح نہیں ہے اور عقلیہ دلیلیں دونوں جانب سے دخیل ہیں اور دونوں میں سے ایک طرف کو ترجیح دینا مشکل ہے۔ اکثر متکلمین عامہ کی تقیید ارواح کے بارے میں یہ ہے کہ وہ معدوم نہیں۔ اکثر متکلمین امامیہ کا اعتقاد یہ ہے کہ مکلفین کے اجساد و ارواح معدوم نہیں ہوتے۔ چنانچہ خواجہ نصیر نے تجرید میں کہا ہے کہ سمعی دلیل جسموں کے فنا ہونے پر دلالت کرتی ہیں اور مکلف میں تفریق اجزا کے ساتھ تاویل کرتے ہیں۔ جیسا کہ ابراہیمؑ کے قصہ میں وارد ہوا ہے۔ لیکن بعض معتبر حدیثیں اشیاء کے فنا اور معدوم ہونے میں صریح ہیں جیسا کہ بیان کی جا چکیں۔ کہ حضرت صادق علیہ السلام نے ایک زندیق کے جواب میں فرمایا کہ رُوح باقی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ صور پھونکا جائے اُس وقت اشیاء باطل ہوں گی اور فنا ہو جائیں گی نہ کوئی جسم رہے گا نہ کوئی محسوس۔ پھر اشیاء کو واپس لائے گا جس طرح مدبر نے ان کی ابتدا کی تھی اور وہ چار سو سال کی مُدت ہے کہ خلق اُس میں قطع ہو جائے گی اور یہ دونوں صور کے درمیان کی مدت ہے اور نہج البلاغہ کے بعض خطبوں میں کہ ان میں سے اکثر کو متواتر جانتے ہیں۔ مذکور ہے کہ وہ تمام اشیاء کا اُن کے وجود کے بعد فنا کرنے والا ہے۔ یہاں تک کہ ان کا موجود ہونا واپس ہوگا۔ جیسے ان کا مفقود ہونا اور اشیاء کا پیدا کرنے کے بعد فنا کر دینا اس قدر تعجب خیز نہیں جس قدر اُن کو عدم سے وجود میں لانا حیرت انگیز ہے اور کیونکر ایسا نہ ہو حالانکہ اگر تمام دُنیا کے حیوانات، پرندے، چارپائے اور اُن کی ہر قسمیں اور تمام احمق اور زیرک اور تمام اُمتیں جمع ہوں اس پر کہ ایک پشہ کو پیدا کر دیں تو اس پر قادر نہیں ہو سکتیں اور اُس کی کوئی صُورت ان کی سمجھ میں آئے۔ بیشک اُن کی عقلیں اُن کے علم میں حیران ہوتی ہیں اور اُن کی قوتیں عاجز و بے بس و بیکار رہتی ہیں اور اقرار کرتی ہیں کہ وُہ خود مقہور ہیں اور ان کے پیدا کرنے سے عجز کا اعتراف کرتی ہیں اور ان کو فنا کرنے سے اپنی کمزوری

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر)

دن سچ مچ آئے گا اور فرمایا ہے کہ جس روز آسمان کو اپنی جگہ سے دُور کریں گے اور فرمایا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا۔ اور کواکب کے بارے میں متعدد مقامات پر فرمایا ہے کہ ان کا نور برطرف ہو جائے گا اور وہ آسمان سے نیچے گر پڑیں گے اور آفتاب و ماہتاب کا نور زائل ہو جائے گا۔ اور یہ دونوں ایک جگہ اکٹھا ہوں گے۔ اور پہاڑ کٹتے ہُوئے اون کے مانند حرکت میں آ دیں گے اور ایک دوسرے سے الگ ہو ہو کر گریں گے اور ذرّوں کے مانند ہوا میں اُڑیں گے۔ یہاں تک کہ زمین سے برابر ہو جائیں گے اور عظیم زلزلہ زمین میں آئے گا جس سے تمام بلندیاں اور عمارتیں زمین سے برطرف ہو جائیں گی۔ اور زمین سکے برابر ہو جائیں گی جس میں کوئی بلندی نہ رہے گی اور فرمایا ہے کہ اے محمدؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ) پہاڑوں کے بارے میں لوگ تم سے سوال کرتے ہیں تو کہہ دو میرا پروردگار ان کو اکھاڑ دے گا جیسا کہ اکھاڑنے کا حق ہے۔ پھر زمین کو ایک ہموار میدان بنا دے گا کہ

(حاشیہ بقیہ صفحہ گذشتہ) کا اقرار کرتی ہیں۔ بیشک خداوند قدیر تنہا دُنیا کو فنا کرنے کے بعد زندگی واپس لاتا ہے۔ جبکہ کوئی چیز اُس کے ساتھ نہیں ہوگی۔ جس طرح پیدا کرنے سے پہلے ایسا ہی تھا۔ اور دنیا فنا ہونے کے بعد نہ وقت ہوگا نہ مکان ہوگا نہ زمان اور نہ کوئی حس۔ اُس وقت اجل اور اوقات معدُوم ہوں گے اور سال اور گھڑیاں زائل ہوں گی۔ سوائے خُدا کے کچھ نہ ہوگا۔ جس کی جانب ہر شئے کی بازگشت ہے۔ جس وقت کہ اُن کو ایجاد کیا وہ کچھ طاقت نہیں رکھتے تھے اور جس وقت فنا کرے گا کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر وُہ روک دینے کی طاقت رکھتے تو بیشک اُن کی بقا ہمیشہ کے لیے ہوتی اور جس وقت کہ اُن کو پیدا کیا اپنی بادشاہی کی تقویت کے لیے نہیں پیدا کیا یا زوال و نقصان سے خوف یا دُشمنوں کے خلاف مدد کے لیے یا وحشت و تنہائی میں اُن سے اُنس حاصل کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد جبکہ ان کو فانی کرے گا تو اس کے لیے کوئی ملال کا باعث نہ ہوگا۔ کہ نہایت تدبیر و حکمت سے پیدا کیا تھا۔ یا ان کی بقا اُس پر گراں اور دشوار رہی ہو۔ اور اُن کو فنا کرنے کے بعد زندگی میں پھر واپس لانے کا بغیر اس کے کہ ان کی اس کو کچھ ضرورت و حاجت ہو یا اُن سے مدد و استعانت حاصل کرے۔

یہ خطبہ تمام چیزوں کے فنا ہونے میں صریح ہے۔ اس بنا پر اعادۂ معدوم کے جواز کے قول کا اقرار اور ان وجہوں کا مجبوراً اقرار و اعتراف جو معاد کی تصحیح کے لیے معدُوم کے اعادہ کی رکاوٹ کے قول کے ساتھ کہا ہے کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اور سب سے زیادہ واضح و ظاہر معدوم کے اعادہ کا عقلاً و شرعاً جواز ہے جب وہ چیزوں کو عدم کی پوشیدگی سے وجود میں لاسکتا ہے تو کیوں اُن کے عدم کے بعد ایجاد نہیں کر سکتا۔ حالانکہ امکان کی حد سے باہر نہیں گیا ہے۔ اگر کوئی شخص اُس کے جواز پہ بداہت کا دعویٰ کرے جائز ہے لیکن لیکن فنائے مطلق کی حدیثیں اس حد تک نہیں پہنچی ہیں کہ فائدہ حاصل کرتا قطع کر دیں۔ لہٰذا خبروں (حدیثوں) کو رد نہ کرنا چاہیئے۔ احتمال بلکہ ظنی کے درجہ میں ڈال دینا چاہیئے۔

اور کلینی اور برقی نے محاسن میں روایت کی ہے کہ حضرت امیرالمومنینؑ نے ایک خطبہ میں فرمایا کہ گناہ تین قسم کے ہیں ایک وہ جو بخشا جاتا ہے۔ ایک وہ جو بخشا نہیں جاتا۔ ایک وہ قسم ہے جس کے عمل کرنے والے کی بخشش کی ہم اُمید رکھتے ہیں اور اس کے لیے ڈرتے بھی ہیں (کہ شاید نہ بخشا جائے)

پہلا۔ وُہ گناہ ہے جس کے لیے خدا نے دُنیا میں عذاب کیا ہوگا۔ لہٰذا خدا اُس سے زیادہ حکیم وکریم ہے کہ بندہ پر دوبارہ عذاب کرے۔

دوسرا۔ وہ گناہ جو بعض بندوں کا بعض بندوں پر ظلم ہے۔ جب خُداوندِ عالم خلائق کے حساب کی جانب متوجہ ہوگا تو اپنے عزت وجلال کی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ کسی ظالم کا ظلم مجھ سے پوشیدہ نہیں رہتا۔ اگرچہ ہاتھ پہ ہاتھ مارے یا کسی کے ہاتھ کی ہتھیلی کو چھُو لے یا کسی سینگ والے حیوان کا بے سینگ والے حیوان کو سینگ مارنا۔ لہٰذا اُس کا قصاص لے گا۔ اور بعض کے حقوق بعض سے دلائے گا۔ یہاں تک کہ کسی سے ظلم کا بدلہ لینا باقی نہ رہے گا۔ پھر ان کو حساب کے لیے لے جائیگا۔

تیسرا گناہ بندوں کا وُہ ہے جس کو خدا نے چھُپا دیا ہوگا اور اُس کو توبہ کی توفیق دی ہوگی۔ اور وہ ڈرتا اور روتا ہوگا اور اپنے گناہوں کی بخشش کی خدا کی رحمت سے اُمید رکھتا ہوگا۔ اور ہم بھی اس کے لیے ایسے ہی ہیں جیسا وہ خود اپنے لیے ہے، اور اُس کے لیے رحمت کی اُمید رکھتے ہیں اور اُس کے لیے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں لہ

بہت سی حدیثوں میں عامہ وخاصہ کے طریقہ سے منقول ہے کہ رسُول خداؐ نے فرمایا کہ قیامت میں چار اشخاص سوار ہوں گے۔ میں براق پر سوار ہوں گا میرے بھائی صالح خدا کے ناقہ پر سوار ہوں گے۔ جس کو اُن کی قوم نے پے کر دیا تھا اور میری بیٹی فاطمہؑ میرے ناقہ عضبا پر اور علی بن ابی طالبؑ بہشت کے ایک ناقہ پر سوار ہوں گے۔ بعض روایت میں ہے کہ میرے چچا حمزہ ناقہ عضبا پر سوار ہوں گے۔

ابن بابویہ نے بسند معتبر روایت کی ہے کہ جناب رسُولِ خداؐ نے ایک ناقہ دیکھا جس کا پَیر باندھ دیا گیا ہے اور اُس کی پُشت پر بار ہے۔ حضرتؐ نے فرمایا کہ اس کے مالک سے کہہ دو کہ

لہ **مؤلّف** فرماتے ہیں کہ گویا گناہوں کی یہ تین قسمیں مومنین کے گناہوں کی ہیں کیونکہ کافروں کو دنیا و آخرت میں دونوں جگہ عذاب کیا جائے گا اور تیسرے قسم کے گناہگار کے بارے میں خوف اُس کی توبہ کی شرطوں میں خلل پڑنے کے احتمال کے اعتبار سے ہے۔ ورنہ خدا پر اُس وعدہ کے سبب سے توبہ قبول کرنا واجب ہے جو اُس نے کیا ہے اور خبروں میں مانع الزکوٰۃ کے لئے وارد ہوا ہے کہ جو شخص چوپایوں کی زکوٰۃ نہ دے اور مر جائے اُس کو ایسے ایک صحرا میں محشور کریں گے جہاں ہر ڈنک والا جانور اُس کو ڈنک مارے گا اور ہر کُھر رکھنے والا اُس کے اوپر چلے گا۔ ۱۲ ؎

وہ تیار رہے کیونکہ یہ ناقہ قیامت میں اُس سے دشمنی کرے گا۔ اور حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ جس اونٹ پر تین حج اور دوسری روایت کے مطابق سات حج کرے اُس کو بہشت کے چوپایوں میں سے قرار دیتے ہیں۔ اور جناب رسولِ خداؐ سے منقول ہے کہ اپنی قربانیاں بہتر قرار دو کیونکہ وہ صراط پر تمہاری سواری ہوں گی۔ نیز مروی ہے کہ دنیا میں مجاہدوں کے گھوڑے بہشت میں اُن کے گھوڑے ہوں گے۔ اور حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ بہشت میں بلعم باعور کے گدھے، ناقۂ صالح، حضرت یوسفؑ کے بھیڑیے اور اصحابِ کہف کے کتّے کے سوا اور چار پائے نہ ہوں گے۔ اور اس بارے میں خبریں بہت ہیں۔ لہٰذا خبروں آیتوں کے ظاہری معنی سے پتہ چلتا ہے کہ جانور محشور ہوں گے اور ان پر جو مظالم ہوئے ہیں ان کا بدلہ لیا جائے گا اور بعض دوسرے حیوانات بعض مصلحتوں کی بنا پر زندہ کئے جائیں گے بعض ناقہ صالح کے مانند اور وہ جانور جن کا ذکر کیا گیا بہشت میں داخل ہوں گے اور وہ جو مکلفوں کے ثواب میں واپس آئیں گے اور تمام حیوانات کا محشور ہونا اور اُن کا انجام جو محشور ہوں گے اور فرشتوں کا بہشت میں داخل ہونا اور شیاطین کا جہنّم میں جانا سوائے اُن میں سے کسی ایک کے جو ایمان لائے ہوں گے چنانچہ بعض شاذ روایتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ گنہگار جہنّم میں داخل ہوں گے اور مومنین جنات ایمان و اعمالِ صالحہ کے سبب مثاب ہوں گے۔ لیکن اس میں اختلاف ہے کہ وہ بہشت میں داخل ہوں گے یا اعراف میں رہیں گے۔ اکثر کا اعتقاد یہ ہے کہ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کے درجے بنی آدم کے درجوں سے بہت پست ہوں گے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اُن کا ثواب اعراف میں ہوگا۔ علی بن ابراہیم نے کہا ہے کہ قوم جن میں سے مومنین کے بارے میں ایک عالم سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا وہ بہشت میں داخل ہوں گے۔ فرمایا نہیں لیکن بہشت اور دوزخ کے درمیان بہت سی چہار دیواریاں ہیں جن میں مومنین جنات اور شیعہ فاسقین ہوں گے اور صرف اس روایت سے یہ مدّعا ثابت نہیں ہوتا۔ مجمل طور سے یہ سمجھنا چاہیئے کہ خداوند تعالیٰ اپنے وعدہ کے اقتضا کے مطابق عمل کرنے والوں کا ثواب بلاشبہ عطا فرمائے گا اور آیتوں کے ظاہری معنی سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ثواب بھی بہشت میں ہوگا۔ خاص طور سے سورۂ رحمان کی آیتیں جن کے ذریعے سے جن و انس پر بہشت کی نعمتوں کا احسان رکھا ہے۔ لیکن یہ روایت اس کے خلاف دلالت کرتی ہے اور مفسروں میں سے بعض نے حق تعالیٰ کے اس قول لم یطمثھنّ انس قبلھم ولا جانّ۔ یعنی اُن کو ان سے پہلے جنّوں و انسانوں میں سے کسی نے چھوا تک نہیں) کی تفسیر میں کہا ہے جو اس پر دلالت کرتا ہے کہ ان کا ثواب ہے اور حوروں میں سے عورتیں رکھتے ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ جو حوریں خدا انسانوں کو دے گا کسی انسان

نے اُن سے مقاربت نہ کی ہوگی اور جو حوریں جنتوں کو دے گا اُن سے کسی جن نے مقاربت نہ کی ہوگی۔ اور یہ استدلال ضعیف ہے۔ اِس بارے میں توقف کرنا زیادہ بہتر ہے۔

نویں فصل

بچوں اور جنین اور ان کے ایسے کمزوروں کے حالات :

واضح ہو کہ ہمارے اصحاب کے درمیان اس میں اختلاف نہیں ہے کہ مومنین کے بچے اپنے باپوں کے ساتھ بہشت میں جائیں گے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین امنوا واتبعتھم ذریتھم بایمان الحقنا بھم ذریتھم وما التنٰھم من عملھم من شیٔ ۔ یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے ایمان کے سبب سے ان کی ذریت نے اُن کی پیروی کی ہم نے اُن کی ذرّیت کو اُن سے ملا دیا اور اِس سبب سے اُن کے باپ داداؤں کے اعمال کے ثوابات میں سے کچھ کم نہ کیا۔ بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ یہ آیت مومنین کے اطفال کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ بہشت میں جائیں گے اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مُراد وہ بالغ لوگ ہیں جن کا عمل اس سے قاصر ہے کہ وہ اپنے باپوں تک پہنچیں۔ حق تعالیٰ ان کو اُن کے باپوں کے ایمان کے سبب سے اُن کو اُن کے باپوں کے ساتھ ان کے درجہ میں ملحق فرمائے گا۔ اس حدیث کو ابنِ عباس سے روایت کی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ باپ بیٹے دونوں داخل ہیں۔ مگر پہلی تاویل زیادہ ظاہر و زیادہ مشہور ہے۔

عامہ نے حضرت امیر المومنینؑ سے روایت کی ہے کہ رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ مومنین اور اُن کی اولاد بہشت میں ہوں گے۔ پھر حضرتؑ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور علی بن ابراہیم نے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ ہمارے شیعوں کے اطفال کو جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا تربیت فرماتی ہیں اور قیامت میں اُن کے باپوں کو ان کے بچے ہدیہ میں دیں گی۔ اور کلینی نے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ لڑکے اپنے باپوں کے ایسے عمل سے قاصر رہے ہوں گے۔ لہٰذا خداوند عالم ان کے باپوں سے لڑکوں کو ملحق فرمائے گا۔ تاکہ اُن کی آنکھیں روشن ہوں۔ نوادر میں راوندی نے حضرت امام رضا علیہ السّلام سے روایت کی ہے کہ ایسی خوبصورت عورت کو تزویج مت کرو جس سے اولاد پیدا نہ ہو کیونکہ (آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ) میں روزِ قیامت تمہاری کثرت پر دوسری اُمتوں کے مقابلہ میں فخر کروں گا۔ امامؑ فرماتے ہیں کہ شاید تم نہیں جانتے کہ اطفال رحمٰن کے زیرِ عرش ہوتے ہیں اور اپنے اپنے باپ کے لیے استغفار کرتے ہیں اور حضرت ابراہیمؑ ان کی حفاظت کرتے ہیں اور مُشک و عنبر و زعفران کے پہاڑوں میں جنابِ سارہ اُن کی تربیت فرماتی ہیں۔ اور ابنِ بابویہ نے فقیہ میں بسند صحیح حضرت صادق علیہ السّلام سے روایت کی ہے کہ جب مومنین میں سے کسی کا بچہ مرتا ہے تو ملکوت سماوات میں منادی ندا دیتا ہے کہ فلاں

مومنین کے اطفال کی جو بچپن میں مر جاتے ہیں جناب فاطمہ و جناب سارہ و جناب ابراہیمؑ تربیت فرماتے ہیں

شخص کا بچہ مرگیا ہے اگر اُس کا کوئی مومن عزیز مرچکا ہو تو اس کو دے دیں کہ وہ اُس بچہ کو غذا دے ورنہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو دے دیا جاتا ہے کہ وُہ مخدرہ اُس کو غذا دیں۔ یہاں تک کہ اُس کے باپ ماں اور گھر والوں میں سے کوئی مرتا ہے تو جناب فاطمہؑ اُس بچہ کو اُسے دے دیتی ہیں اور بسند صحیح انہی حضرت سے منقول ہے کہ خداوند تعالیٰ مومنین کے اطفال کو حضرت ابراہیمؑ و جناب سارہ کو دے دیتا ہے کہ وہ ان بچوں کو بہشت کے اُس قصر مروارید کے درخت سے غذا دیں جو گائے کے پستانوں کے مانند پستان رکھتا ہے۔ جب روز قیامت ہوگا ان کو عمدہ لباس پہنایا جائے گا اور خوشبو سے معطر کر کے اُن کے والدوں کو ہدیہ دیں گے تو وہ اپنے اپنے باپ کے ساتھ بہشت میں بادشاہ ہوں گے یہ معنی ہیں قول خداوند عالم کے پھر اُس آیت کی تلاوت فرمائی جو گزر چکی۔ ایضاً بعض کتب معتبرہ میں حضرت امام محمد باقرؑ سے منقول ہے کہ جب حضرت رسول خداؐ شب معراج ساتویں آسمان پر پہنچے اور اس جگہ پیغمبروں سے ملاقات کی تو پوچھا کہ پدر حضرت ابراہیمؑ کہاں ہیں۔ حضرتؐ سے کہا گیا کہ وہ شیعیانِ علیؑ کے لڑکوں کے ساتھ ہیں جب آنحضرتؐ بہشت میں داخل ہوئے۔ دیکھا کہ حضرت ابراہیمؑ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں جو گائے کے مانند پستان رکھتا ہے اور چند اطفال اُن سے دُودھ پی رہے ہیں۔ جب کسی بچہ کے مُنہ سے پستان چھوٹ جاتا ہے تو حضرت ابراہیمؑ اُٹھ کر پستانوں کو اُن کے مُنہ سے لگا دیتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیمؑ نے جناب رسُولِ خداؐ کو سلام کیا اور حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حالات دریافت کئے۔ حضرتؐ نے فرمایا میں ان کو اپنی امت کے درمیان چھوڑ آیا ہوں حضرت ابراہیمؑ نے کہا بہتر خلیفہ آپ نے چھوڑا ہے۔ خداوند عالم نے اُن کی اطاعت فرشتوں پر واجب کی ہے اور یہ بچے اُن کے شیعوں کے ہیں۔ میں نے خدا سے سوال کیا کہ ان کو میرے سپرد فرمائے تاکہ میں ان کی تربیت کروں۔ یہ جو گھونٹ بھی پیتے ہیں، بہشت کے تمام میووں اور نہروں کی لذت اس میں پاتے ہیں [1]

[1] مؤلف فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ بعض بچوں کو جناب فاطمہ زہرا علیہا السلام کو دیتے ہوں اور بعض کو ابراہیمؑ اور سارہ کو دیتے ہوں یا پہلے جناب فاطمہؑ کو دیتے ہوں اور وہ معظمہ ان حضرات کے سپرد فرماتی ہوں آذر کا فروں کے بچوں کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ کفر میں اپنے اپنے باپ کے تابع ہیں اور ان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ بہشت میں جائیں گے اور بعضوں نے کہا ہے کہ خداوند عالم قیامت میں اُن کے ساتھ اپنے علم پر عمل کرے گا۔ اگر جانتے گا کہ اگر وُہ دنیا میں رہتے تو اہل سعادت سے ہوتے تو اُن کو بہشت میں بھیجے گا اور اگر وہ جانے گا کہ وہ دنیا میں رہتے تو اہلِ شقاوت سے ہوتے تو اُن

(باقی برصفحہ آئندہ)

شیخ طوسی نے کتاب غیبت میں زرارہ سے روایت کی ہے کہ حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ خدا کے لیے سزاوار و لازم ہے کہ اہلِ خلاف کے بعض گمراہوں کو داخلِ بہشت کرے۔ زرارہ نے کہا آپ پر فدا ہوں یہ کیسے ہوگا فرمایا کہ امام ناطق مرتا ہے اور اُس کے بعد امام تقیہ کی صُورت سے صامت ہوتا ہے اور بظاہر امامت کا دعویٰ نہیں کرتا۔ لہٰذا جو شخص اس زمانہ میں مرتا ہے بہشت میں داخل ہوتا ہے اور "تاویل آیات باہرہ" کے مؤلف نے امیرالمومنینؑ سے روایت کی ہے خدائے تعالیٰ کے اس قول کی تاویل میں جو وُہ اہلِ بہشت کی مدح میں فرماتا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون یعنی اُن کے گرد کانوں میں گوشوارے پہنے ہُوئے ہمیشہ سادہ رو اور مقبول صورت لڑکے چکر لگاتے ہوں گے۔ حضرتؑ نے فرمایا کہ وہ اہلِ دُنیا کے لڑکے ہیں جو نیکیاں نہیں رکھتے جن کا ثواب پائیں اور کوئی گناہ بھی انھوں نے نہیں کیا ہے جس پر معذب ہوں ان کو اہلِ بہشت کے خدمتگاروں میں خدا نے قرار دیا ہے۔ جنابِ رسُولِ خداؐ سے اطفال مشرکین کے بارے میں دریافت کیا گیا تو حضرتؐ نے فرمایا کہ وہ اہلِ بہشت کے خدمتگاروں میں پیدا شدہ لڑکوں کی صُورت میں (بالکل سادہ رو) ہونگے۔ اور شیخ طبرسی نے بھی اِن دونوں حدیثوں کی اس آیت کی تاویل میں روایت کی ہے اور کلینی نے بسندِ صحیح زُرارہ سے روایت کی ہے وُہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادقؑ سے سوال کیا کہ آپ اُن اطفال کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو بالغ ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں۔ حضرتؑ نے فرمایا کہ لوگوں نے اُن کے بارے میں جنابِ رسُولِ خداؐ سے سوال کیا آپ نے فرمایا کہ خدا اس سے زیادہ عالم و دانا ہے جو وہ کریں گے۔ حضرتؑ نے فرمایا کہ یعنی اُن سے ہاتھ اُٹھاؤ، اور اُن کے بارے میں کچھ نہ کہو اور اُن کا علم خدا پر چھوڑ دو[له]۔

له مؤلف فرماتے ہیں کہ اس بارے میں اصل یہ ہے کہ مجمل سمجھنا چاہیئے کہ عقلی و نقلی دلیلیں آیتوں اور حدیثوں سے متعلق وارد ہُوئی ہیں کہ حق تعالیٰ عادل ہے اور ظلم نہیں کرتا اور اطفال اور مجنین اور اُس جماعت کے بارے میں جو معذور ہیں اور ان پر حجت تمام نہیں ہُوئی ہے یا اُن کی عقل ناقص ہے اور حق و باطل میں تمیز نہیں کر سکتے۔ ان پر دوسری حجت کے بغیر جو ان پر تمام کرے عذاب نہ کرے گا۔ تو یا دوسری تکلیف اُن کو فرمائے گا۔ اور اُن کا ثواب و عذاب اُس پر مترتب ہوگا۔ جیسا کہ بہت سی معتبر خبروں میں وارد ہوا ہے۔ اُن میں سے بعض کا ہم نے ذکر کیا ہے اور محی الدین اعرابی اہلسنت کے صوفیہ میں سے اس کے قائل ہُوئے ہیں چنانچہ مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے کتاب فتوحات میں دیکھا ہے کہ ان کو خدا نزدِ عالم یا تو اعراف میں جگہ دے گا یا بہشت میں لے جائے گا۔ اور وہ بہشت میں پست درجہ پائیں گے۔ یا بعض اہلِ بہشت کے خدمتگار ہونگے۔
(بقیہ حاشیہ صفحہ آئندہ پر دیکھئے)

دسویں فصل

میزان و حساب و سوال و رد مظالم کے بیان میں :
واضح ہو کہ مسلمانوں کے درمیان حقیقت میزان میں اختلاف نہیں ہے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر واقع ہوا ہے۔ سورۂ اعراف میں خدا فرماتا ہے۔ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاؤلئک ھم المفلحون و من خفت موازینہ فاؤلئک الذین خسروا انفسھم بما کانوا بایٰتنا یظلمون یعنی وزن اور اعمال کا تولا جانا روزِ قیامت حق ہے۔ تو جس کا نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا وہ کامیاب ہوگا اور جس کا نیکیوں کا وزن کم ہوگا تو ایسے وہ لوگ ہیں جنھوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے اس سبب سے کہ وہ ہماری نشانیوں کا مضحکہ کرتے تھے۔ اور سورۂ مومنون میں بھی اسی مضمون کے قریب مضمون ارشاد فرمایا ہے۔ اور سورۂ کہف میں کافروں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہم اُن کے لیے ترازو نہیں قائم کریں گے اور سورۂ انبیاء میں فرمایا ہے کہ ہم روزِ قیامت عدالت کے ترازو مقرر کریں گے پھر کسی نفس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس کے اعمال میں رائی کے ایک دانہ کے برابر وزن ہوگا۔ ہم اُس کو بھی اُس کے میزانِ عمل میں لائیں گے اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اور سورۂ قارعہ میں بھی وزن کے ہلکا اور بھاری ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔

الغرض اصل میزان میں کوئی شک نہیں اور اُس کا بالکل انکار کفر ہے۔ لیکن اُس کے معنی میں اختلاف ہے اکثر مفسرین و متکلمین عامہ و خاصہ نے اُس کے ظاہری معنی پر محمول کیا ہے۔ اور کہتے ہیں حق تعالیٰ قیامت کے روز ایک ترازو نصب فرمائے گا جس کی ایک ڈنڈی ہوگی اور دو عظیم پلڑے اور بندوں کے اعمال اُس میں تولیں گے نیکیاں ایک پلڑے میں رکھیں گے اور معصیت دوسرے پلڑے میں۔ اس جماعت نے بھی وزن کی کیفیت میں اختلاف کیا ہے کیونکہ اعمال عرضی چند ہیں جو وزن نہیں رکھتے اور اپنی ذات سے قائم نہیں ہوتے پھر بعضوں نے کہا ہے کہ صحیفے اعمال کو کھینچتے ہیں اور عامہ نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خداؐ سے لوگوں نے سوال کیا کہ قیامت کے روز کیا وزن کیا جائے گا۔ حضرتؐ نے فرمایا صحیفوں کو وزن کریں گے اس بنا پر چاہیئے کہ خدائے تعالیٰ خود صحیفوں کا وزن قرار دے بعضوں نے کہا ہے کہ اعمالِ حسنہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) یا بعض بہشت میں اور بعض اعراف میں ہوں گے۔ چنانچہ اس صحیح حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اُن کا علم خدا پر چھوڑ دینا چاہیئے اور سمجھنا چاہیئے کہ جو کچھ عدالت کا مقتضا ہوگا۔ حق تعالیٰ ویسا ہی اُن سے سلوک کرے گا۔ اور ان پر ظلم و جور نہ کرے گا اور اتمام حجت کے بغیر اُن پر عذاب نہ کرے گا۔ اگر وہ اہلِ بہشت کی خدمت کریں گے تو اس طرح نہ ہوگا کہ اُن پر دشوار ہو بلکہ اُس سے متلذذ ہوں گے۔ جیسا کہ فرشتے رجوع شدہ خدمات سے لذت حاصل کرتے ہیں۔ واللہ اعلم - ۱۲ ؞

میزان سے کیا مراد ہے؟

نورانی صورتوں میں متشکل و مصوّر ہوں گے اور بُرے اعمال تاریک و سیاہ شکلوں میں متشکل ہوں گے اور اُن کو ایک دوسرے سے وزن کریں گے اور بعض اعمال کے مجسّم ہونے کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ خلقت کے اختلاف کے اعتبار سے حقائق کا انقلاب جائز ہے جیسا کہ علم و معرفت خواب کی حالت میں پانی اور دودھ کی شکلوں میں مصوّر ہوتے ہیں۔ لیکن یہ صورت عقل کے نزدیک بہت دور ہے اور معاد کے موافق نہیں ہے جس کے اہل اسلام قائل ہیں کیونکہ وہ اسی بدن کے واپس آنے کے قائل ہیں اور اختلاف خلقت کے قائل نہیں ہیں۔ اس حال میں حقائق کے انقلاب کا قول قیاس باطل ہے اور قرین عقل یہ ہے کہ حق تعالیٰ اُن اخلاق و افعال و اقوال کے مناسب جوہر کی طرح نیکی و بدی کی صورت کی چند چیز پیدا کرے تاکہ اُن کی اچھائی اور بُرائی مصوّر و متشکل ہو۔ ہاں اُس کے مذہب کے موافق ہے جو معاد کو جو عالم خیال و مثال اور مثالیہ جسموں میں معاد کے قائل ہیں۔ نیز میزان قائم کرنے کی صورت میں اُس کی حقیقت پر اختلاف ہے کہ کیا تمام لوگوں کے لیے ایک ترازو ہو گی۔ یا یہ کہ ہر شخص کے لیے ایک ترازو علیحدہ ہو گی۔ اور ہر شخص کے لیے جُدا ہونے کی صورت میں ایک ترازو ہو گی۔ یا اس کے اخلاق و اعمال و عقائد کے اعتبار سے اور اُس کے طرح طرح کے اعتبار سے متعدد ترازو ہوں گے؟ چونکہ یہ شقوق خصوصیت سے معلوم نہیں ہیں لہٰذا اجمالی ایمان ان ابواب میں کافی ہے اور خاصہ و عامہ کی متکلمین کی ایک جماعت قائل ہوئی ہے کہ میزان عدل سے کنایہ ہے اور اعمال کے ثواب و عذاب کے مقدار کے درمیان عدالت کے ساتھ موازنہ ہے اور کہتے ہیں کہ اگر وہ شخص خدا کی عدالت کا اقرار کرتا ہے تو وزن کرنے اور ترازو کی کیا ضرورت ہے اور اگر اعتقاد نہیں رکھتا تو یہ وزن کرنا کون صحیح مانے گا اور کہہ سکتا ہے کہ خود اے خدا تو چند جسموں کو لایا اور ان کو تولا اور یہ رجحان ظاہر کیا۔ میں کیا جانوں کہ عدالت کے ساتھ ہے۔ لہٰذا اس وزن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور جو کچھ احتجاج میں ہشام بن الحکم سے منقول ہے اس کی تائید میں ہے کہ حضرت صادقؑ سے میزان کے بارے میں ایک زندیق نے سوال کیا حضرت نے فرمایا اجسام کے اعمال نہیں ہیں کہ ہلکے اور بھاری ہوں گے اور وزن کرنے کا وہ شخص محتاج ہے جو چیزوں کی تعداد کو نہ جانتا ہو۔ اور نہ اُس کے ہلکے اور بھاری ہونے کو جانتا ہو اور خدا پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے تو اس نے پوچھا کہ پھر میزان کے کیا معنی ہیں۔ فرمایا کہ میزان سے مُراد عدل ہے۔ اُس نے پوچھا کہ پھر اس کے کیا معنی ہیں جو خدا فرماتا ہے کہ جس کی نیکیوں کا وزن بھاری ہوگا تو فرمایا کہ جس کا عمل خیر راجح ہوگا۔ کلینی اور ابن بابویہ نے بسند معتبر ہشام بن سالم سے روایت کی ہے کہ حضرت صادقؑ سے لوگوں نے خدا کے اس قول ونضع الموازین بالقسط لیوم القیٰمۃ کے متعلق دریافت کیا کہ موازین کون ہیں؟

حضرتؑ نے فرمایا کہ موازین انبیاء و اوصیاء ہیں اور شیخ مفید نے کہا ہے کہ میزان سے مُراد اعمال میں عدالت کرنا ہے اور اُن کی جزا اور ہر جزا کو اُس کے مقام پر قرار دینا ہے اور ہر حق کو اُس کے مستحق کو پہنچانا ہے۔ اس کے وہ معنی نہیں ہیں جو حشویہ سمجھے ہیں کہ قیامت میں دُنیا کے ترازو کے مانند ترازو ہوں گے جن میں سے ہر ایک کے دو پلّے ہوں گے اور اعمال کو اُن میں ڈالیں گے۔ کیونکہ اعمال چند عرض ہیں اور عرضوں کو وزن نہیں کیا جا سکتا۔ اور ہلکا اور بھاری ہونا بر سبیلِ مجاز ہے اور مُراد یہ ہے کہ اعمال میں جو وزنی ہوگا یعنی زیادہ ہوگا وہ عظیم ثواب کا حق رکھتا ہوگا۔ اور جو کچھ ہلکا اور سُبک ہوگا یعنی اُس کی قدر و منزلت کم ہوگی تو اُس کا عامل بڑے ثواب کا مستحق نہ ہوگا۔ اور یہ جو حدیث میں وارد ہوا ہے کہ حضرت امیرالمومنینؑ اور آپ کی ذُرّیت سے آئمہ اطہار علیہم السّلام موازین ہیں اس سے مُراد یہ ہے کہ اعمال اور حکم کے درمیان انصاف کے ساتھ مساوی قرار دیں گے اور محاورات میں کہتے ہیں کہ فلاں میرے نزدیک فلاں کے میزان میں ہے۔ اس سے مُراد یہ ہوتی ہے کہ اُس کی نظیر ہے اور جو کچھ حق تعالیٰ اُس کے حساب اور خوف کے بارے میں فرماتا ہے اُس سے مُراد یہ ہے کہ اُس کو اُس کے اعمال پر روک دیں گے اور جس شخص کے ساتھ ایسا کریں گے وہ اس کے وبال سے چھٹکارا نہ پائے گا۔ اور جس شخص کو خدا مُعاف کر دے وہ کامیاب ہوگا اور نجات پائے گا۔ اور جس شخص کا موازین بھاری ہوگا اُس کے زیادہ ثواب کا وہ حقدار ہوگا۔ وہ لوگ کامیاب اور نجات یافتہ ہیں اور جس کا موازین ہلکا ہوگا اس لیے کہ اس کی عبادت کم ہوگی اور ثواب کا مستحق نہ ہوگا۔ تو وہ اپنی ذات کے لیے نقصان پہنچانے والے ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنّم میں ہوں گے۔ قرآن مجید عربی زبان میں اور اُن حقیقت و مجاز کے ساتھ نازل ہُوا ہے جو اُن کی زبان میں مستعمل ہیں [1]

حساب و سوال اور مظالم عباد کے بارے میں فیصلوں کا بیان

ان کے بارے میں آیتیں اور حدیثیں بہت ہیں اور ان پر مجملاً ایمان لانا واجب ہے۔ بہت سی روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ خدا سریع الحساب ہے اور اسرع الحاسبین ہے اور

---

[1] مؤلف فرماتے ہیں کہ ان عقلی وجوہ اور وہمی عقل سے دُور باتوں کی وجہ سے آیتوں کے ظاہری معنوں سے دستبردار ہونا مشکل ہے۔ لیکن چونکہ اس بارے میں روائتیں ایک دُوسرے کے خلاف ہیں۔ لہٰذا اصل میزان کا اعتقاد کرنا چاہیئے اور اُس کے معنی کو ان کے علم پر چھوڑ دینا چاہیئے۔ اور دونوں رُخ کا یقین کرنا مشکل ہے۔ ۱۲

بعض کے بارے میں فرمایا ہے کہ اُن کے لیے حساب میں خرابی ہے اور شدّت حساب بھی فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ ان کی بازگشت ہماری طرف ہے اور ان کا حساب میرے ذمّہ ہے اور فرمایا ہے کہ ہم ان رسُولوں سے سوال کریں گے جن کو ان کی طرف بھیجا ہے۔ اور ہم مرسلین سے سوال کریں گے۔ اور روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ حق تعالیٰ خلائق کا حساب ایک چشم زدن میں کرلے گا۔ اور دوسری روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ گوسفند کا دُودھ دوہنے تک میں حساب کرلے گا۔ اور امیرالمومنینؑ سے منقول ہے کہ کسی کا حساب دُوسرے کے حساب سے خدا کو مشغول نہیں کرتا جس طرح کسی کو روزی دینا دُوسرے کو روزی دینے سے مشغول نہیں کرتا۔

ابن بابویہ نے رسالہ عقائد میں کہا ہے کہ ہمارے عقائد حساب و میزان کے بارے میں یہ ہیں کہ وہ حق ہیں یعنی بعض کے حساب کی جانب خُدا خود متوجہ ہوگا اور بعض کا حساب اپنی حجتوں پر چھوڑ دے گا۔ یعنی انبیاءؑ و آئمہؑ کا حساب خود کرے گا اور ہر پیغمبرؑ اپنے اوصیا کا حساب کرے گا اور اولیاء اُن کے حساب کے متولی ہوں گے اور خداوند عالم انبیاء و مُرسلین پر گواہ اور وہ اوصیاء پر گواہ ہوں گے اور ائمۂ اطہارؑ عام لوگوں پر گواہ ہوں گے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے تاکہ رسُولؐ تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ پھر فرمایا ہے کہ اُن کا حال اُس وقت کیا ہوگا جبکہ ہم ہر اُمت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور تم کو اے محمّد صلّی اللہ علیہ وآلہٖ وسلّم اُن پر گواہ قرار دیں گے، اور فرمایا ہے ویتلوہ شاھد منہ۔ شاہد حضرت علی صلوات اللہ علیہ ہیں۔ اور جناب صادقؑ نے فرمایا کہ موازین انبیاء و اوصیاء ہیں اور خلق میں سے بعض لوگ بے حساب بہشت میں جائیں گے اور سوال تمام خلق سے ہوگا۔ کیونکہ فرمایا ہے فلنسئلن الذین ارسل الیھم ولنسئلن المرسلین۔ دین کے بارے میں سوال کریں گے اور غیر دین کے بارے میں سوال نہیں کریں گے۔ مگر اُس سے جس کا حساب کریں گے۔ کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے فیومئذ لایسئل عن ذنبہ انس ولاجان یعنی اُس روز کسی سے اُس کے گناہ کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا نہ انسانوں سے نہ بنی آدمؑ کے شیعہ جنوں سے اور نہ آئمہ کے شیعوں سے اور نہ اُن کے علاوہ کسی سے پوچھا جائے گا۔ جیسا کہ تفسیر اہلبیتؑ میں وارد ہوا ہے اور جس کا حساب کریں گے وہ معذب ہوگا۔ اگرچہ موقف قیامت پر دیر تک روکے رکھنے سے ہو۔ اور جہنم سے کوئی نجات نہ پائے گا اور بہشت میں نہ داخل ہوگا۔ لیکن خدا کی رحمت کے سبب سے۔ اور پروردگار عالم اپنے اوّلین و آخرین کے تمام بندوں کا حساب ایک خطاب کے ساتھ اور ایک دفعہ کرے گا تاکہ ہر ایک

اپنے عمل کا حساب سُن لے گا دُوسرے کا نہیں سُنے گا اور گمان کرے گا کہ خود وُہی مخاطب ہے دوسرا نہیں اور مخاطبہ مشغول نہیں کرے گا اور اوّلین و آخرین کے حساب سے دُنیا کی ساعتوں میں سے ایک ساعت میں فارغ ہو جائے گا اور ہر ایک کا نامۂ عمل نکال دے گا جس کو وُہ کھُلا ہوا دیکھیں گے جس میں اُن کے تمام اعمال لکھے ہوں گے اور کوئی چھوٹا بڑا عمل نہ ہوگا۔ مگر یہ کہ اُس میں داخل ہوگا۔ پھر اُس کو خود اس کی اپنی ذات کا حساب کرنے پر مقرر فرمائے گا اور اس کو خود اپنا حاکم قرار دے گا۔ اور اُس سے کہے گا کہ اپنا نامۂ عمل خود پڑھ لے آج تو خود اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہے اور ایک جماعت کے دہن پر خداوندِ عالم مُہر لگا دے گا اور اُن کے پیر اور ہاتھ اور تمام اعضا گواہی دیں گے جو دُنیا میں وہ کرتے تھے اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ کیوں تم نے ہمارے خلاف گواہی دی تو وہ کہیں گے کہ ہم کو خدا نے گویا کیا جو ہر چیز میں کلام پیدا کر سکتا ہے اور اُسی نے تم کو پہلی بار خلق کیا اور تمھاری بازگشت اُسی کی طرف ہے۔ کلام صدوق تمام ہُوا۔ اُنھوں نے خبروں کے درمیان اس طرح جمع کیا ہے۔ اور کلینی نے حضرت علیؑ بن الحسینؑ سے روایت کی ہے کہ اہلِ شرک کے لیے ترازو نہیں نصب کیے جائیں گے اور حساب کے دفتر نہیں کھولے جائیں گے بلکہ ان کو جوق در جوق بے حساب جہنم میں لے جائیں گے۔ ترازوؤں کا نصب کیا جانا اور دفتروں کا قائم ہونا اہلِ اسلام کے لیے ہوگا۔ علی بن ابراہیم، ابنِ بابویہ، شیخ طوسی نے بسند ہائے معتبر حضرت امام محمد باقرؑ سے روایت کی ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کے سامنے سے دو قدم اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکے گا۔ جب تک کہ وہ چار خصلتوں کے بارے میں اُس سے سوال نہ کر لے گا۔ (۱) اُس کی عمر کے بارے میں کہ کس چیز میں ختم کی (۲) اور اُس کے بدن یا اُس کی جوانی کے متعلق کہ کس مشغلہ میں صرف کی (۳) اُس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور کس کام میں خرچ کیا (۴) اور ہم اہلبیتؑ کی محبت کے بارے میں۔ ابنِ بابویہ نے بسند معتبر حضرت صادق علیہ السّلام سے روایت کی ہے کہ قیامت کے دن دو بندۂ مومن کو حساب کے لیے کھڑا کریں گے جو دونوں اہلِ بہشت سے ہوں گے اُن میں سے ایک فقیر ہوگا اور دوسرا غنی ہوگا۔ فقیر کہے گا کہ خداوندا کس لیے مجھ سے تُو نے مال روک رکھا تھا۔ تیری عزت کی قسم کہ تو جانتا ہے کہ تُو نے مجھ کو کوئی سلطنت اور حکومت نہیں دی تھی کہ میں اس میں انصاف یا ظلم کرتا اور زیادہ مال بھی نہیں دیا تھا جس میں تیرا حق واجب ہوا ہوتا اور میں ادا کرتا یا نہ ادا کرتا۔ تُو نے ہر ایک روز مجھ کو اُسی قدر روزی دی جس قدر تو جانتا تھا کہ میرے لیے کافی ہو سکتی تھی اسی قدر مُقدر کی تھی۔ اُس وقت خداوندِ جلیل فرمائے گا کہ میرا بندہ سچ کہتا ہے اس کو چھوڑ دو تاکہ بہشت میں داخل ہو جائے اور وہ دوسرا شخص جو غنی تھا اس قدر

کھڑا رہے گا کہ پسینہ اُس کے جسم سے جاری ہو جائے گا اس قدر کہ اگر چالیس اُونٹ پئیں تو کافی ہو پھر وُہ داخلِ بہشت ہو گا۔ وُہ فقیر اُس سے کہے گا کس چیز نے تجھ کو اس قدر روکا۔ وہ کہے گا کہ حساب کا طول ہوتا۔ برابر ایک کے بعد دوسری چیز میری تقصیرات میں سے ظاہر ہوتی تھی اور خدا مجھے بخشتا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ دیا اور توبہ کرنے والوں کے ساتھ ملا دیا تم کون ہو؟ تو اُس نے کہا میں وُہی فقیر ہوں جو تمھارے ساتھ محشر میں تھا۔ وہ کہے گا کہ بہشت کی نعمتیں تمھارے لیے آراستہ کی گئی ہیں۔ اس سبب سے میں نے تم کو نہیں پہچانا۔
اور کتاب زُہد میں حسین بن سعید نے روایت کی ہے کہ ایک شخص حضرت امام باقرؑ کی خدمت میں آیا اور کہا یا ابن رسول اللہؐ میں نے ایک گناہ کیا ہے جو میرے اور خدا کے درمیان ہے اور اُس پر کوئی مخلوق مطلع نہیں ہے مگر مجھ پر گراں ہے اور آپ کو اس سے بلند جانتا ہوں کہ وُہ آپ سے بیان کروں حضرت نے فرمایا کہ روزِ قیامت جب خدا اپنے بندۂ مومن کا حساب کریگا اُس کو اُس کے ایک ایک گناہ سے مطلع فرمائے گا اور بخشتا جائے گا۔ اور اُن پر نہ کسی ملک مقرب اور نہ کسی پیغمبر مُرسل کو مطلع کرے گا، اور بعض گناہوں کو اُس سے پوشیدہ رکھے گا تا کہ اُس کی زیادہ ندامت و خجالت کا باعث نہ ہو۔ پھر اُس کے گناہوں سے فرمائے گا کہ تم سب نیکیاں ہو جاؤ۔ یہ ہے خدائے تعالیٰ کے قول کے معنی اولٰئک یبدل اللہ سیئاتھم حسنات و کان اللہ غفوراً رّحیما۔ یعنی خدا ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا اور خداوندِ عالم بخشنے والا اور رحیم ہے۔

اور شیخ طوسیؒ کی دُوسری روایت کے مُطابق حضرتؑ نے فرمایا کہ روزِ قیامت ایک گنہگا مومن کو موقف حساب پر لا کر کھڑا کریں گے اور حق تعالیٰ خود اس کے حساب کی جانب متوجہ ہوگا اور اُس کے حساب پر انسانوں میں سے کسی کو مطلع نہ فرمائے گا۔ اُس کے گناہوں کو اُس سے بیان کرے گا جب وہ تمام گناہوں کا اقرار کرلے گا تو خداوندِ عالم اُس کے کاتبانِ اعمال سے فرمائے گا کہ اُس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دو۔ اور لوگوں کو اُس کی نیکیوں سے آگاہ کرو۔ جب لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ بندہ ایک بھی گناہ نہیں رکھتا۔ پھر خداوند رحیم حکم دے گا کہ اس بندہ کو بہشت میں لے جائیں۔ حضرت نے فرمایا یہ ہے اس آیت کی تاویل جو ہمارے گنہگار شیعوں کے بارے میں ہے اور بس۔ اور کتاب عیون اخبار الرضا میں منقول ہے کہ جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ تمام خلق کا حساب کرے گا سوائے اُس کے جس نے خدا کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہو گا۔ اور اُس کو بے حساب جہنم میں بھیج دے گا۔ نیز بہت سی معتبر سندوں کے ساتھ منقول ہے کہ سب سے پہلے جس چیز کا سوال بندہ سے کیا جائے گا ہم اہلبیتؑ کی محبت

ہے۔ شیخ طوسی نے امالی میں اور دوسرے محدثین نے روایت کی ہے کہ اُس نامہ میں جو حضرت امیرالمومنینؑ نے محمد بن ابی بکر کے ہاتھ اہلِ مصر کو بھیجا تھا لکھا تھا کہ جو شخص عمل خالص فقط خدا کے لیے کرتا ہے خداوند کریم اُس کا اجر دنیا و آخرت دونوں میں اس کو عطا فرماتا ہے اور اُس کی ضرورتیں دونوں جہان میں پوری کرتا ہے۔ اور حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو! جو ایمان لائے ہو اپنے پروردگار کے عذاب سے پرہیز کرو۔ اُن لوگوں کے لیے جن کے اعمال نیک ہیں، اِس دُنیا میں نیکیوں کی نعمت ہے اور خدا کی زمین وسیع ہے اور صبر کرنے والوں کو اُن کی اُجرت بے حساب دی جاتی ہے۔ تو خدا نے جو کچھ مومنوں کو دُنیا میں دیا ہے اُس کا حساب آخرت میں نہ کرے گا۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے للذین احسنوا الحسنیٰ و زیادۃ یعنی جن لوگوں نے نیکی کی ہے اُن کے لیے نیک جزا ہے اور زیادہ اُن جزا پہ بہشت ہے اور دنیا میں بھی زیادہ ہے۔ اور حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ کوئی بندہ نہیں ہے مگر خدا کی اُس پر حجت ہے یا گناہ پر جو اُس نے کیا ہے یا کسی نعمت پر جس میں اُس نے اس کے شکر میں کمی کی ہے۔ اور حضرت امیرالمومنینؑ سے منقول ہے کہ قیامت میں بندہ کو خدائے تعالیٰ کے نزدیک روک رکھیں گے۔ خدا فرمائے گا میری نعمتوں اور اس کے عمل کے مابین مقابلہ کرو تو خدا کی نعمتیں اُس کے اعمال کو گھیر لیں گے اور حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری نعمتیں اس کو بخش دو۔ اور اُس کے خیر و شر کے درمیان مقابلہ کرو۔ اگر اُس کے عمل مساوی ہوں گے شر کو خیر سے برطرف کر دیگا اور اس کو بہشت میں داخل کرے گا۔ اگر اُس کا خیر زیادہ ہوگا حق تعالیٰ اس کو اُس زیادتی کے سبب سے کافی ثواب عطا فرمائے گا اور اگر اُس کے اعمال شر زیادہ ہوں گے اور شرک سے اُس نے پرہیز کیا ہے یعنی شیعہ ہے اور اُس کے عقائد درست ہیں تو خدا اُس کو اپنی رحمت سے اگر چاہے گا بخش دے گا اور اپنے عفو و کرم سے تفضل فرمائے گا۔ اور شیخ طوسیؒ نے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ روز قیامت خدا ہم کو ہمارے شیعوں کے حساب پر موکل فرمائے گا تو جو کچھ خدا کے بارے میں ہوگا ہم خدا سے سوال کریں گے کہ ہمارے لیے بخش دے۔ اُس کے بعد اس کے بارے میں ہے جو ہمارا حق ہے ہم اُن کو بخش دیں گے۔ پھر حضرتؑ نے یہ آیت پڑھی ان الینا ایابھم ثم ان علینا حسابھم۔ اور بصائر میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ میں پہلا وہ شخص ہوں گا جو خدا کے پاس روز قیامت آؤں گا پھر میرے پاس کتاب خدا آئے گی پھر میرے اہل بیتؑ آئیں گے اُن کے بعد میری اُمت آئے گی اُس وقت خدا میری اُمت سے سوال کرے گا کہ میری کتاب کے اور میرے پیغمبرؐ کے اہلبیتؑ کے ساتھ کیا کیا۔ اور عیاشی نے روایت کی ہے کہ حضرت صادقؑ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا

کاش یہ قصر اُس کو مل جاتا۔ پھر خدا کی جانب سے مُنادی ندا دے گا کہ یہ قصر اُس کے لیے ہے جس نے کسی مومن کا مظلمہ مُعاف کر دیا ہو گا۔ یہ سُن کر اُن میں سے اکثر مُعاف کر دیں گے اور عقبہ سے خلاصی پائیں گے۔ تھوڑے افراد رہ جائیں گے جو مُعاف نہ کریں گے۔ اُس وقت خُدائے تعالیٰ فرمائے گا کہ میری بہشت میں وہ شخص داخل نہ ہو گا جس کے ذمّہ مُسلمانوں کا کوئی حق ہو گا یہاں تک کہ اُس سے وقت حساب وہ حق حاصل کیا جائے گا۔ اے گروہ خلائق تیار ہو جاؤ۔ اُس کے بعد ان کے لیے راستہ کھول دیا جائے گا۔ تو وہ عرصۂ محشر میں عرشِ الٰہی کے قریب پہنچیں گے اور حساب کے دفتر کھولے جائیں گے میزان برپا ہو گی اور پیغمبر اور ائمہ علیہم السّلام جو خلق پر گواہ ہیں اُن میں سے ہر امام اپنے زمانہ کے اہلِ عالم پر گواہی دے گا جن کے درمیان حکمِ خدا سے قیام کیا ہو گا اور اُن کو خدا کی جانب دعوت دی ہو گی۔ یہ سُن کر ایک قریشی نے کہا یا ابن رسُول اللہ جبکہ کسی مومن کا کوئی حق کافر پر ہو گا تو کافر سے وہاں کیا لیا جائے گا۔ حالانکہ وہ اہلِ جہنم سے ہے حضرتؑ نے فرمایا کہ مُسلمان کے گناہوں میں سے اُس کافر پر جس قدر حق ہو گا اُس کے کفر کے علاوہ اُس پر عذاب ہو گا۔ پھر اُس شخص نے پوچھا کہ اگر کسی مسلمان کا کسی مسلمان پر کوئی حق ہو گا تو مسلمانوں سے کیونکر لیا جائے گا۔ فرمایا ظالم کی نیکیاں مظلوم کے حق کے برابر لیں گے اور مظلوم کی نیکیوں میں اس کا اضافہ کر دیں گے۔ اُس شخص نے پوچھا کہ اگر ظالم کی نیکیاں نہ ہوں گی تو کیا کریں گے۔ فرمایا مظلوم کے گناہ اُسی حق کے مُطابق ظالم کے گناہوں میں اضافہ کر دیں گے۔

علل الشرائع میں منقول ہے کہ قیامت کے روز قرضخواہ اپنے قرض کی شکایت کریں گے تو اگر قرضدار کی نیکیاں ہوں گی تو قرضدار کے لیے لے لی جائیں گی اور اگر قرضدار کی نیکیاں نہ ہوں گی تو قرضخواہ کے گناہ اُس کے قرضدار پر بار کر دیئے جائیں گے۔ ؎۱

؎۱ مُؤلّف فرماتے ہیں کہ حدیثوں اور آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں اصل حساب و سوال کا حق ہونا معلوم ہے اور اُس کے خصوصیات کہ کس سے حساب و سوال کیا جائے گا اور کس کو بے حساب بہشت یا جہنّم میں بھیجا جائے گا معلوم نہیں نیز یہ بھی معلوم نہیں کہ کس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور حساب لیا جائے گا۔ کچھ لوگوں کا اعتقاد یہ ہے کہ دُنیا کے تمام مال اور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جیسا کہ عامہ و خاصہ کی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ دُنیا کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے اور سابقہ حدیثوں میں گذرا کہ مومن سے دُنیا کی نعمتوں پر کوئی حساب نہ لیا جائے گا۔

اور بعض حدیثوں میں گذر چکا کہ کھانے پینے اور پہننے کی چیزوں میں حساب نہیں ہو گا اور زیادہ زیادہ ثوابات اعمال کے وارد ہوئے ہیں کہ ہوں گے اور ان کے عمل کرنے والوں کو بے حساب بہشت میں داخل

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر)

گیارھویں فصل

رسُولوں سے سوال کرتے، شہداء کی شہادت اور نامۂ اعمال داہنے اور بائیں ہاتھوں میں دینے کا بیان۔ اور روزِ قیامت اور احوالِ روزِ قیامت کے بعض حالات کا تذکرہ۔

حق تعالیٰ فرماتا ہے، جس روز خدا رسُولوں کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ ان کا کیا حال ہُوا جنھوں نے تمھاری اُمتوں میں سے تمھاری دعوت قبُول کی تھی۔ وہ کہیں گے پالنے والے ہم کو علم نہیں۔ اور تو غیب کا زیادہ جاننے والا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ ہم یقیناً اُن سے سوال کریں گے جو انبیاء اُن کی طرف بھیجے گئے تھے، اور ہم یقیناً اُن بھیجے جانے والوں سے سوال کریں گے اور ہم اُن کو اپنے علم سے خبر دیں گے اور ہم اُن سے غائب نہیں تھے اور اُن کے اعمال سے بے خبر نہیں تھے۔ اور فرمایا ہے کہ اس وقت اُمتوں کا کیا حال ہوگا۔ جبکہ ہم ہر اُمت کا ایک گواہ لائیں گے جو انھی میں سے ہوگا اور اے رسُولؐ ہم ان سب پر تم کو گواہ قرار دیں گے اور فرمایا ہے کہ جس روز ہم ہر اُمت میں سے ایک گواہ ان کے لیے انھی میں سے اُٹھائیں گے اور اے رسُولؐ ہم اُن سب پر تم کو گواہ قرار دیں گے، اور فرمایا ہے کہ جس روز ہم ہر اُمت میں سے ایک گواہ اُن کے لیے انھی میں سے اُٹھائیں گے اور اے رسُولؐ ہم اُن سب پر تم کو گواہی کے لیے لائیں گے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) کر دیا جائے گا اور جو کچھ ایک جماعت کے لیے بے حساب بہشت میں داخل ہونے کے بارے میں وارد ہوا ہے مومنوں کی تخصیص ہوگی اور حساب اُن کی نسبت کے بغیر عمل میں آئے گا۔ اور دوسری حدیثوں میں دو وجہوں کے ساتھ جمع کیا جا سکتا ہے۔

پہلی وجہ: یہ کہ دُنیا کی نعمتوں کا حساب نہ کرنا۔ مومنوں سے منسُوب ہوگا اور حساب کرنا دوسروں سے منسُوب ہوگا۔

دوسری وجہ: یہ کہ ضروری اموُر میں حساب نہ کرنا ہوگا جیسے کہ وہ تین چیزیں جو مذکور ہُوئیں اور حساب کرنا ان اموُر میں جو غیر ضروری ہیں جیسے اسراف و تبذیر (فضول خرچی) اور حرام چیزوں میں صرف کرنا اور غیر شرعی طور سے کمانا یا ضرورت سے زیادہ جمع کرنا اور اُسی کی تحصیل میں عمر کو صرف کرنا۔ اور جاننا چاہیئے کہ برہنہ اور کفن پہنے ہُوئے محشور ہونے کی حدیثیں مختلف ہیں بعض روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ لوگ برہنہ محشور ہوں گے جیسا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد مادر امیرالمومنین علیہ السّلام کی حدیث اس پر دلالت کرتی ہے اور معتبر حدیثوں میں منقول ہے کہ اپنے مُردوں کو عمدہ کفن دو۔ کیونکہ انھی کے ساتھ محشور ہوں گے۔ ممکن ہے کہ اوّل غیر مومنین کے بارے میں یا غیر مومنین کامل کے بارے میں ہوگا۔ اور ثانی مومنین کے بارے میں یا اُن کے کاملین کے بارے میں ہوگا اور فاطمہ بنت اسد کے بارے میں جناب رسولِ خداؐ کا قبر میں لیٹنا مزید اطمینان کے لیے ہوگا۔ ۱۲ ؁

کہ ہاں اے میرے پروردگار میں نے ان کے درمیان اپنے بھائی، وصی اور وزیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خلیفہ کیا جو میری اُمت میں سب سے بہتر تھے اور اُن کو اپنی زندگی میں اُن پر مقرر کیا تاکہ وُہ ان کے لیے راہ ہدایت کا نشان ہوں اور اُمت ان کی پیروی کرے۔ پھر علی بن ابی طالب علیہ السلام کو طلب کریں گے اور اُن سے پوچھا جائے گا کہ کیا محمدؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے تم کو وصیت کی اور اپنی اُمت میں خلیفہ بنایا اور تم کو اپنی حیات میں مقرر کیا تاکہ تم اُن کی راہِ ہدایت کے نشان ہو، اور کیا تم ان کے بعد ان کے قائم مقام ہوئے۔ حضرت عرض کریں گے کہ ہاں اے میرے پروردگار محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے مجھ کو وصیت کی اور اپنی امت میں مجھ کو خلیفہ بنایا لیکن جب تو نے محمدؐ (صلعم) کو اپنی طرف بلا لیا تو ان کی اُمت نے میرا انکار کیا اور میرے ساتھ مکر کیا اور مجھ کو کمزور و ضعیف کر دیا تھا کہ قتل کر دیں اور مجھ پر اُس شخص کو مقدم کیا جس کو تو نے مؤخر قرار دیا تھا اور مؤخر اُس شخص کو کیا جس کو تو نے مقدم کیا تھا اور اُن لوگوں نے میری باتیں نہ سُنیں اور میری اطاعت نہ کی۔ آخر میں نے اُن سے تیرے حکم کے بموجب جنگ کی یہاں تک کہ انھوں نے مجھے قتل کر دیا۔ اُس وقت خدائے بزرگ و برتر علی علیہ السلام سے فرمائے گا کہ کیا تم نے اپنے بعد اُمت محمدؐ میں کوئی حجت اور کوئی خلیفہ زمین پر چھوڑا جو میرے بندوں کو میرے دین کی جانب اور میری خوشنودی کے راستہ پر بلاتا۔ علیؑ کہیں گے کہ اے میرے پروردگار میں نے ان میں اپنے اور تیرے پیغمبرؐ کی دُختر کے فرزند حسنؑ کو چھوڑا تھا پھر امام حسن علیہ السلام کو طلب کریں گے اور وُہی سوال جو علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کیا تھا۔ اُن سے بھی کیا جائے گا۔ اسی طرح ہر امام کو ایک امام کے بعد طلب کریں گے اور ہر ایک اپنے زمانہ والوں پر حجت تمام کرے گا۔ تو حق تعالیٰ اُن کے عذر کو قبول فرمائے گا اور اُن کی حجت کو جائز قرار دے گا۔ پھر حق تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ وُہ دن ہے جو سچوں کو اُن کی سچائی کے سبب سے نفع بخشے گا۔

کلینی نے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ جب روزِ قیامت ہو گا خداوندِ عالم تمام خلائق کو جمع کرے گا۔ سب سے پہلے جس کو طلب کرے گا حضرت نوح علیہ السلام ہوں گے۔ اُن سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے تبلیغ رسالت کی وہ عرض کریں گے ہاں کی۔ تو ان سے کہا جائیگا کہ تمھاری گواہی کون دے گا وہ کہیں گے محمدؐ بن عبداللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ) اور جناب نوحؑ لوگوں کے سروں پر پیر رکھتے ہوئے جناب رسولِ خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے پاس پہنچیں گے اور وہ مشک کے ایک ٹیلہ پر ہوں گے۔ علیؑ اُن کے ساتھ ہوں گے۔ یہ ہے خدا کے اِس قول کے معنی فلما راوہ زلفۃ سیئت وجوہ الذین کفروا۔ یعنی جب اُن کو حق تعالیٰ کے نزدیک صاحب قرب و منزلت دیکھیں گے تو کافروں کے چہرے متغیر ہو جائیں گے۔

نوحؑ حضرت رسالت مآبؐ سے کہیں گے کہ حق تعالیٰ مجھ سے تبلیغ رسالت پر گواہ طلب فرماتا ہے حضرتؐ فرمائیں گے کہ اے جعفر اور اے حمزہ جاؤ اور نوحؑ کے لیے گواہی دو کہ انھوں نے تبلیغ رسالت کی حضرت صادقؑ ارشاد فرماتے ہیں کہ اُس وقت حضرت حمزہ عم جناب رسولِ خداؐ اور حضرت جعفر طیار پیغمبروں کے اُن کی تبلیغِ رسالت پر گواہ ہوں گے۔ راوی نے کہا میں آپ پر فدا ہوں علیؑ اُس وقت کہاں ہوں گے حضرتؑ نے فرمایا کہ علیؑ کی شان و منزلت اُس سے بلند ہے کہ اُن کو گواہی کے لیے بھیجیں لہ

عیاشی سے منقول ہے کہ جناب امام زین العابدینؑ سے منقول ہے کہ جناب امیرؑ نے فرمایا کہ قیامت کے روز ترازو نصب کیے جائیں گے اور پیغمبروں اور شہیدوں کو حاضر کیا جائے گا اور شہدا ائمہ اطہار علیہم السلام ہیں اور ہر امام اپنے زمانہ کے لوگوں کے بارے میں گواہی دیں گے جن کے درمیان خدا کے حکم سے قیام فرما رہے ہوں گے اور اُن کو راہِ خدا کی جانب دعوت دی ہوگی اور کلینی نے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ قولِ خدا فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشھید کی تفسیر میں حضرتؑ نے فرمایا کہ یہ آیت آنحضرتؐ کی امت کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور بس۔ اور ہر زمانہ میں اس امت کا امام ہم میں سے ہے جو اُس زمانہ کے لوگوں پر گواہ ہے اور آنحضرتؐ ہم پر گواہ ہوں گے۔ اس مضمون پر حدیثیں بہت ہیں کہ ہر امام اپنے زمانہ کے لوگوں کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اور جس کے ایمان کی گواہی اُس وقت کے امام دیں گے وہ نجات پائے گا اور اُن کے منکروں اور مخالفوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

شیخ طوسی نے مجالس میں بسند صحیح روایت کی ہے کہ حضرت صادقؑ سے قولِ حق تعالےٰ قل للہ الحجۃ البالغۃ یعنی کہہ دو کہ خلق پر خدا کی حجت کاملہ و بالغہ ہے۔ حق تعالیٰ اپنے بندہ سے روزِ قیامت فرمائے گا کیا تم عالم تھے۔ اگر وہ کہے گا کہ ہاں تو خدا فرمائے گا کہ کیوں تم نے عمل نہیں کیا۔ اگر وہ کہے گا کہ میں جاہل تھا تو فرمائے گا کہ کیوں تم نے علم حاصل نہ کیا تاکہ عمل کرتے۔ الغرض اُس پر حجت تمام ہو جائے گی۔ یہ ہے حجت بالغہ خلق پر۔

کلینی نے بسند معتبر روایت کی ہے کہ حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ تم میں ایک مرد یعنی صالح یا شیعوں کے عالموں میں سے کسی محلہ میں ہوتا ہے تو خدا اُس کو اُس کے ہمسایوں پر حجت قرار دیتا ہے تو روزِ قیامت اُن محلہ والوں سے فرمائے گا کہ کیا فلاں مرد تمھارے درمیان نہ تھا کیا تم اُس کی

لہ مؤلف فرماتے ہیں کہ جناب رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم اور آپ کے اوصیاء کے بعد جناب نوحؑ کا طلب کیا جانا شاید تمام پیغمبروں سے پہلے ہوگا۔ ۱۲

ملے گا کہ ہم کو اُس نے گویا کیا جس نے ہر چیز کو گویا کیا ہے۔ پھر اُس مقام پر جمع ہوں گے جہاں تمام خلائق کو بولنے کی طاقت ہو گی۔ لیکن وہاں کوئی ایک نہ بول سکے گا سوائے اُس کے جس کو خداوند رحمٰن بولنے کی اجازت دے گا اور وہ حق اور درست بات کہے گا۔ پھر رسُولوں کو کھڑا کریں گے اور اُن سے سوال کیا جائے گا جیسا کہ فرمایا ہے فکیف اذا جئنا من کل امة بشهید وجئنابك علی هؤلاء شهیدا۔ جناب رسُولؐ شہدا پر گواہ ہوں گے اور شہدا انبیاء ہیں۔ پھر دُوسرے مقام پر جمع ہوں گے اور اُس جگہ ایک دُوسرے سے نزاع اور جھگڑا کریں گے اور مظلوم کا حق ظالم سے لیا جائے گا۔ یہ مقام خدا کی عدالت کا دیوان ہے اور یہ تمام مقامات حساب سے پہلے ہوں گے۔ پھر جب حساب شروع کرے گا تو ہر شخص اپنے حساب میں مشغول ہو گا اور کسی دُوسرے کی جانب متوجہ نہ ہو گا۔ میں خدا سے اُس روز کی برکت کا سوال کرتا ہوں اور علل الشرائع میں روایت کی ہے کہ حضرت صادقؑ سے لوگوں نے پوچھا کہ انسان اپنے نوافل ایک مقام پر ادا کرے یا متعدد مقام پر حضرت نے فرمایا متفرق مقام پر ادا کرے کیونکہ یہ مقامات اُس کے لیے روزِ قیامت گواہی دیں گے۔

(توبہ کرنے سے گناہ کو پوشیدہ کر دیا جاتا ہے)

کلینی نے بسند صحیح انہی حضرت سے روایت کی ہے کہ جب کوئی بندہ توبۂ نصوح کرتا ہے تو حق تعالیٰ اُس کو دوست رکھتا ہے اور اُس کے گناہوں کو دنیا و آخرت میں پوشیدہ کر دیتا ہے راوی نے پوچھا کس طرح چھپا دیتا ہے۔ فرمایا کہ اُس کے دل سے بھُلا دیتا ہے اور دونوں فرشتوں کے نامہ جو اس پر موکل ہیں اور اُس میں جو اُس کے گناہ لکھے ہیں اور اُس کے اعضا و جوارح کی طرف وحی کرتا ہے کہ اُس کے گناہوں کو پوشیدہ کر دیں اور ان زمین کے خطوں کو وحی کرتا ہے کہ جو گناہ تم پر اُس نے کئے ہیں اُن کو پوشیدہ کر دو۔ پھر جب وہ مقامِ حساب پر آتا ہے تو کچھ باقی نہیں ہوتا جو اُس کے خلاف گواہی دے۔

(قرآن مجید سے تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا)

اور بہت سی حدیثیں ہیں جن میں موجود ہے کہ قرآنِ مجید روزِ قیامت گواہی دے گا اور شفاعت کرے گا اُس کی جس نے اُس کی تلاوت کی ہو گی اور اُس پر عمل کیا ہو گا۔ یہاں تک کہ اُس کو بہشت کے بلند درجوں میں پہنچائے۔ ابن بابویہ نے انہی حضرت سے روایت کی ہے کہ ہم شیعوں کے گواہ ہیں اور ہمارے شیعہ لوگوں کے گواہ ہیں اور ہمارے شیعوں کی گواہی کے سبب سے جزا دی جائے گی اور عذاب کیا جائے گا اور بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ جو دن آتا ہے آدمی کو ندا دیتا ہے کہ اے فرزند آدم میں وہ تازہ دن ہوں اور تیرے اعمال کا گواہ ہوں لہٰذا میری موجودگی میں نیک کلام کر اور نیک عمل کر تاکہ روزِ قیامت میں تیرے اعمال کی گواہی دوں۔ کیونکہ اس کے بعد پھر تو مجھ کو نہ پائے گا اور رات بھی یہی ندا دیتی ہے۔ نیز انہی حضرت سے منقول ہے کہ مومن کو اُس کا

۵ نامۂ اعمال کھلا ہوا دیا جائے گا۔ جس میں لکھا ہوگا کہ یہ خدائے عزیز و حکیم کی کتاب ہے فلاں شخص کو بہشت میں داخل کرو۔ اور امام حسن عسکریؑ کی تفسیر میں مذکور ہے کہ جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا ہے کہ جیسا کہ خداوندِ عزوجل نے تم کو حکم دیا ہے کہ اپنی جانوں اور دین اور مالوں کے بارے میں احتیاط کرو تاکہ ان کو اپنا گواہان عادل قرار دو۔ اسی طرح خدا نے بندوں کے بارے میں احتیاط فرمائی ہے کہ اُن کے لیے جن گواہوں کو اختیار کیا ہے وہ چند فرشتے ہیں جن کو گواہ اور موکل کیا ہے جو اُس کے اعمال و اقوال کو جو اس سے صادر ہوتے ہیں اور چیزوں پر اُس کے نگاہ کرنے کو تحریر اور محفوظ کرتے ہیں۔ اسی طرح زمین کے خطّے جن پر عبادت یا معصیت کی ہے اُس کے گواہ ہیں اور اُس پر رات دن اور مہینے گواہ ہیں اور خدا کے تمام مومن بندے اُس کے گواہ ہیں اور اس کے کاتبانِ اعمال گواہ ہیں۔ کتنے لوگ ہوں گے جو روزِ قیامت ان کی گواہی سے سعادت مند ہوں گے اور کتنے لوگ ہوں گے جو روزِ قیامت ان کی گواہیوں سے شقی اور معذب ہوں گے۔ بیشک خداوندِ عالم روزِ قیامت اپنے بندوں اور کنیزوں کو ایک میدان میں جمع کرے گا جہاں آنکھ سب کو دیکھے گی اور پکارنے والے کی آواز سب سُنیں گے اور راتوں، دنوں، مہینوں، سالوں، گھڑیوں اور زمین کے قطعات کو جمع کرے گا۔ تو جس شخص نے نیک عمل کیا ہوگا تو اس کے اعضا و جوارح اور زمین کے قطعات، مہینے، سال، گھڑیاں، راتیں، دن اور جمعہ کی راتیں اور اُس کی ساعتیں اُس کی گواہی دیں گی اور اُس کے لیے سعادتِ ابدی میسّر آئے گی اور جس نے بُرے عمل کیے ہوں گے یہ سب اُس کی گواہی دیں گے اور شقاوتِ ابدی میں بدبخت ہوگا۔ لہٰذا روزِ قیامت کے لیے عمل کرو اور اُس روز کے لیے توشہ تیار کرو۔ اس کے بعد حضرتؐ نے ماہ رجب و شعبان و رمضان اور اُن کے روزوں اور اُن مہینوں میں اعمال کی فضیلت، اور اُن کا گواہی دینا اُس کے لیے بیان فرمایا۔

حسن بن سعید نے کتابِ زہد میں حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ جب حق تعالےٰ چاہے گا کہ مومن کا حساب کرے تو نامۂ اعمال اُس کے داہنے ہاتھ میں دے گا اور اُس کا حساب اپنے اور اُس کے درمیان کرے گا تاکہ کسی کو اُس کی خبر نہ ہو اور فرمائے گا اے میرے بندے تُو نے فلاں کام اور فلاں کام کیا وہ کہے گا ہاں اے میرے پالنے والے میں نے کیا ہے۔ خداوندِ عالم فرمائے گا کہ میں نے اُن کو بخش دیا اور اُس سے نیکیاں تیرے لیے بدل دیں۔ اُس وقت لوگ کہیں گے کہ سبحان اللہ یہ بندہ ایک گناہ بھی نہیں رکھتا!! یہ ہے خدائے بزرگ کے قول کے معنی کہ جس کا نامۂ اعمال اُس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس کے بعد اُس کا آسان حساب کیا جائے گا تو وہ اپنے اہل کی جانب مسرور خوش و خرم واپس ہوگا۔ راوی نے پوچھا کہ وہ اہل کون ہے؟ فرمایا کہ جو اہل وہ دنیا میں رکھتا ہوگا وہی اُس کے اہل بہشت میں ہوں گے۔ اگر وہ اہل بھی مومن

انسان کے اعمال کی گواہی اس کے اعضاء، اوقات، راتیں، دن اور زمین کے قطعات دیں گے

ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ اگر خدا کا ارادہ بندہ (کے گناہوں کے سبب سے) بدی کا ہوگا تو اُس کا علانیہ خلائق کے سامنے حساب کرے گا اور اُس پر حجت تمام کرے گا اور اُس کا نامۂ اعمال اُس کے بائیں ہاتھ میں دے گا۔ جیسا کہ خدائے تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس کا نامہ اُس کے پشت سر سے دیں گے تو وا ثبورا (ہائے موت) کہے گا اور جہنم کی آگ کا بھڑکانے والا ہوگا۔ کیونکہ وہ اپنے اہل میں ممتاز تھا یعنی دنیا میں گمان کرتا تھا کہ آخرت میں واپس نہ جائے گا۔ اور یہ اشارہ ہے اس طرف کہ کافروں اور منافقوں کے ہاتھ اُن کی گردنوں میں باندھ دیں گے اور اُن کے نامۂ اعمال ان کے پُشت سر سے اُن کے بائیں ہاتھ میں دیں گے۔ ان دونوں حالتوں کا وضو میں ہاتھ دھونے کے وقت دُعاؤں میں اِشارہ ہوا ہے کہ خداوندا میرا نامۂ عمل میرے داہنے ہاتھ میں دینا اور بہشت میں ہمیشہ رہنے کا پروانہ میرے بائیں ہاتھ میں دینا اور میرا حساب آسان حساب کرنا اور اے خدا میرا نامۂ عمل میرے بائیں ہاتھ میں نہ دینا اور نہ میرے پشت سر سے میرا نامۂ عمل دینا اور نہ میرا ہاتھ میری گردن سے باندھنا۔

واضح ہو کہ انسان کے اعضا کے گواہی دینے کے بارے میں اختلاف کیا ہے کہ کیا معنی رکھتا ہے۔ بعضوں نے کہا ہے حق تعالیٰ اُن کو صورت میں حادث کرے گا۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ اُن کو شعور اور قوت کلام بخشے گا اور بعضوں نے کہا ہے کہ ان میں وہ صفت پیدا کرے گا جو اُن سے گناہوں کے صادر ہونے پر دلالت کرے گی اور اُن کا بات کرنا مجاز ہے۔ اسی طرح زمانوں اور زمین کے قطعات اور آسمان کے دروازوں کے بارے میں جن سے مومنوں کے اعمال اوپر جاتے ہیں اختلاف کیا ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے مُراد فرشتوں کا گواہی دینا ہے جو ان پر موکل ہیں اور ان میں ساکن ہیں بعض نے کہا ہے کہ ان جمادات کو فکر و شعور ہے بعض نے کہا ہے کہ خداوند عالم ان کو قیامت میں عقل و شعور اور آلۂ نطق عطا فرمائے گا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ ان کے مثل خلق فرمائے گا۔ لیکن اولیٰ اور احوط یہ ہے کہ ان اُمور پر مجملاً ایمان رکھیں اور اُن کی حقیقت اور کیفیت میں غور و فکر نہ کریں۔ کیونکہ اگر ضروری ہوتا تو امام بیان فرماتے اور عقلِ ناقص پر نہ چھوڑتے واللہ یحق الحق وھو یھدی السبیل (اور اللہ حق کو ثابت کرتا ہے اور وہی سچے راستہ کی ہدایت کرتا ہے)۔

بارھویں فصل

قیامت میں وسیلہ، لوا، حوض، شفاعت اور حضرت رسالت مآبؐ اور آپ کے اہلبیتؑ کے تمام منازل کا تذکرہ۔

واضح ہو کہ ان تمام اُمور کے بارے میں عامہ و خاصہ کی حدیثیں متواتر ہیں بلکہ ضروریات دین میں سے ہیں اور ان پر ایمان لانا واجب ہے خاص طور سے حوضِ کوثر اور شفاعتِ اکبر پہ۔ ہم

اس کتاب میں تھوڑی سی حدیثیں لکھتے ہیں۔ ان میں سے اکثر حیات القلوب میں ذکر کی جا چکی ہیں۔
کلینی، ابن بابویہ، علی بن ابراہیم اور تمام محدثین نے بہت سی صحیح و معتبر سندوں کے ساتھ حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا سے جب دُعا کرو تو میرے وسیلہ کا سوال بھی کرو۔ لوگوں نے پوچھا کہ وسیلہ کیا ہے فرمایا کہ وہ بہشت میں میرا درجہ ہے اُس کے ہزار پائے ہیں ایک پائے سے دوسرے پائے تک عربی نجیب گھوڑے کے دوڑنے کی ایک مہینہ کی راہ ہے۔ ان میں سے بعض پائے زبرجد کے ہیں بعض مروارید کے اور بعض تمام جواہرات کے ہیں۔ بعض سونے اور بعض چاندی کے اور بعض عود کے اور بعض عنبر کے اور بعض نور کے ہیں۔ اُس کو قیامت کے دن لا کر تمام پیغمبروں کے درجہ کے ساتھ نصب کریں گے اور وہ اُن کے درمیان ممتاز ہوگا۔ جیسے تمام ستاروں کے درمیان چاند ممتاز ہوتا ہے۔ اُس روز کوئی پیغمبر کوئی شہید اور کوئی صدیق ایسا نہ ہوگا جو یہ نہ کہے کہ کیا کہنا ہے۔ اُس کا جس کا یہ درجہ ہے۔ پھر منادی آواز دے گا جس کو تمام پیغمبر، شہداء اور صدیق اور مومنین سُنیں گے کہ یہ محمدؐ کا درجہ ہے۔ پھر جناب رسول خداؐ نے فرمایا کہ میں اُس روز لباس نور پہنے ہوئے اور کرامت اور بادشاہی کا تاج سر پر رکھے ہوئے آؤں گا اور علی بن ابی طالبؑ میرے آگے چلیں گے اور لوا اور میرا علم اُن کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور اُس لوا پر لکھا ہوگا۔ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ الْمُفْلِحُوْنَ الْفَائِزُوْنَ بِاللّٰہِ۔ جب میں پیغمبروں کے پاس سے گزروں گا تو وہ کہیں گے کہ یہ دونوں بزرگوار پیغمبر مُرسل ہیں۔ یہاں تک کہ میں منبر پر جاؤں گا اور علیؑ میرے پیچھے آئیں گے۔ جب میں منبر کے سب سے بلند درجہ پر پہنچوں گا۔ تو علیؑ مجھ سے ایک زینہ نیچے کھڑے ہوں گے اور میرا علم اُن کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس وقت تمام پیغمبر اور مومنین سر بلند کریں گے اور ہماری طرف دیکھیں گے اور کہیں گے کہ خوشا حال ان دونوں بندوں کا اپنے پروردگار کے نزدیک کس قدر گرامی اور مکرم ہیں۔ اُس وقت منادی خدا تعالیٰ کی جانب سے ندا کرے گا جس کو تمام پیغمبر اور کُل خلائق سُنے گی کہ یہ میرے حبیب محمدؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہیں اور یہ میرے ولی علی بن ابی طالب (علیہ السلام) ہیں۔ کیا کہنا ہے اُس کا جو اُن کو دوست رکھتا ہے اور وائے ہو اُس پر جو اُن کو دشمن رکھتا ہے اور اُن پر جھوٹ باندھتا ہے۔ جناب رسول خداؐ نے فرمایا کہ میدان قیامت میں اُس روز کوئی نہ ہوگا جو تم کو دوست رکھتا ہے مگر یہ کہ وہ اس آواز کو سُن کر راحت پائے گا اور اُس کا چہرہ سفید (نورانی) فرحناک ہو جائے گا اور اُن میں کوئی نہ ہوگا جو تم سے دشمنی رکھتا تھا یا تم سے جنگ کی ہوگی یا تمہاری امامت سے انکار کیا ہوگا۔ مگر یہ کہ اُس کا چہرہ سیاہ ہوگا اور اُس کے پاؤں کانپنے لگیں گے۔ اِس حال میں خدا کی جانب سے میرے پاس

دو فرشتے آئیں گے ایک رضوان خازنِ بہشت اور دوسرے مالک خازن دوزخ۔ رضوان میرے پاس آئیں گے اور سلام کریں گے اور کہیں گے السّلام علیک یا رسول اللہ میں ان کے سلام کا جواب دوں گا اور کہوں گا اے خوش رو اور خوشبودار اور اپنے پروردگار کے نزدیک گرامی فرشتے تو کون ہے، تو وہ کہیں گے کہ میں رضوان خازن بہشت ہوں میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے کہ بہشت کی کنجیاں آپ کے پاس حاضر کروں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لیجیے۔ میں کہوں گا کہ میں نے اپنے پروردگار کی طرف سے قبول کیا اور جو کچھ اس نے انعام فرمایا ہے اس پر اس کی حمد کرتا ہوں، میرے بھائی علیؑ بن ابی طالب کو یہ کنجیاں دے دو۔ رضوان کنجیاں امیرالمومنینؑ کو دے کر واپس جائیں گے۔ اس کے بعد مالک خازن جہنم میرے پاس آئے گا۔ اور کہے گا السّلام علیک یا حبیب اللہ میں کہوں گا وعلیک یا مالک کس قدر تیرا چہرہ خوفناک اور قبیح ہے۔ تو کون ہے تو وہ کہے گا کہ میں مالک خازن جہنم ہوں۔ مجھے میرے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ جہنم کی کنجیاں آپ کو دے دوں۔ یہ سن کر میں کہوں گا کہ میں نے اس کی جانب سے قبول کیا اور اس انعام پر جو اس نے مجھ پر کیا ہے اور مجھ کو دوسروں پہ ترجیح دی ہے۔ اس کے واسطے حمد اور تعریف ہے۔ یہ کنجیاں میرے بھائی علی بن ابی طالبؑ کو دے دو۔ یہ سن کر مالک کنجیاں علیؑ کو دے دے گا اور واپس جائے گا۔ پھر علیؑ بہشت و دوزخ کی کنجیاں لیے ہوئے آئیں گے۔ یہاں تک کہ آخری کنارۂ جہنم پر بیٹھیں گے اور اس کی رسّی اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں گے جس وقت اس کے شعلوں کی آواز بلند ہوئی ہوگی اور اس کی گرمی بے انتہا بڑھی ہوئی ہوگی اور اس کے شرارے بہت زیادہ ہو گئے ہوں گے۔ اس وقت جہنم آواز دے گی کہ اے علیؑ مجھ پر سے گذر جائیے تاکہ شعلے بجھ جائیں۔ حضرت علیؑ فرمائیں گے کہ ٹھہر کیونکہ آج تجھ کو میری اطاعت کرنا ہوگی۔ پھر لوگ جوق در جوق آئیں گے اور حضرتؑ فرمائیں گے کہ اس کو چھوڑ دے کیونکہ یہ میرا دوست ہے اور اس کو پکڑ لے کیونکہ یہ میرا دشمن ہے۔ آنحضرتؐ فرماتے ہیں کہ اس روز اس کی اطاعت علیؑ کے لیے تمہارے غلاموں کی اطاعت سے بہتر ہوگی۔ اگر علیؑ چاہیں گے تو جہنم کو داہنی جانب لے جائیں گے اور اگر چاہیں گے تو بائیں جانب لے جائیں گے۔ کیونکہ وہ اس روز جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں۔

علیؑ روزِ قیامت جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہوں گے

نیز علی بن ابراہیم نے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ قیامت کے روز حضرت محمد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلائیں گے اور گلاب کے پھول کے رنگ کا حلّہ پہنائیں گے اور ان کو عرشِ الٰہی کی جانب ٹھہرائیں گے۔ پھر حضرت ابراہیمؑ کو طلب کریں گے اور ان کو ایک سفید حلّہ پہنا کر عرش کی بائیں جانب ٹھہرائیں گے۔ پھر حضرت امیرالمومنینؑ کو طلب کریں گے اور ان کو بھی ایک گلرنگ

حُلّہ پہنا کر آنحضرتؐ کی داہنی جانب ٹھہرائیں گے پھر حضرت اسمٰعیلؑ کو طلب کریں گے اور اُن کو ایک سفید حلّہ پہنا کر حضرت ابراہیمؑ کی بائیں جانب ٹھہرائیں گے۔ پھر حضرت امام حسنؑ کو طلب کریں گے اور ایک گل رنگ حلّہ پہنائیں گے۔ اور امیرالمومنینؑ کے داہنی طرف ٹھہرائیں گے۔ پھر امام حسینؑ کو طلب کریں گے اور ایک گل رنگ حلّہ پہنا کر امام حسنؑ کی داہنی جانب ٹھہرائیں گے۔ اسی طرح تمام ائمہ کو طلب کریں گے اور گل رنگ حلّے پہنائیں گے۔ اور ہر ایک کو دوسرے کی داہنی جانب ٹھہرائیں گے۔ پھر ان کے شیعوں کو طلب کریں گے اور اُن کے برابر ٹھہرائیں گے۔ پھر حضرت فاطمہ علیہا السلام اور اُن کے فرزندوں کی عورتوں اور شیعوں کو بے حساب داخلِ بہشت کریں گے۔ اُس وقت خدا کی طرف سے عرش اور افقِ اعلیٰ کی جانب سے منادی ندا دے گا کہ اے محمدؐ کیا اچھے تمہارے باپ ابراہیمؑ ہیں اور کتنے اچھے بھائی ہیں تمہارے علیؑ علیہ السلام۔ اور کتنے اچھے تمہارے دو سبط حسنؑ و حسینؑ ہیں اور کتنا اچھا ہے تمہارا جنین محسنؑ جو فاطمہؑ کے شکم میں شہید ہوا ہے اور کس قدر اچھے تمہارے ہدایت کرنے والے تمہاری ذریت سے ائمہ طاہرین (علیہم السلام) ہیں جو فلاں اور فلاں ہیں اور حضرت قائمؑ تک تمام اماموں کے نام لے گا۔ اور تمہارے شیعہ اور تمہارے بعد کے امام کتنے اچھے ہیں۔ بیشک محمدؐ اور ان کے وصی اور اُن کے دو سبط اور اُن کی ذریت سے آئمہ ہیں اور وہ سب فائز اور کامیاب ہیں۔ پھر حکم دے گا کہ سب کو بہشت میں لے جائیں۔ جیسا کہ حق تعالیٰ کا فرمودہ ہے کہ جو لوگ آتشِ جہنم سے دُور کئے ہوئے ہوں گے۔ اور بہشت میں داخل کئے جائیں گے۔ وُہ سعادتِ ابدی پر فائز ہوں گے۔

بصائر الدرجات میں حضرت صادقؑ سے مروی ہے کہ جب روزِ قیامت آئے گا ایک منبر رکھا جائے گا جس کو تمام خلائق دیکھے گی اور حضرت امیرؑ اُس منبر پر تشریف لے جائیں گے۔ اُن کی داہنی جانب ایک فرشتہ ہوگا جو ندا دے گا کہ اے گروہ خلائق یہ علی بن ابی طالبؑ ہیں۔ جس کو چاہیں گے بہشت میں داخل کریں گے۔ اُن کی بائیں جانب بھی ایک فرشتہ ہوگا جو ندا دے گا کہ اے گروہ خلائق یہ علی بن ابی طالبؑ ہیں جس کو چاہیں گے دوزخ میں داخل کریں گے، اور عیاشی سے مروی ہے کہ روزِ قیامت عرش کی داہنی جانب ایک منبر نصب کیا جائے گا جس کے چوبیس پائے ہوں گے اور علی علیہ السلام آئیں گے اُن کے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا وہ اس منبر پر تشریف لے جائیں گے اور خلائق پر اُن کو پیش کیا جائے گا۔ وُہ جس کو پہچانیں گے کہ اُن کا شیعہ ہے اس کو بہشت میں داخل کریں گے اور وہ جس کو اپنا شیعہ نہ سمجھیں گے اُس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ اس کی تفسیر کتابِ خدا میں ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ " کہہ دو اے رسولؐ کہ عمل کرو۔ عنقریب تمہارے اعمال خدا اور اس کے رسولؐ اور مومنین اور اُن کی ذریت سے ائمہ

طاہرینؑ دیکھیں گے اور بہت سی حدیثیں عامہ و خاصہ کے طریقوں سے مروی ہیں جو تفسیر قولِ حق تعالیٰ
القیا فی جہنم کل کفار عنید خطاب حضرت رسولِ خدا اور علی علیہ السلام سے ہے یعنی ہر بہت
کفر کرنے والے دشمن کو جہنم میں ڈالو اور اعمش اور حسن بن صالح اور دوسروں سے روایت کی ہے
کہ آیت اس طرح نازل ہوئی ہے کہ یا محمّد (صلعم) و یا علی (علیہ السّلام) القیافی
جہنم کل کفار عنید اور تفسیر فرات بن ابراہیم میں حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ
جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ عسیٰ ان
یبعثک ربک مقاماً محمودا ہ یعنی ممکن ہے کہ تمہارا پروردگار تم کو اس مقام پر مبعوث
فرمائے جس کی ہر شخص تعریف کرے اور پورا کرے گا۔ وہ وعدہ جو اُس نے مجھ سے کیا ہے روزِ
قیامت میرے واسطے ایک منبر نصب کرے گا جس کے ہزار درجے ہوں گے اور میں اُس منبر پر
جاؤں گا۔ پھر جبریلؑ لوائے حمد لائیں گے۔ اور میرے ہاتھ میں دیں گے اور کہیں گے یہ وہ مقامِ
محمود ہے جس کا خدا نے آپ سے وعدہ کیا ہے۔ اُس وقت میں علیؑ کو منبر پر بُلاؤں گا وہ مجھ
سے ایک درجہ نیچے کھڑے ہوں گے۔ میں لوائے حمد ان کے ہاتھ میں دُوں گا۔ پھر رضوان بہشت
کی کُنجیاں لائیں گے اور مجھے دے کر کہیں گے کہ یہ وہ مقامِ محمود ہے جس کا خدا نے آپ سے
وعدہ کیا ہے۔ میں کُنجیاں علیؑ کے سپرد کر دُوں گا۔ پھر مالکِ خازنِ جہنم آئے گا اور دوزخ کی
کُنجیاں مجھے دے گا اور کہے گا کہ یہ وہ مُقامِ محمود ہے جس کا وعدہ خدا نے آپ سے کیا ہے
آپ اپنے اور اپنی ذریت کے دشمنوں اور اپنی اُمّت کے دشمنوں کو جہنّم میں داخل کیجئے۔
میں ان کُنجیوں کو بھی علیؑ کے سپرد کر دُوں گا۔ الغرض جہنّم و بہشت جس قدر میری اور علیؑ کی اطاعت
کرے گی وہ عورت کی اپنے شوہر کی اطاعت سے بہت زیادہ ہوگی۔ یہ ہے قولِ خدائے
دو عالم کے معنی القیا فی جہنم کل کفار عنید یعنی اے محمّد صلعم اور علیؑ اپنے دشمنوں
کو جہنّم میں داخل کرو، پھر میں اُٹھوں گا اور خدا کی حمد و ثنا کروں گا ایسی ثنا کہ مجھ سے پہلے کسی
نے نہ کی ہوگی۔ پھر میں ملائکہ مقربین کی ثنا کروں گا۔ پھر انبیاء و مُرسلین کی، پھر اُمّت کے صالحین
کی مدح کروں گا اور بیٹھ جاؤں گا۔ پھر خداوندِ کریم میری ثناء کرے گا۔ پھر ملائکہ کریں گے۔ پھر
اُس کے پیغمبر اور مُرسلین کریں گے۔ پھر شائستہ اور نیک اُمتیں میری مدح کریں گی۔ اُس کے
بعد عرش کے درمیان سے ایک مُنادی ندا کرے گا کہ اے گروہ خلائق اپنی اپنی آنکھیں بند کر
لو تاکہ فاطمہؑ دختر حبیبِ خدا اپنے قصر کی جانب جائیں۔ پھر میری دختر فاطمہؑ گزرے گی۔ وہ دو
حلّے پہنے ہوگی، اور ستر ہزار حُوریں اُس کے گرد چلیں گی۔ جب وہ قصر کے دروازے پر پہنچے گی،
وہاں امام حسنؑ کھڑے ہوں گے اور امام حسینؑ بے سر ایستادہ ہوں گے وہ امام حسنؑ سے پوچھے

روزِ قیامت جناب رسولِ خداؐ اور امیر المومنینؑ اپنے دشمنوں کو جہنّم میں اور اپنے دوستوں کو بہشت میں داخل کریں گے

گی کہ یہ کون ہے وہ کہیں گے کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ آپ کے پدر بزرگوار کی اُمت نے اُن کو شہید کیا اور اُن کے سر کو جُدا کر دیا۔ اُس وقت حق تعالیٰ کی جانب سے ندا آئے گی کہ اے میرے حبیب کی بیٹی جو کچھ تمھارے پدر کی اُمت نے تمھارے جگر گوشہ کے ساتھ ظلم کیا اور میں نے ذخیرہ کیا ہے تم کو اس لیے دکھایا ہے تاکہ بندوں کے حساب کی جانب نظر نہ کروں جب تک تم اور تمھارے فرزند اور تمھارے شیعہ اور تمھارے فرزند کے شیعوں کے علاوہ جن لوگوں نے تمھارے ساتھ نیکی کی ہے ان سب کو داخلِ بہشت نہ کر لوں قبل اس کے کہ بندوں کے محاسبہ میں مشغول ہوں۔ یہ ہے قول خدائے تعالیٰ کے معنی جو اُس نے اُن کے حق میں فرمایا ہے لا یحزنھم الفزع الاکبر وھم فیھا اشتھت انفسھم خالدون یعنی قیامت کا سب سے بڑا خوف ان کو محزون و مغموم نہ کرے گا ان باتوں میں جن کی ان کا نفس خواہش رکھتا ہے وہ ہمیشہ جنّت میں رہیں گے۔

ابن بابویہ نے عیون اخبار الرضا میں اُنہی حضرتؑ سے اُن کے آبائے طاہرینؑ سے روایت کی ہے کہ جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ اے علیؑ تم پہلے شخص ہو گے کہ بہشت میں داخل ہو گے اور میرا علم تمھارے ہاتھ میں ہوگا اور وہ لوائے حمد ہے اور وہ ستّر پھریروں کا ہوگا کہ ہر پھریرا آفتاب و ماہتاب سے بڑا ہوگا۔ اور علل میں حضرت امام زین العابدینؑ سے روایت ہے کہ آپ نے اپنے آبائے طاہرین سے روایت کی ہے کہ رسولِ خداؐ نے امیرالمومنینؑ سے فرمایا کہ تم پہلے وہ شخص ہو گے جو بہشت میں داخل ہو گے۔ جنابِ امیرؑ نے عرض کی یا رسول اللہؐ میں آپ سے پہلے بہشت میں داخل ہوں گا؟ فرمایا ہاں اِس لیے کہ تم آخرت میں میرے علمدار ہو گے جس طرح دُنیا میں میرے علمدار ہو۔ اور علمدار مقدم ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یا علیؑ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بہشت میں داخل ہو رہے ہو اور میرا عَلم تمھارے ہاتھ میں ہے اور وہ لوائے حمد ہے۔ اور جناب آدمؑ اور اُن کے بعد جو پیغمبر اور اوصیاء ہیں سب اُس عَلم کے نیچے ہوں گے۔ اور امالی اور خصال میں کئی سندوں سے ابن عباس سے منقول ہے کہ رسولِ خداؐ نے فرمایا ہے کہ جبریلؑ شاد و خرّم میرے پاس آئے اور کہا اے رسولِ خداؐ علیِ اعلیٰ آپ کو اور علیؑ کو سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ محمدؐ میرے پیغمبرِ رحمت ہیں اور علیؑ میری حجت قائم رکھنے والے ہیں۔ میں اُس شخص پر عذاب نہ کروں گا جو علیؑ سے محبت و دوستی رکھتا ہے اگرچہ اس نے میری معصیت کی ہو۔ اور اُس شخص پر رحم نہ کروں گا جس نے اُس سے دُشمنی کی ہو گی اگرچہ میری اطاعت کی ہو۔ پھر جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ جبرئیل روزِ قیامت میرے پاس لوائے حمد لے کر آئیں گے اور اُس کے ستّر پھریرے ہوں گے ہر ایک آفتاب و ماہتاب سے زیادہ وسیع ہوگا اور میں خدا کی خوشنودی اور رضامندی

حوض کوثر کے اوصاف

عائشہ اور ابن عمر سے روایت کی ہے کہ کوثر بہشت میں ایک نہر ہے اور ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوا، رسولِ خداؐ منبر پر تشریف لے گئے اور لوگوں کو سُنا دیا۔ جب منبر سے اُترے تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہؐ خدا نے جو کوثر آپ کو عطا کیا ہے وُہ کیا ہے۔ فرمایا کہ بہشت میں ایک نہر ہے جو دُودھ سے زیادہ سفید اور تیر سے زیادہ سیدھی اور اُس کے کنارے موتیوں اور یاقوت زرد کے قبّے ہیں۔ اُس پر چند سبز طیور وارد ہوتے ہیں جن کی گردنیں خراسانی اونٹوں کے مانند ہوتی ہیں۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہؐ وہ طیور کس قدر زیادہ بہتر ہیں۔ حضرتؐ نے فرمایا کیا چاہتے ہو کہ میں اُن سے بھی بہتر خوب تر کو بیان کروں؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہؐ! فرمایا کہ جو شخص اُس طائر کا گوشت کھائے گا اور کوثر کا پانی پیئے گا۔ خداوند کریم کی خوشنودی سے فائز ہوگا۔ اور حضرت صادقؑ سے مروی ہے کہ وہ بہشت میں ایک نہر ہے جسے حق تعالیٰ نے اپنے پیغمبرؐ کو اُن کے پسر ابراہیمؑ کے عوض میں عطا کی ہے اور انس سے مروی ہے کہ جنابِ رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ بہشت میں ایک نہر ہے جس کے ذریعہ سے خدا نے مجھ سے بے انتہا بہتری کا وعدہ فرمایا ہے اور وہ میرا حوض ہے۔ روزِ قیامت اُس پر میری اُمّت کے لوگ وارد ہوں گے۔ اُس پر آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ظروف ہوں گے۔ ایک جماعت اُن میں سے میرے پاس آئے گی۔ میں کہوں گا پروردگارا یہ میری امتؑ میں سے ہیں۔ خداوند عالم فرمائے گا کہ تم نہیں جانتے کہ تمھارے بعد ان لوگوں نے کس قدر بدعتیں کی ہیں۔ اس حدیث کو مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے اور مجالس میں شیخ مفید نے اور تفسیر علی بن ابراہیم اور بشارۃ المصطفیٰ میں حضرت امام محمد باقر علیہ السّلام سے روایت کی ہے کہ روزِ قیامت حق تعالیٰ اوّلین و آخرین کے تمام لوگوں کو ایک میدان میں برہنہ جمع کرے گا۔ اُن کو راہِ محشر میں روک رکھا جائے گا۔ یہاں تک کہ بے انتہا پسینہ سے شرابور ہوں گے اور اُن کی جانیں نہایت اذیت میں ہوں گی۔ مدتوں اسی حال پر رہیں گے جیسا کہ خداوندِ عالم نے فرمایا ہے اور خداوند رحمٰن کے حضور اُن کی آوازیں نہایت خوفزدہ آہستہ ہوں گی۔ تم نہ سنو گے۔ مگر بہت آہستہ آوازیں۔ پھر عرش کے پاس سے منادی ندا کرے گا کہ پیغمبر اُمّی کہاں ہیں تو لوگ کہیں گے کہ اُن کا نام لو۔ اُس وقت ندا آئے گی کہ محمدؐ بن عبداللہ پیغمبرِ رحمت کہاں ہیں۔ یہ

۱؎ اس حدیث کو امام بخاری نے بھی اپنی صحیح میں کئی صحابیوں سے روایت کی ہے۔ مُلاحظہ ہو ترجمہ بُخاری شریف اُردو ترجمہ مطبوعہ حمیدیہ پریس دہلی پ۲۷ صفحہ ۱۳۰ پر ابن عباس سے حدیث ۱۵۲۷ اور ص۱۳۴ پر عبداللہ بن مسعود سے حدیث ۱۵۷۱ اور انس بن مالک سے ص۱۳۵ پر حدیث ۱۵۷۶ درج ہے۔ ان سب حدیثوں میں اُمّت کے بجائے صحابہ تحریر ہے۔ مترجم ۱۲ ؎

سُن کر جناب رسولِ خدا اُٹھیں گے اور لوگوں کے آگے آگے روانہ ہوں گے یہاں تک کہ ایک حوض کے پاس پہنچیں گے جس کا طول ایلہ بصرہ اور صنعائے یمن کے درمیان کے فاصلہ کے برابر ہوگا۔ پھر حضرت امیرالمومنینؑ کو طلب کریں گے۔ وہ آنحضرتؐ کے پہلو میں کھڑے ہوں گے۔ پھر لوگوں کو اجازت دی جائے گی کہ گزریں۔ بعض کو چھوڑ دیں گے کہ پانی پی لیں اور بعض کو منع کریں گے۔ جب رسولِ خداؐ دیکھیں گے کہ ہم اہلبیتؑ کے دوستوں میں سے بعض کو ان کے گناہوں کے سبب سے حوض سے دُور کرتے ہیں تو حضرتؐ روئیں گے اور بار بار فرمائیں گے کہ پروردگارا یہ شیعیان علیؑ ہیں۔ پھر خداوند تعالیٰ ایک فرشتہ کو بھیجے گا۔ وہ سوال کرے گا کہ یا محمد صلعم آپ کے رونے کا کیا سبب ہے؟ حضرتؐ نے فرمایا کہ کیونکر گریہ نہ کروں کہ میرے بھائی علیؑ کے شیعوں کی ایک جماعت کو دیکھ رہا ہوں کہ اُن کو اہلِ جہنم کی جانب لے جا رہے ہیں اور اُن کو میرے پاس حوضِ کوثر پر آنے سے روکتے ہیں۔ اُس وقت حق تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے انھیں تم کو بخشا اور اُن کے گناہوں سے درگزرا اور تمھاری ذریت کے دوستوں سے اُن کو ملحق کیا اور اُن کو تمھارے گروہ سے قرار دیا۔ اور تمھارے پاس حوضِ کوثر پر وارد کیا اور اُن کے حق میں تمھاری شفاعت قبول کی اور اس سبب سے تم کو گرامی کیا۔ پھر حضرت امام محمد باقرؑ نے فرمایا کہ کتنے مرد اور کتنی عورتیں اُس روز گریاں ہوں گے۔ اور یا محمدؐ کی ندا بلند کریں گے۔ لہٰذا اُس روز جو شخص ہماری امامت کا اعتقاد رکھتا ہوگا اور ہمارے دوستوں سے ہوگا۔ ہمارے گروہ میں داخل ہوگا اور ہمارے ساتھ حوض پر وارد ہوگا۔ اور اُن تمام مشائخ نے اپنی سندوں سے ابنِ عباس سے روایت کی ہے کہ حضرت امیرالمومنینؑ نے جنابِ رسولِ خداؐ سے حوضِ کوثر کے بارے میں سوال کیا۔ حضرتؐ نے فرمایا کہ وہ ایک نہر ہے جو زیرِ عرش سے نکلتی ہے۔ اُس کا پانی دُودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ شیریں ہے اور مسکہ سے زیادہ نرم۔ اُس میں زبرجد، یاقوت اور مرجان کے سنگریزے ہیں۔ اُس کی گھاس زعفران ہے۔ اُس کی خاک مُشک سے زیادہ خوشبودار ہے اور اس کی بُنیادیں عرشِ الٰہی کے نیچے سے ہیں۔ پھر حضرتؐ نے جنابِ امیر علیہ السّلام کے پہلو پر ہاتھ مارا اور کہا اے علیؑ وہ نہر میری اور تمھاری ہے اور میرے بعد تمھارے دوستوں کی ہے اور ابنِ عباس سے مروی ہے کہ رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ خداوندِ عالم نے میرے واسطے آسمان میں ایک نہر خلق فرمائی ہے جس کا منبع عرش کے نیچے ہے اور اُس پر لاکھ قصر ہیں جن کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہیں۔ اُس کی گھاس زعفران ہے۔ اُس کے سنگریزے مروارید ہیں۔ اُس کی زمین مُشک سے زیادہ خوشبودار ہے اور یہ میرے لیے اور میری اُمت کے لیے تمام چیزوں سے بہتر ہے اور قولِ خدا اِنَّا اَعْطَیْنٰکَ الْکَوْثَر میں اُس کی طرف اشارہ ہے۔ اور ابنِ بابویہ نے امالی اور عیون میں حضرت امام رضا علیہ السّلام سے

حوض کوثر کی صفتیں

حوضِ کوثر کی صفتیں

وقت فرحناک ہوتا ہے ایسی فرحت اُس کو حاصل ہوتی ہے جو کبھی اُس کے دل سے نہیں نکلتی، یہاں تک کہ ہمارے پاس حوضِ کوثر پر وارد ہو اور کوثر ہمارے دوست کے سبب سے فرحناک ہوتا ہے۔ جب وہ اُس پر وارد ہوتا ہے یہاں تک کہ اُس کو طرح طرح کے کھانے چکھاتے ہیں اس لیے وُہ نہیں چاہتا کہ وہاں سے دوسری جگہ جائے۔ اے مسمع جو شخص اُس کا پانی ایک گھونٹ پیئے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اُس کے بعد کچھ تکلیف اُس کو کبھی نہ ہوگی۔ وہ سردی میں کافور اور مشک کی خوشبو ہے اور زنجبیل کی اُس میں لذّت ہے۔ شہد سے زیادہ شیریں اور مسکہ سے زیادہ نرم اور آنکھوں کے پانی سے زیادہ صاف ہے اور عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے اور وہ بہشت کے چشمۂ تسنیم سے نکلتا ہے اور وہ تمام نہرہائے بہشت سے گذرتا ہے اور مروارید اور یاقوت کے سنگریزوں پر جاری ہوتا ہے اور اُس کے چاروں طرف پیالے آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں۔ اُس کی خوشبو ہزار سالہ راہ سے احساس کی جاتی ہے۔ وہ پیالے سونے چاندی اور طرح طرح کے جواہرات کے ہیں جو شخص اُس کا پانی پیتا ہے اُس کے منہ سے ہر قسم کی خوشبو نکلتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ اگر مجھ کو اسی مقام پر چھوڑ دیں تو میں اس کے عوض دوسری چیز نہ چاہوں۔ اسے کر دیں تو انہی میں سے ہوگا جو اُس حوض سے سیراب ہوں گے۔

امیرالمومنینؑ کا اپنے دشمنوں کو حوضِ کوثر سے پیاسا دور کرنا

اور جو آنکھ ہماری مصیبت پر روتی ہے وہ یقیناً کوثر پر نگاہ کرنے سے خوش و مسرور ہوگی اور اُس کا پانی ہمارے تمام دوستوں کو ہماری محبت و پیروی کے بقدر پلائیں گے جس سے اُن کو لذّت حاصل ہوگی اور جس کی محبت ہم سے زیادہ ہوگی اُس کو زیادہ لذّت حاصل ہوگی۔ کوثر پر جناب امیرؑ موکل ہیں اُن کے ہاتھ میں درخت عوسج کی لکڑی کا ایک عصا ہوگا اور دوسری روایت کے مطابق درخت طوبیٰ کا ہوگا۔ وُہ اسی عصا سے ہمارے دشمنوں کو وہاں سے بھگائیں گے۔ اُس وقت اُن میں ایک شخص کہے گا میں شہادتین کا اقرار کرتا تھا۔ حضرت فرمائیں گے کہ جا و خلفائے ثلٰثہ کی امامت کی جانب اور اُن سے سوال کرو، وُہ تمہاری شفاعت کریں گے۔ وہ کہے گا کہ اُس امام کے پاس جاؤں جس نے مجھ سے بیزاری اختیار کی ہے۔ حضرت فرمائیں گے کہ اُس کے پاس جا جس کو تو امام سمجھتا تھا اور اُس کو تمام خلق پر ترجیح دیتا تھا اور اُس سے سوال کر کہ تیری شفاعت کرے۔ جب وہ تیرے نزدیک بہترین خلق تھا اور بہترین خلق کی شفاعت رد نہیں ہوتی۔ وہ کہے گا کہ تشنگی سے ہلاک ہوا جاتا ہوں۔ حضرت فرمائیں گے کہ خدا تیری پیاس اور زیادہ کرے۔ مسمع نے کہا آپ پر فدا ہوں، اُس کو نزدیک آنے کی جرأت و قدرت کیسے ہوگی حالانکہ دوسرے حوضِ کوثر کے نزدیک نہیں جا سکتے۔ حضرت نے فرمایا اس لیے کہ اُس نے بہت سے اعمالِ قبیحہ سے پرہیز کیا ہوگا۔ جب ہم اہلبیتؑ کا تذکرہ اُس کے سامنے ہوتا تھا تو وہ ناسزا الفاظ نہیں کہتا تھا اور وہ

چند باتیں ترک کرتا تھا کہ اُس کے علاوہ دُوسرے جن کی جرأت کرتے تھے۔ ہماری شان میں اس قسم کی گستاخی سے باز رہنا ہماری محبت کی وجہ سے نہیں تھا اور نہ ہماری طرف کوئی رغبت رکھتا تھا بلکہ اپنی باطل عبادت اور دینداری میں زیادہ کوشش کے لیے اور اپنے نفس کو لوگوں کو دکھلانے کے لیے مشغول رکھتا تھا لیکن اُس کا دل منافق ہے اور اُس کا دین عداوت اہلبیتؑ کے لیے لازم تھا اور ان کے دُشمنوں کی متابعت اور خلفائے جور کو تمام لوگوں پر مقدم رکھتا تھا۔ ان اسباب سے مومن کے قریب آسکے گا اور محروم واپس جائے گا اور اس بارے میں بہت سی حدیثیں ہیں ہم اتنے ہی پر اکتفا کرتے ہیں۔

شفاعت

واضح ہو کہ شفاعت میں مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے اور اس کا اعتقاد دین اسلام کی ضروریات میں سے ہے کہ جناب رسُولِ خداؐ کی شفاعت روزِ قیامت نہ صرف اپنی اُمت کے لیے بلکہ تمام اُمتوں کے لیے ہوگی، اور اختلاف جو ہے اس میں ہے کہ کیا شفاعت اُن مومنوں کے لیے زیادہ فائدہ طلب کرنے کی ہوگی جو مستحق ثواب ہوں گے اور بس یا اُمت کے گنہگاروں سے عذاب ساقط کرنے کے لیے بھی ہوگی، عامہ میں سے اکثر کا اعتقاد یہ ہے کہ شفاعت دونوں میں ہوگی۔ اور خوارج اور وعیدیہ معتزلہ کا اعتقاد یہ ہے کہ شفاعت قسم اول کے لیے مخصوص ہے یعنی ثواب کی زیادتی کے لیے۔ عذاب ساقط کرنے میں نہ ہوگی اور کہتے ہیں کہ جس طرح خدا پر واجب ہے کہ وعدۂ ثواب کو پورا کرے۔ اسی طرح واجب ہے کہ وعدۂ عذاب کو پورا کرے اور شفاعت اُس کے ساقط کرنے میں فائدہ نہیں دے گی۔ اور علمائے امامیہ کے درمیان اس میں اختلاف نہیں ہے کہ شفاعت فاسق شیعوں سے عذاب دفع کرنے میں ہوگی۔ اگرچہ وہ اصحاب کبائرؔ میں سے ہوں۔ اور شفاعت صرف جناب رسُولِ خداؐ سے مخصوص نہیں ہے بلکہ فاطمہ زہراؑ اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام آنحضرتؐ کی اجازت سے اپنے شیعوں کی شفاعت کریں گے اور بہت سی حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیعوں کے علماء اور صالح لوگ بھی شفاعت کریں گے اور عامہ و خاصہ نے جناب رسُولِ خداؐ سے روایت کی ہے کہ حضرتؐ نے فرمایا کہ میں نے اپنی شفاعت اپنی اُمت کے اہل کبائرؔ کے لیے ذخیرہ کیا ہے۔ اور خصال میں عامہ کے طریق سے انس سے روایت کی ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ہر پیغمبر نے ایک دُعا کی اور وہ مستجاب ہوئی اور میں نے اپنی دُعا پوشیدہ رکھی ہے کہ جس کے ذریعہ سے روزِ قیامت اپنی اُمت کی شفاعت کروں گا۔ نیز حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ رسُولِ خداؐ نے فرمایا کہ تین شخص خدا کے نزدیک شفاعت کریں گے اور اُن کی شفاعت مقبول ہوگی پیغمبروں کی شفاعت۔ اُن کے بعد علماء کی۔ ان کے بعد شہداء کی اور

ؔ کبیرہ گناہوں میں مبتلا لوگوں کے لیے

حضرت امام زین العابدینؑ اور حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ جو شخص میری شفاعت پر ایمان نہ لائے گا، خدا اُس کو میری شفاعت نصیب نہ کرے گا پھر فرمایا میری شفاعت نہیں ہے مگر میری اُمت کے اہلِ کبائر کے لیے لیکن نیک لوگوں کے لیے ایسی صورت نہ ہوگی کہ وہ شفاعت کے محتاج ہوں۔ راوی نے امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ پھر خدا کا یہ قول ولایشفعون الالمن ارتضی فرمایا یعنی شفاعت نہیں کریں گے مگر اُس کے لیے جس کے دین کو خدا نے پسند کیا ہوگا۔ اور مجمع البیان میں کہا ہے کہ شفاعت ہمارے نزدیک رسولِ خداؐ اور آپ کے برگزیدہ اصحاب کی ثابت ہے جو اُن حضرت کے طریقہ پر ہوں گے اور ائمہ اہلبیت طاہرین علیہم السلام اور صالحین اور مومنین کی۔ اور خداوندِ عالم بہت سے گنہگاروں کو ان کی شفاعت سے نجات دے گا۔ اور اس کی موید وہ ہے جو ہمارے اصحاب کی روائتوں میں حضرت رسولِ خداؐ سے روایت کی گئی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ میں روزِ قیامت شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول ہوگی اور علیؑ شفاعت کریں گے اور مقبول ہوگی اور مومنوں میں سے کوئی اپنے چالیس بھائیوں کی شفاعت کرے گا جو سب عذاب کے مستحق ہوں گے اور وہ آئتیں جو عدمِ شفاعت پر دلالت کرتی ہیں۔ کفار سے اور اُن کے بتوں سے، اور مخالفین اور اُن کے خلفاء سے مخصوص ہیں۔ اور سورۂ مریم میں خدا نے فرمایا ہے کہ مالکِ شفاعت نہیں ہے مگر وہ جس نے خدا سے عہد لیا ہو۔ اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ عہد سے مراد ایمان ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ شفاعت نہیں کرے گا۔ مگر وہ جس کو خدا نے شفاعت کی اجازت دی ہو۔ اور وہ انبیاء ہیں اور اوصیاء اور صلحا و شہداء و علماء اور مومنین ہیں۔ چنانچہ حدیث صحیح میں وارد ہوا ہے کہ وہ وصیت مراد ہے کہ مرنے کے وقت اپنے عقائدِ حقہ کا اس طرح اظہار کرے۔ جس طرح حلیۃ المتقین میں میں نے ذکر کیا ہے۔ اور متعدد آیتوں میں وارد ہوا ہے کہ کوئی شفاعت نہیں کرے گا۔ مگر خدا کی اجازت سے بت پرستوں کے قول کی رد میں ہے جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ خدا کے سامنے وہ ہمارے شفیع ہوں۔ اور ابن بابویہ نے حضرت امیر المومنینؑ سے روایت کی ہے کہ جنابِ فاطمہؑ نے حضرت سرورِ کائناتؐ سے عرض کی کہ اے پدرِ بزرگوار! میں آپ سے روزِ موقف اعظم و فزعِ اکبر کہاں ملاقات کروں۔ حضرتؐ نے فرمایا بہشت کے دروازے کے پاس جبکہ لوائے حمد میرے ساتھ ہو اور میں اپنی اُمت کی شفاعت کروں۔ عرض کی اے پدرِ بزرگوار! اگر میں وہاں آپ کو نہ پاؤں تو کہاں تلاش کروں۔ فرمایا حوضِ کوثر پر جبکہ میں اپنی اُمت کو پانی پلاؤں گا۔ عرض کی اگر وہاں بھی آپ کو نہ پاؤں تو آپؐ نے

فرمایا میں صراط کے نزدیک کھڑا ہوا کہوں گا کہ پروردگارا میری اُمّت کو سلامتی سے گذار دے۔ عرض کی کہ اگر وہاں بھی آپ سے ملاقات نہ ہو تو فرمایا کہ میزان کے قریب جہاں اپنی اُمّت کے لیے دُعا کروں گا۔ عرض کی اگر وہاں بھی آپ کو نہ پاؤں تو فرمایا کہ جہنّم کے کنارے مجھے تلاش کرنا۔ جبکہ میں اُس کے شراروں اور شعلوں کو اپنی اُمّت سے روکوں گا۔ یہ سُن کر جنابِ فاطمہؑ خوش ہوگئیں۔

اور علی بن ابراہیم نے بسندِ معتبر سماعہ سے روایت کی ہے۔ وُہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادقؑ سے جنابِ رسُولِ خداؐ سے روزِ قیامت آپؐ کی شفاعت کے بارے میں سوال کیا حضرتؑ نے فرمایا کہ روزِ قیامت پسینہ لوگوں کے لیے لگام بن جائے گا یعنی اُن کے بدنوں کا عرق (پسینہ) اُن کے دہنوں تک پہنچے گا۔ اور اُن کو بے حد اضطراب واذیّت ہوگی۔ تو سب آپس میں کہیں گے کہ آؤ حضرت آدمؑ کے پاس چلیں تاکہ وہ ہماری شفاعت کریں اور سب حضرت آدمؑ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے ہماری شفاعت کیجئے تو وہ کہیں گے مجھ سے ایک غلطی ہوگئی تھی یعنی ترکِ اولیٰ لہٰذا شفاعت کی جرأت نہیں کر سکتا۔ حضرت نوحؑ کے پاس جاؤ۔ جب وُہ حضرت نوحؑ کے پاس جائیں گے تو وہ اپنے بعد کے پیغمبر کے پاس بھیجیں گے۔ اسی طرح ہر پیغمبر اپنے بعد کے پیغمبر کے حوالہ کرے گا۔ یہاں تک کہ جناب عیسیٰؑ تک نوبت پہنچے گی۔ وہ کہیں گے کہ میرے ساتھ آؤ اور اُن کو جنابِ رسُولِ خُدا صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کے پاس لے جائیں گے۔ جب آنحضرتؐ کے پاس پہنچیں گے تو حضرت فرمائیں گے کہ میرے ساتھ آؤ یہاں تک کہ اُن کو بہشت کے دروازہ کی طرف لے جائیں گے اور اپنا سر درگاہِ رحمت میں سجدہ میں جُھکا دیں گے اور بہت دیر تک سجدہ میں رہیں گے۔ یہاں تک کہ خدائے تعالیٰ کی جانب سے اُن کو ندا آئے گی کہ سر اُٹھاؤ اور شفاعت کرو تاکہ میں قبول کروں، اور جو چاہو طلب کرو تاکہ میں عطا کروں۔ یہ ہے اُس کے معنی جو خدا نے فرمایا ہے کہ عسیٰ ان یبعثک ربّک مقاماً محمُوداً

اور امالی اور بشارۃ المصطفیٰ میں حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ جب روزِ قیامت ہوگا حق تعالیٰ اولین وآخرین کو ایک میدان میں جمع کرے گا۔ وہاں تاریکی اور انتہائی اندھیرا اُن کو گھیرے گا کہ سب کے سب نالہ وفریاد کرنے لگیں گے اور کہیں گے پالنے والے اس تاریکی کو ہم سے برطرف کر دے۔ پھر وُہ گروہ محشر کا رُخ کریگا۔ وہاں چند ہستیوں کو دیکھے گا جن کے چہروں کا نور زمینِ قیامت کو روشن کر دے گا۔ اُس وقت اہلِ محشر کہیں گے کہ یہ سب پیغمبرانِ خدا ہیں۔ خدائے تعالےٰ کی جانب سے ندا آئے گی کہ یہ لوگ پیغمبر نہیں ہیں۔ پھر وُہ پوچھیں گے کہ پھر وہ ملائکہ مقربین ہوں گے اُس وقت جلالِ حضرتِ الٰہی کے مصدر سے ندا آئے گی کہ یہ مقرب فرشتے بھی نہیں ہیں۔ پھر

وہ کہیں گے کہ یہ خدائے تبارک وتعالیٰ کی راہ کے شہدار ہوں گے۔ پھر حضرت ربُّ العزت کی جانب سے ندا آئے گی کہ یہ شہدا بھی نہیں ہیں۔ اُس وقت وہ لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ تو ندا آئے گی کہ اے اہلِ محشر ان سے پوچھو کہ تم کون لوگ ہو۔ جب وہ لوگ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم ذریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم ہیں ہم اولاد علیؑ ولی اللہ ہیں۔ ہم کرامت خدا سے مخصوص ہیں اور ہم ایمن اور مطمئن لوگ ہیں۔ اُس وقت حق عزّوجل کی جانب سے اُن کو ندا پہنچے گی کہ تم لوگ اپنے محبوں اور اہلِ مودّت کی شفاعت کرو تو وہ لوگ شفاعت کریں گے اور اُن کی شفاعت مقبول ہوگی اور علل الشرائع میں حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ہمارے شیعہ خدا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں اور اُسی کی طرف واپس ہوں گے خدا کی قسم تم روزِ قیامت ہم سے ملحق ہوگے اور ہم تمہاری شفاعت کریں گے اور وہ قبول ہوگی اور خدا کی قسم تم شفاعت کرو گے اور قبول ہوگی اور تم میں سے کوئی نہیں ہے۔ مگر یہ کہ اُس کی بائیں جانب سے ایک آگ اُس کے لیے ظاہر ہوگی اور ایک بہشت اُس کی داہنی جانب ہوگی۔ تو خدا اپنے دوستوں کو بہشت میں داخل کرے گا اور اپنے دشمنوں کو داخلِ جہنم کرے گا۔ اور خصال میں حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ جو شخص تین چیزوں سے انکار کرے وہ ہمارے شیعوں میں نہیں ہے۔ معراج اور قبر میں سوال اور شفاعت سے۔

علی بن ابراہیم نے بسند صحیح انہی حضرتؑ اور اُن کے پدرِ بزرگوار سے روایت کی ہے کہ خدا کی قسم ہم بہت شفاعت کریں گے اور وہ قبول ہوگی۔ یہاں تک کہ جب ہمارے دشمن یہ حالت مشاہدہ کریں گے تو کہیں گے کہ جو کچھ خدائے بزرگ و برتر نے فرمایا ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ ہمارے شفاعت کرنے والے اور مہربان دوست نہیں ہیں۔ کاش ہم کو دنیا میں واپس ہونا میسر ہوتا تو ہم مومنین میں سے ہوتے۔ نیز بسند معتبر ابوایمن سے روایت کی ہے کہ وہ حضرت امام محمد باقرؑ کی خدمت میں آیا اور کہا اے ابوجعفر تم لوگوں کو فریب دیتے ہو اور مغرور کرتے ہو، یہ کہہ کر کہ شفاعت محمدؐ، شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم۔ یہ سُن کر حضرت اس قدر غضبناک ہوئے کہ آپ کا رنگ مبارک متغیّر ہوگیا اور فرمایا اے ابوایمن تجھ پروائے ہو کیا تجھ کو مغرور کر دیا ہے۔ اِس امر نے کہ تو نے اپنا شکم اور اپنی شرم گاہ حرام سے باز رکھی ہے۔ اگر قیامت کے دن کی شدّت و اذیت دیکھے گا تو شفاعت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم) کا محتاج ہوگا۔ تجھ پر وائے ہو کیا شفاعت اُس کی ہوگی جو جہنم کا مستحق ہوگا؟ اس کے بعد فرمایا کہ اولین وآخرین میں سے کوئی نہ ہوگا۔ مگر یہ کہ شفاعت محمدؐ کا محتاج ہوگا۔ پھر فرمایا کہ جناب رسولِ خداؐ کی شفاعت آپ کی اُمت کے حق میں ہوگی اور ہماری شفاعت ہمارے شیعوں کے حق میں ہوگی اور ہمارے شیعوں

کی شفاعت اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں اور مومنوں کے حق میں ہو گی کہ قبیلہ ربیعہ و مضر کے لوگوں کے برابر شفاعت کریں گے جو عرب کے سب سے بڑے قبیلے ہیں اور مومنین شفاعت کریں گے۔ یہاں تک کہ اپنے خادموں کی بھی شفاعت کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ میرے خادم کا مجھ پر حق ہے خداوندا اُس نے مجھ کو گرمی و سردی سے بچایا ہے اور ابنِ بابویہ نے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ بہشت کے آٹھ دروازے ہیں۔ ایک دروازہ سے پیغمبر اور صدیق داخل ہوں گے۔ ایک دروازہ سے شہداء و صالحین داخل ہوں گے۔ اور پانچ دروازوں سے ہمارے شیعہ اور مومنین داخل ہوں گے۔ میں ہر وقت صراط کے کنارے کھڑا رہوں گا اور دُعا کروں گا اور کہوں گا پروردگارا ہمارے شیعوں، دوستوں اور یاروں کو اور جو شخص ہماری محبت و ولایت رکھتا ہو سلامتی کے ساتھ رکھ اور سلامتی کے ساتھ گذار۔ ناگاہ عرش کے درمیان سے آواز آئے گی کہ تمھاری دُعا میں نے قبول کی اور شیعوں کے حق میں تمھاری شفاعت منظور کی۔ اور ہمارے شیعوں میں سے ہر مرد اور جو ہماری محبت رکھتا ہوگا اور جس نے ہماری مدد کی ہوگی اور ہمارے دُشمنوں کے ساتھ اپنے کردار و گفتار سے جنگ کی ہوگی۔ وہ اپنے ہمسایوں اور عزیزوں میں سے ستر ہزار اشخاص کی شفاعت کرے گا۔ بہشت کے باقی ایک دروازہ سے دوسرے وہ تمام مسلمان داخل ہوں گے جنھوں نے وحدانیت اور رسالت کی گواہی دی ہوگی اور جن کے دلوں میں ہم اہلبیتؑ سے ذرّہ برابر بغض نہ رہا ہوگا۔

ثواب الاعمال میں روایت کی ہے کہ ایک مومن ایک شخص کو دیکھے گا جس سے دُنیا میں دوستی رکھتا تھا اور اُس کو جہنم میں لے جانے کا حکم ہوا ہوگا۔ جب وُہ اس کے پاس سے گزرے گا تو وہ کہے گا کہ اے فلاں شخص میں دنیا میں تمھارے ساتھ نیکی کرتا تھا اور تمھاری حاجتیں پوری کرتا تھا۔ آج اُس کا بدلہ میرے حق میں تمھارے ذمّہ ہے، تو مومن اُس فرشتہ سے کہے گا جو اُس پر موکل ہوگا کہ اس کو چھوڑ دو۔ اُس وقت خدا اُس فرشتہ کو حکم دے گا کہ اس مومن کی امان دہی کو عمل میں لائے اور اُس کو رہا کرے۔ نیز بسند معتبر انہی حضرتؑ سے روایت کی ہے کہ مومن اپنے دوست اور اپنے عزیزوں کی شفاعت کرے گا سوائے اُس کے جو ناصبی ہوگا کیونکہ اگر تمام پیغمبران مُرسلین اور ملائکہ مقربین شفاعت کریں گے تو ناصبی کے حق میں مقبول نہ ہوگی۔ اور علل الشرائع میں انہی حضرتؑ سے روایت کی ہے کہ روزِ قیامت ایک عالم اور ایک عابد کو لائیں گے اور خدا کے سامنے کھڑا کریں گے۔ عابد سے تو کہیں گے کہ بہشت میں جاؤ اور عالم کو کھڑا رکھیں گے اور کہیں گے کہ لوگوں کی شفاعت کرو اُس کے عوض جو تم نے ان کو نیکی کی تلقین و تادیب کی تھی اور دوسری روایت کے مطابق عابد سے کہیں گے کہ تم نیک مرد تھے۔ لیکن تمھاری کوشش و ہمت

صرف اپنی ذات تک محدود تھی بہشت میں چلے جاؤ۔ اور عالم سے کہیں گے کہ تمہاری ہمت و کوشش بندگانِ خدا کی ہدایت پر رہی ہے لہٰذا کھڑے رہو۔ اور جو شخص تمہارے علم سے منتفع ہوا ہے اُس کی شفاعت کرو اور اس کو بہشت میں لے جاؤ۔ اور فرات بن ابراہیم نے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ جابر نے میرے پدر حضرت امام محمد باقرؑ سے کہا کہ میں آپ پر فدا ہوں کوئی حدیث اپنی جدہ ماجدہ حضرت فاطمہؑ زہرا کی فضیلت میں مجھ سے بیان فرمایئے کہ جب میں شیعوں سے بیان کروں تو وہ خوش ہو جائیں۔ حضرتؑ نے فرمایا کہ میرے پدر بزرگوار نے میرے جد سے روایت کی ہے کہ جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ روزِ قیامت انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے لیے نور کے منبر نصب کیے جائیں گے اور میرا منبر تمام منبروں سے زیادہ بلند ہوگا۔ اُس وقت حق تعالیٰ فرمائے گا کہ ایک خطبہ پڑھو۔ میں ایسا خطبہ پڑھوں گا کہ اُس کے مثل انبیاءؑ و مرسلین نے نہ سنا ہوگا پھر اوصیاء کے لیے نور کے منبر نصب کیے جائیں گے اور میرے وصی علی بن ابی طالبؑ کے واسطے نور کا ایک منبر رکھیں گے جو سارے منبروں سے بلند تر ہوگا۔ اُس وقت حق تعالیٰ اُن حضرتؑ کو حکم دے گا کہ خطبہ پڑھو۔ تو وہ حضرتؑ ایسا خطبہ پڑھیں گے کہ کسی ایک وصی نے بھی اُس کے مثل نہ سنا ہوگا۔ پھر اولاد انبیاء و مرسلین کے لیے نور کے منبر نصب کیے جائیں گے۔ پھر میرے دونوں پسر یعنی میری لڑکی کے دونوں فرزند اور میری حیات میں میرے باغ کے دونوں پھولوں کے لیے ایک نور کا منبر نصب کریں گے اور اُن سے کہیں گے کہ خطبہ پڑھو، تو وہ دو خطبے پڑھیں گے جن کے مثل انبیاء و مرسلین میں سے کسی نے نہ سنا ہوگا۔ پھر جبرئیلؑ ندا دیں گے کہ فاطمہؑ دخترِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں۔ خویلد کی بیٹی خدیجہؑ کہاں ہیں۔ مریمؑ دخترِ عمران کہاں ہیں آسیہؑ دخترِ مزاحم کہاں ہیں۔ اُمِ کلثومؑ مادرِ یحییٰؑ کہاں ہیں۔ یہ سن کر وہ تمام بیبیاں اُٹھیں گی۔ اُس وقت خداوند عالم فرمائے گا کہ اے اہلِ محشر آج بڑائی کس کی ہے تو جناب محمد مصطفےٰؐ و علیؑ و فاطمہؑ و حسن و حسین علیہم السلام کہیں گے آج عظمت و بڑائی خدائے یگانہ و قہار کے لیے ہے تو خداوند عالم فرمائے گا کہ اے اہلِ محشر میں نے عظمت و بزرگی کو برائے محمدؐ و علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہم السلام قرار دی۔ اے اہلِ محشر اپنے اپنے سر جھکا لو اور اپنی اپنی آنکھیں بند کر لو کہ فاطمہؑ بہشت کی طرف جا رہی ہیں۔ پھر جبرئیلؑ بہشت کے ناقوں میں سے ایک ناقہ لائیں گے جس کو دیبا کا کپڑا پہنایا گیا ہوگا۔ اور اُس کی مہار مروارید تر کی ہوگی اور اُس کا کجاوہ مرجان کا ہوگا۔ پھر اُس کو اُن مخدرہ کے قریب بٹھائیں گے وہ اس پر سوار ہوں گی۔ حق تعالیٰ ایک لاکھ فرشتوں کو بھیجے گا وہ اُن کی داہنی جانب چلیں گے اور ایک لاکھ فرشتوں کو بھیجے گا جو ان کی بائیں جانب چلیں گے اور ایک لاکھ فرشتے ان کو اپنے بازوؤں پر اُٹھا کر لے جائیں گے اور بہشت تک پہنچائیں گے جب

جنابِ فاطمہؑ بہشت کے دروازہ پر پہنچیں گی تو اپنے پیچھے مڑ کر دیکھیں گی۔ خدا برتر فرمائے گا کہ اے میرے حبیب کی دختر تمہارے اِس التفات کا کیا سبب ہے۔ وہ عرض کریں گی پروردگار میں چاہتی ہوں کہ آج میری قدر و منزلت واضح ہو۔ اُس وقت حق تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے حبیب کی دختر واپس جاؤ اور اہلِ محشر پر نگاہ ڈالو جس کے دل میں تمہاری محبت یا تمہاری ذریت کی محبت ہو اس کا ہاتھ پکڑ کر داخلِ بہشت کرو۔ اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم اے جابر جنابِ فاطمہؑ اُس روز میدانِ محشر سے اپنے شیعوں اور دوستوں کو اس طرح چُن لیں گی جس طرح خراب دانوں میں سے اچھے دانے طائر چُن لیتے ہیں۔ پھر جب اُن معظمہؑ کے شیعہ بہشت کے دروازہ پر پہنچیں گے تو خداوند تعالیٰ اُن کے دلوں میں ڈالے گا کہ اپنے پیچھے رُخ کریں جب وہ اپنے پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو حق تعالیٰ فرمائے گا کہ اے دوستو تمہارے پیچھے ملتفت ہونے کا کیا سبب ہے۔ حالانکہ میں نے اپنے حبیب کی دختر فاطمہؑ کو تمہارا شفیع قرار دیا۔ اُس وقت وہ لوگ بھی کہیں گے کہ پروردگارا ہم چاہتے ہیں کہ آج تیرے نزدیک ہماری عزت و منزلت ہے۔ ظاہر ہو اُس وقت ندا آئے گی کہ اے میرے دوستو! واپس جاؤ اور دیکھو جو شخص تم کو محبتِ فاطمہؑ کے سبب سے دوست رکھتا ہے، یا محبتِ فاطمہؑ کے سبب سے جس نے تم کو پانی پلایا ہو یا جس نے محبتِ فاطمہؑ کے سبب سے کسی غیبت کرنے والے کو تمہاری غیبت سے روکا ہو۔ اُس کا ہاتھ پکڑو اور بہشت میں داخل کرو۔ پھر حضرتؑ نے فرمایا کہ واللہ محشر میں کوئی باقی نہ رہے گا سوائے شک کرنے والوں کے یا کافروں اور منافقوں کے۔ پھر جب جہنم کے طبقوں میں داخل کر دیئے جائیں گے تو ندا دیں گے جیسا کہ خداوندِ عالم نے فرمایا ہے فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم اُس وقت وہ کہیں گے کاش ہم دنیا میں واپس ہوتے اور مومنین میں سے ہوتے۔ حضرتؑ نے فرمایا افسوس یہ جو وہ چاہیں گے تو ہرگز نہ ہوگا اور جھوٹ کہیں گے اگر وہ دُنیا میں واپس ہوں تو انہی اعمال کو بجا لائیں گے جن سے ان کو منع کیا گیا ہے۔

کلینی نے بسند معتبر عبدالحمید وابشی سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقرؑ کی خدمت میں عرض کی کہ میرا ایک ہمسایہ ہے جو تمام محرمات کو عمل میں لاتا ہے۔ یہاں تک کہ دُوسرے کاموں سے زیادہ نماز بھی ترک کرتا ہے۔ حضرتؑ نے فرمایا سُبحان اللہ اور اس کو بہت عظیم سمجھا۔ پھر فرمایا کہ میں تم کو اس شخص کی خبر دُوں جو اس سے بدتر ہے میں نے عرض کی ہاں۔ فرمایا جو شخص ہماری عداوت رکھتا ہے وہ اُس سے بدتر ہے اور جس شخص کے سامنے اہلبیت رسولؐ کا ذکر کیا جائے اور اُس کا دل اُن کے ذکر کے لیے نرم ہو تو فرشتے اُس کی پُشت پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور اُس کے تمام گناہ بخشے جاتے ہیں سوائے اِس کے کہ کوئی ایسا گناہ کرے جس سے ایمان سے

کو روکے گی اور اگر اُس جگہ سے بھی نجات پائی تو تیسرے درجہ میں عدالتِ الٰہی لوگوں پر ظلم کے سبب سے اُن کو روکے گی جو اس کی طرف اشارہ ہے جو خداوندِ عالم نے فرمایا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد یعنی بیشک تمہارا پروردگار تمہاری تاک میں ہے یا تمہارے راستہ پر ہے لوگ صراط پر گذریں گے بعض اُس سے چسپاں ہوں گے بعض ایک پیر سے اپنے تئیں روکیں گے اُن کا ایک پیر کانپتا ہوگا اور فرشتے اُن کے گرد کھڑے ہوئے دعا اور ندا کرتے ہوں گے کہ اے خداوندِ علیم و بردبار بخش دے اور اپنے فضل سے رحم کر اُن کو سلامت رکھ اور سلامتی سے گذار دے اور لوگ پتنگا ڈر کی طرح آگ میں گریں گے اور جو شخص خدا کی رحمت سے نجات پائے گا اور گذر جائے گا تو کہے گا الحمد للہ اور خدا کی نعمت سے اعمالِ صالحہ تمام ہوئے اور حساب درست ہوئے اور میں اُس خدائے غفور کی حمد کرتا ہوں جس نے اپنے احسان و فضل و کرم سے تجھ سے (جہنم سے) مجھ کو نجات دی جبکہ میں نا اُمید ہو چکا تھا بیشک ہمارا پروردگار بخشنے والا اور اپنے بندوں کے اعمال کی اچھی جزا دینے والا ہے [1]

معانی الاخبار میں منقول ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام سے لوگوں نے صراط کے بارے میں پوچھا حضرت نے فرمایا کہ مراد اس سے معرفتِ خدا کا راستہ ہے۔ دو صراط ہونگی صراطِ دنیا اور صراطِ آخرت۔ صراطِ دنیا وہ امام ہے جس کی اطاعت فرض و واجب ہے جس شخص نے اُن کو دنیا میں پہچانا اور اُن کی پیروی کی صراطِ آخرت سے جو جہنم کے اوپر پل ہوگا گذر جائیں گے اور جس نے دنیا میں اُن کو نہیں پہچانا صراطِ آخرت پر اُن کے قدم کانپیں گے اور وہ جہنم میں گریگا۔ اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر میں صراطِ مستقیم کی تفسیر میں وارد ہوا ہے کہ دنیا میں صراطِ مستقیم یہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کے حق میں غلو نہ کرے اور نہ اُن کے حقِ امامت میں کمی کرے اور دینِ حق پر ثابت قدم رہے اور باطل کی طرف مائل نہ ہو۔ اور صراطِ آخرت میں بہشت کی جانب مومنوں کا راستہ ہے جو جہنم کی جانب رُخ نہ کریں گے۔ وغیرہ۔ نیز معانی الاخبار میں اُنہی حضرت سے مرصاد کی تفسیر میں روایت کی ہے کہ وہ صراط پر ایک قنطرہ (پل) ہے جس پر سے کوئی شخص

---

[1] مؤلف فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ امانت اموال میں ہو، اور خدا کی عدالت دوسرے مظالم میں ہو یا پہلے حق اللہ میں ہو۔ پھر حق الناس میں ہو اور بعید نہیں کہ صلۂ رحم سے مراد رعایتِ رحمِ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اور امانت سے مراد اُن کے عہد و بیعت میں ہو جو نماز سے مقدم ہے اور درجۂ ولایت جو تمام درجوں سے بڑا ہے اس جگہ مذکور نہیں ہوا۔ مگر ہم کہتے ہیں کہ یہ تمام باتیں مومنین کے لیے ہیں۔ اور کفار و مشرکین اور مخالفین پہلے ہی صراط میں یا اس پر وارد ہونے سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ ۱۲

نہیں گذر سکے گا جس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا اور مناقب میں عامہ کے طریقہ سے انس سے روایت کی ہے کہ رسولِ خداؐ نے خدا کے اس قول کی تفسیر میں فرمایا فلا اقتحم العقبہ یعنی صراط کے اوپر ایک عقبہ ہے۔ بہت سخت جس کا طول تین ہزار سال کی مسافت کے برابر ہے جس میں سے ہزار سال کی راہ نیچے جاتی ہے اور ہزار سال کی راہ کوڑے کرکٹ کانٹے اور سانپ بچھوؤں کے درمیان سے جاتی ہے اور ہزار سال کی راہ اوپر سے جاتی ہے اور میں پہلا شخص ہوں گا کہ اس عقبہ کو طے کروں گا۔ اور دوسرے علی بن ابی طالبؑ ہوں گے۔ اور کوئی شخص بغیر زحمت و مشقت کے اُس عقبہ کو طے نہ کرے گا۔ سوائے محمدؐ و علیؑ اور اُن کے اہلبیت علیہم السلام کے۔ نیز تفسیر مقاتل میں ابن عباس سے اُس آیت کی تفسیر میں روایت کی ہے۔ یوم لایخزی اللّٰہ النبی یعنی خدا محمدؐ پر عذاب نہ کرے گا۔ والذین اٰمنوا معہ یعنی نہ اُن لوگوں پر جو اُن کے ساتھ ایمان لائے ہیں یعنی علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہم السلام اور حمزہ و جعفر رضی اللہ عنہما۔ یسعیٰ نورھم بین ایدیھم وبایمانھم یعنی علی و فاطمہ علیہما السلام کے لیے ستر مرتبہ دنیا کے مثل روشنی دے گا پھر اُن کا نور اُن کے سامنے اور داہنی جانب اور اُن کے پیچھے چلے گا۔ غرضکہ محمدؐ و آلِ محمدؐ ایک دستہ اور ایک گروہ ہیں جو صراط پر سے مثل بجلی کے گزر جائیں گے۔ پھر دوسرا گروہ ہوا کے مانند گذریگا اور ان کے بعد دوسرا گروہ گھوڑے کے دوڑنے کے مانند دوڑتا ہوا گزر جائے گا پھر دوسرا گروہ پیادہ چلنے والوں کی رفتار کے مانند گزرے گا۔ اور دوسرا گروہ چاروں ہاتھ پیر سے اور دوسرا گروہ اطفال کی طرح زمین پر اپنے کو کھینچتا ہوا گزرے گا۔ اور خداوندِ عالم صراط کو مومنین کے لیے چوڑا اور گنہگاروں کے لیے باریک کر دے گا۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا یعنی کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے نور کو ہمارے واسطے پورا کر دے تاکہ صراط پر سے گزر جائیں۔ پھر حضرت امیر المومنینؑ سبز زمرد کے ایک ہودج میں گزریں گے اور جناب فاطمہؑ یاقوت سرخ کے ایک اونٹ پر ان کے ساتھ ہوں گی۔ جن کے گرد ستر ہزار حوریں ہوں گی اور تیز بجلی کے مانند گزر جائیں گی۔ اور شیخ نے مجالس میں عامہ کے طریقہ سے انس سے روایت کی ہے کہ رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ جب روز قیامت صراط کو جہنم پر نصب کریں گے اُس پر سے کوئی نہ گزرے گا سوائے اُن کے جن کے پاس اجازت نامہ ہوگا جس میں ولایت علیؑ ہوگی اور اُس پر خدا کے اس قول میں اشارہ ہے۔ وقفوھم انھم مسئولون۔ یعنی ان کو ٹھہراؤ کہ اُن سے سوال کیا جائے گا یعنی ولایت علیؑ کے بارے میں۔

اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر میں جناب رسولِ خداؐ سے روایت کی ہے کہ جب حق تعالےٰ تمام خلائق کو مبعوث کرے گا تو اس کا منادی زیرِ عرش سے ندا کرے گا کہ اے گروہ خلائق اپنی آنکھیں بند کرلو تاکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بہترین زنانِ عالمین فاطمہ (صلوات اللہ علیہا صراط

سے گذریں۔ یہ سُن کر تمام خلائق اپنی آنکھیں بند کر لے گی سوائے محمدؐ و علیؑ و حسنؑ و حسینؑ اور اُن کی اولادِ طاہرینؑ کے جو اُن معظمہؑ کے محرم ہیں۔ جب وہ داخلِ بہشت ہوں گی تو صراط پر پردہ کھنچا ہوگا۔ ایک سرا اُس کا بہشت میں اُن معظمہؑ کے ہاتھ میں ہوگا اور دوسرا سرا میدانِ قیامت میں ہوگا۔ اُس وقت ہمارے پروردگار کی جانب سے مُنادی ندا کرے گا کہ اے دوستانِ فاطمہؑ سیدۂ زنانِ عالمین کے کپڑے کے تاروں کو پکڑ لو۔ یہ سُن کر دوستانِ فاطمہؑ میں سے کوئی نہ بچے گا۔ مگر یہ کہ اُس کے کسی تار سے لپٹ جائے گا۔ اور تین ہزار سے زیادہ گروہ اس کو پکڑیں گے اور ہر گروہ میں ہزار ہزار افراد لپٹیں گے اور بسببِ اُن مخدرہ کی برکت سے جہنم کی آگ سے نجات پائیں گے۔ کلینی نے بسندِ معتبر روایت کی ہے کہ حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ اپنے نفسوں کا خود حساب کرو۔ قبل اس کے کہ تمہارا حساب کریں کیونکہ قیامت میں پچاسؔ موقف ہوں گے اور ہر موقف کا فاصلہ دُنیا کے ہزار سال کی مسافت کے برابر ہوگا۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اُس روز جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے۔

اور ابنِ بابویہ نے کتاب عقائد میں کہا ہے کہ ہمارا اعتقاد اُن عقبات کے بارے میں جو راہِ محشر میں ہیں یہ ہے کہ ہر عقبہ میں خُدا کے اوامر و نواہی کے واجبی اور فرضی نام ہیں۔ تو اُس عقبہ میں جو اسم واجب سے مسمّٰی ہے لوگ پہنچیں گے۔ اگر اُس واجب میں کمی کی ہوگی تو اُس عقبہ میں ہزار سال روکے جائیں گے۔ اور اُس واجب میں خُدا کا حق طلب کیا جائے گا۔ اگر اُس کے عہدہ سے عملِ صالح کے سبب سے کوئی باہر ہوا جو اُس نے پہلے بھیج دیا ہوگا یا خُدائے تعالیٰ کی رحمت سے جو اُس کو گھیر لے گی نجات پائے گا۔ تو اُس کے بعد دوسرے عقبہ میں پہنچے گا اور برابر ایک عقبہ سے دوسرے عقبہ میں اُس کو لے جائیں گے اور ہر عقبہ میں اُس سے سوال کریں گے جو کچھ اس عقبہ کے صاحب اسم کے بارے میں کمی کی ہوگی۔ پھر اگر تمام عقبہ سے سلامتی کے ساتھ باہر نکلا تو وہ دار البقا میں پہنچ جائے گا اور ایسی حیات پائے گا کہ پھر کبھی موت نہ آئے گی اور ایسی سعادت پائے گا کہ پھر ایسی شقاوت و اذیت و زحمت و تکلیف اس کو نہ ہوگی اور خُدا کی ہمسائیگی میں پیغمبروں، وصیوں، صدیقوں، شہیدوں، اور خُدا کے صالح بندوں کے ساتھ ساکن ہوگا۔ اگر اس کو کسی عقبہ میں روک دیں گے اور اُس سے وہ حق طلب کریں گے جس میں اُس نے کمی کی ہوگی تو پھر اُس کو کوئی عملِ صالح جو پہلے سے بھیجا ہوگا نجات نہ دلوائے گا اور اُس کو خدا کی جانب سے کچھ رحمت حاصل نہ ہوگی۔ اور اُس عقبہ میں اُس کے قدم کو لرزہ ہوگا اور وہ جہنم میں گر پڑے گا۔ ہم اُس سے خدا کی پناہ چاہتے ہیں اور یہ سب عقبہ صراط پر ہیں۔ اُن میں سے ایک عقبہ کا نام ولایت ہے کہ تمام خلائق کو اُس کے پاس روکیں گے اور جناب امیرؑ اور آپ کے بعد ائمہ طاہرین علیہم السلام کی ولایت کے بارے میں سوال کریں گے اگر اُس کو انجام دیا ہوگا تو نجات پائے گا اور گزر جائے گا اور اگر انجام

جو سیدہ معصومہؑ کی چادر کے ہر تار سے چمٹ کر پل صراط سے گزر جائیں گے

نہیں دیا ہے تو نیچے جہنّم میں گرے گا۔ جیسا کہ فرمایا ہے۔ وقفوھم انھم مسئولون۔ اور عقبات میں سب سے اہم عقبہ مرصاد ہے۔ وان ربک لبالمرصاد حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے عزّت و جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ کسی ظالم کا ظلم مجھ سے نہیں بچ سکتا۔ ایک عقبہ کا نام رحم ہے۔ دوسرے کا نام امامت تیسرے کا نام نماز۔ اسی طرح ہر عقبہ کا نام کسی امر یا نہی کا ہے اور بندہ کو اُس عقبہ کے نزدیک روکیں گے اور اُس فرض کا سوال کریں گے۔

چودھویں فصل

بہشت اور دوزخ کی حقیقت اور حقیقت کا بیان :

جاننا چاہیئے کہ جسمانی بہشت و دوزخ پر ایمان لانا واجب ہے جیسا کہ صریح آیتوں اور خبروں میں وارد ہوا ہے اور دین اسلام کی ضروریات سے ہے اور جو شخص مطلق بہشت اور دوزخ کا انکار کرے ملاحدہ کے مانند ہے یا فلسفیوں کی طرح اُس کی تاویل کرے تو بیشک کافر ہے۔ اس بارے میں فلسفیوں کے دو گروہ ہیں :

اوّل ۔ اشراقیات ہیں جو عالم مثال کے قائل ہیں۔ اور وہ بظاہر بہشت و دوزخ کے قائل ہیں اور جو کچھ اس کی تفصیل شرع میں وارد ہوئی ہے لیکن نہ اس جسمانی بدن میں اور نہ یہ کہ وہ بہشت و دوزخ اس دُنیا کے جسموں کی طرح چند جسم ہیں۔ بلکہ عالم جسمانیات و عالمِ مجردات کے درمیان ایک متوسط عالم ہے جیسے خواب کا عالم اور ظاہری جو پانی اور آئینہ میں دیکھا جاتا ہے لہٰذا ثواب و عذاب اچھے اور پریشان خوابوں کے مانند ہوں گے اور یہ عقیدہ صریح آیتوں اور بیشمار حدیثوں کے مخالف ہے اور دینِ مبین کا مذاق اُڑانا ہے۔ اور اگر کہیں کہ بہت سے مسلمان عالمِ برزخ میں جسم مثالی کے قائل ہوئے ہیں تو ہم جواب میں کہیں گے کہ دو فرق ہے۔ (اوّل) یہ کہ جو کچھ وُہ قائل ہوئے ہیں۔ ان سے بدنوں کے محشر میں عود کرنے کا انکار لازم نہیں آتا۔ اور نہ جسمانی حشر کی آیتوں اور حدیثوں کی رد لازم آتی ہے۔ (دوسرے) یہ کہ جس عالمِ مثالی کے وُہ قائل ہیں اس مثال کے علاوہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بدن مثالی جسم لطیف ہے جیسے فرشتوں کا اور جنّوں کا جسم اور روح عالم برزخ میں اُس جسم سے تعلق اختیار کرتی ہے اور عالمِ خواب و خیال سے تاویل نہیں کرتے۔

دوسرے ۔ مشائی ہیں کہ اُن کے اکثر فلاسفہ اُن تمام اُمور سے جو شرع میں وارد ہوئے ہیں۔ جیسے بہشت، حور و قصور وہ ان کی تاویل اُن لذتوں کے ساتھ کرتے ہیں جو رُوح کو بدن سے جُدا ہونے کے بعد اپنے کمالات اور معلومات کے مُطابق حاصل ہوتی ہیں جن کو اس دُنیا میں اُس نے حاصل کیا ہے اور اُس کی سعادت و ثواب اور بہشت یہی ہے اور جو لوگ جاہل ہیں اور انھوں نے ان علوم و کمالات کو حاصل نہیں کیا ہے، وُہ اُن علوم کے نہ ہونے سے رنج و تکلیف میں ہوں گے اور

بہشت و دوزخ کے مخلوق و موجود ہونے کا قرآنی ثبوت

حالت میں اُن کے وُجود پر دلالت کرتی ہیں جیسے اعدّت للمتقین، اعدت للذین امنوا (جنت کے بارہ میں) کہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ایمان والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اعدت للکافرین (دوزخ کے بارے میں کہ) کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ عندھا جنت الماویٰ وغیرہ اور معراج کی اکثر حدیثیں اس پر مشتمل ہیں کہ جناب رسُولِ خداؐ بہشت میں داخل ہوئے اور آنحضرتؐ کو جہنّم دکھائی گئی اور اکثر مفسرین و محدثین بہشت آدمؑ کو بہشت خلد جانتے ہیں اور ابن بابویہ نے بسند معتبر ابوالصلت ہروی سے روایت کی ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السّلام سے پوچھا کہ یا ابن رسُول اللہ مجھے بہشت کے بارے میں آگاہ فرمایئے اور جہنّم سے بھی مطلع کیجئے کہ کیا آج مخلوق شدہ ہیں حضرتؑ نے فرمایا ہاں۔ جناب رسُول خداؐ بہشت میں داخل ہُوئے اور آپ نے جہنّم کو دیکھا جس رات آنحضرتؐ کو آسمان پر لے گئے۔ میں نے عرض کی ایک جماعت کہتی ہے کہ آج تو مقدر ہو چکی ہیں لیکن ابھی مخلوق نہیں ہُوئی ہیں۔ حضرتؑ نے فرمایا وہ لوگ ہم سے نہیں ہیں اور نہ ہم اُن سے ہیں۔ جو شخص بہشت و دوزخ کا انکار کرے۔ اُس نے جناب رسولِ خداؐ کی تکذیب کی ہے اور ہماری تکذیب کی ہے اور ہماری ولایت سے ناواقف ہے اور وہ ہمیشہ جہنّم میں رہے گا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے ھٰذہٖ جھنّم التی یکذب بھا المجرمون یطوفون بینھا وبین حمیم اٰن یعنی یہی وہ جہنّم ہے جس کی گناہگار لوگ تکذیب کرتے ہیں اُس میں وہ تکذیب کرنے والے آگ اور کھولتے ہُوئے پانی کے درمیان گھومتے ہیں۔ کبھی وہ آگ میں جلتے ہیں اور کبھی اُن کے حلق میں گرم پانی ڈالا جاتا ہے۔ جناب رسالتمآبؐ نے فرمایا کہ جب مجھ کو آسمان پر لے گئے، جبرئیلؑ نے میرا ہاتھ پکڑا اور بہشت میں داخل کیا اور بہشت کا رطب مجھے دیا۔ میں نے اُس کو کھایا۔ وہ میری صلب میں نطفہ بنا۔ جب میں زمین پر آیا خدیجہؑ سے مقاربت کی تو وہ فاطمہؑ سے حاملہ ہُوئیں جو حسن و خلق و نیکی اور بہتر صفتوں میں ایک حورِیہ ہے۔ اگرچہ بظاہر انسان ہے۔ جب میں بُوئے بہشت کا مشتاق ہوتا ہوں تو اپنی بیٹی فاطمہؑ کو سُونگھتا ہُوں۔ اور علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ بہشت و دوزخ کے مخلوق ہونے پر یہ دلیل ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے عندھا جنت الماویٰ یعنی سدرۃ المنتھی کے نزدیک ایک جنت ہے جو مومنوں کا ملجا و ماویٰ ہے۔ اور سدرۃ المنتھی ساتویں آسمان پر ہے لہٰذا بہشت بھی وہیں ہے اور بہشتوں کے آسمان پر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ خدا نے کفّار کے حق میں فرمایا ہے کہ اُن کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وُہ بہشت میں داخل نہ ہوں گے اور اُس کی دلیل کہ جہنّم زمین میں ہے یہ ہے کہ فرمایا ہے کہ تمہارے پروردگار کی قسم یقیناً میں اُن کا اور شیاطین کا حشر جہنّم کے گرد کروں گا وُہ وہاں دو زانو ہوں گے۔ اور جہنّم کے گرد وُہ دریا ہے جو دُنیا کو گھیرے ہُوئے ہے۔

وہ سب آگ ہو جائیں گی جیسا کہ فرمایا ہے وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور فرمایا ہے کہ وَنَذَرُ الظّٰلِمِیْنَ فِیْهَا جِثِیًّا یعنی ہم ظالموں کو زمین میں رکھیں گے جبکہ وہ آگ ہو جائے گی۔

بہشت و دوزخ کا اب مخلوق ہونا ضروریات مذہب شیعہ

اور خصال میں ابن عباس سے روایت کی ہے کہ دو یہودی آئے اور جناب امیرؑ سے انھوں نے چند سوالات کئے منجملہ اُن کے یہ تھا کہ پوچھا کہ بہشت کہاں ہے اور دوزخ کہاں ہے۔ فرمایا بہشت آسمان میں ہے اور دوزخ زمین میں ہے پوچھا کہ سبعہ کیا ہے۔ فرمایا کہ جہنم کے سات دروازے ہیں جو ایک دُوسرے کے موافق ہیں۔ پوچھا کہ ثمانیہ کون چیز ہے۔ فرمایا کہ بہشت کے آٹھ دروازے ہیں اور رجال کشی میں بسند معتبر عیسٰی بن قمی سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السّلام سے عرض کی کہ یونس کہتا ہے کہ بہشت ابھی مخلوق نہیں ہوئی ہے۔ فرمایا جھوٹ کہتا ہے۔ اگر اُس کا قول سچ ہے تو آدمؑ کی بہشت کہاں تھی۔ پھر اسی مضمون کی دُوسری سند سے انہی حضرت سے روایت کی ہے۔

ابن بابویہ نے کتاب صفات الشیعہ میں حضرت صادق علیہ السّلام سے روایت کی ہے کہ وُہ ہمارا شیعہ نہیں ہے جو چار چیزوں کا انکار کرے۔ معراج رسُول اللہؐ۔ سوال قبر۔ بہشتؑ و دوزخ کا مخلوق ہونا اور شفاعتؐ۔ اور حضرت امام رضا علیہ السّلام سے روایت کی ہے کہ جو شخص رجعت، متعہ اور حج تمتع کا اقرار کرے اور معراج، سوالِ قبر، حوضِ کوثر، شفاعت، بہشت و دوزخ کے مخلوق ہونے پر۔ صراط، میزان، روزِ قیامت۔ مُردوں کے قبروں سے اُٹھنے پر نشور جزا اور حساب پر ایمان لاتا ہے خدا کی قسم وہ مومن ہے اور ہم اہلبیتؑ کے شیعوں میں سے ہے اور ابن بابویہ نے کہا ہے کہ ہمارا اعتقاد بہشت و دوزخ پر یہ ہے کہ وہ مخلوق ہو چکے ہیں اور رسُول خداؐ شبِ معراج بہشت میں داخل ہُوئے اور جہنم کو آپ نے دیکھا۔ اور ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ کوئی شخص دُنیا سے نہیں جاتا جب تک دُنیا میں اپنا مکان بہشت یا جہنم میں نہیں دیکھ لیتا اور مومن دُنیا سے نہیں جاتا۔ یہاں تک کہ دُنیا کو اس کی نظر میں نہایت آراستہ و پیراستہ کر کے لاتے ہیں۔ اس سے بہتر کہ اُس نے دیکھا تھا اور آخرت میں اُس کا مکان دکھلاتے ہیں اور اُس کو اختیار دیتے ہیں کہ دُنیا کو پسند کرے یا آخرت کو اختیار کرے اور وہ آخرت کو اختیار کرتا ہے تو اُس کی رُوح قبض کی جاتی ہے۔ اور آدمؑ کی جنت تو وُہ دنیا کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جس میں آفتاب طلوع و غروب کرتا ہے وہ ہمیشہ کی جنت یعنی جنت خلد نہیں۔ اگر وہ جنتِ خلد ہوتی تو ہرگز اُس سے باہر نہ آتے اور مکان بہشت کے بارے میں جاننا چاہیئے کہ وُہ آسمان پر ہے اور مشہور یہ ہے کہ وُہ ساتویں آسمان پر ہے اور آیۂ کریمہ میں وارد ہوا ہے کہ بہشت کا عرض آسمان و زمین کے عرض کے برابر ہے۔ اور اس کے معنی میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اگر آسمان و زمین

کو ایک دُوسرے کے پہلو میں قائم کریں تو بہشت کی وُسعت اُن سب کی وُسعت کے برابر ہوگی۔ اور بعض نے کہا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کے طبقوں کو پہلو بہ پہلو قرار دیں اور ہر ایک کی ایک سطح ہو تو بیشک بہشت کے عرض کے برابر ہوگی۔ بعضوں نے کہا ہے کہ ہر بہشتی کے لیے اس قدر وُسعت ہوگی۔ بہرصورت لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ جب اُس کا عرض آسمان و زمین کے عرض کے مانند ہوگا تو آسمان میں کیونکر سمائے گی۔ اور جواب دیا گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ساتوں آسمان کے اُوپر ہے تو ہوسکتا ہے کہ آسمان سے زیادہ بڑی ہو۔ چنانچہ احادیث میں بہشت کی صفت میں وارد ہوا ہے کہ اُس کی چھت عرشِ رحمٰن ہے اور روایت کی ہے کہ ہرقل بادشاہ روم کے قاصد نے جناب رسولِ خداؐ سے پُوچھا کہ کیا آپ اُس بہشت کی طرف دعوت دیتے ہیں جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے تو جہنم کہاں ہے۔ حضرتؐ نے فرمایا کہ دن جب آتا ہے تو رات کہاں رہتی ہے۔ لہٰذا اس حدیث کے معنی میں بیان کیا ہے کہ جس طرح شب و روز ایک دُوسرے کے مقابل ہیں اور جس طرح روز اعلیٰ کی طرف ہوتا ہے اور رات اسفل کی طرف اُسی طرح بہشت آسمانوں کے اُوپر ہے اور دوزخ زمینوں کے نیچے ہے۔ اور عامہ نے روایت کی ہے کہ انس بن مالک سے لوگوں نے پوچھا کہ بہشت زمین میں ہے یا آسمان میں تو جواب دیا کہ کون سا آسمان اور کون سی زمین بہشت کی گنجائش رکھتی ہے تو پوچھا کہ پھر کہاں ہے؟ کہا ساتوں آسمان کے اوپر عرش کے نیچے۔ اگر کہیں کہ بہشت آسمانوں کے اُوپر ہے اور دوزخ سات طبقۂ زمین کے نیچے ہے تو صراط کو جہنم کے اُوپر کیونکر رکھیں گے اور اُس پر سے لوگ کیسے بہشت کو جائیں گے۔ ہم کہیں گے کہ اس میں غور و فکر کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ اجازت غور و فکر نہیں ہے، لہٰذا اجمالی ایمان اُس پر لانا چاہیئے جو انبیاء نے خبر دی ہے اور اُن کی تفصیلوں میں جو شیطانی شبہات کا باعث ہے غور و فکر نہ کرنا چاہیئے اور جو شخص حکماء کے اصولِ فاسد سے دست بردار ہوتا ہے اور آیتوں اور حدیثوں کا اعتراف کرتا ہے تو سب ایک دُوسرے سے منطبق ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جبکہ ستارے ڈُوب جائیں گے اور تمام آسمان لپیٹ لیے جائیں گے اور عرش نیچے آجائے گا تو بہشت بھی نیچے آئے گی اور عرش اُس کی چھت ہوگی اور ہوسکتا ہے کہ ازلفت الجنۃ للمتقین سے اشارہ اسی طرف ہو اور جہنم کو بلند کریں گے اور ظاہر کریں گے جیسا کہ فرمایا ہے کہ وبرزت الجحیم للغوین چنانچہ علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ دریا ہائے زمین سب آگ ہوجائیں گے اور جہنم میں اضافہ کریں گے اور صراط اُس کے اُوپر نصب کی جائے گی اور بہشت کی طرف سیدھا راستہ ہوجائے گا۔ اور جب اُس سے گذر جائیں گے تو بہشت تک وہ راستہ پہنچے گا اور عرش الٰہی جو اُس کی چھت ہے اور عرش سے اُس

کا کچھ حصہ محشر سے متصل ہوگا جو انبیاء اور مومنین کے حاضر ہونے کا مقام ہوگا اور انبیاء و اوصیاء کے منبر اُس جگہ رکھیں گے اور عرش کو اُس طرح جیسا کہ حکماء نے کہا ہے ایک آسمان نہ قرار دینا چاہیئے بلکہ تمام جسموں سے بہت بڑا جسم ہے اور مربع ہے اور پائے رکھتا ہے اور صراط کا طول کئی ہزار سال کی راہ ہے اس کے ساتھ موافق ہے۔ اور مکان ایک امر موہوم ہے اور متمکن کے تابع ہے جیسا کہ خلق کے پہلے کوئی مکان نہ تھا۔ خلق کے بعد اجسام پیدا ہوئے اسی طرح عرش اور بہشت کی حرکت سے اُن کے مکان پیدا ہوئے اور وہ مکانات برطرف ہو جائیں گے اور اجسام کے اوپر کا حکم پیدا ہوگا اور خلاء کے اس قسم کا استحالہ معلوم نہیں ہے اور جس صورت میں کہ محال ہوگا تو ممکن ہے کہ خدائے تعالیٰ اُس جگہ دوسرا جسم خلق کرے اور بالجملہ جو شخص حکماء کے قواعد و اصول فاسدہ سے دست بردار ہوتا ہے جو سب ان سے ایک دوسرے کے ساتھ موافق ہوتے ہیں ان کے بارے میں غور و فکر جیسا کہ ہم نے کہا ضروری نہیں ہے اجمالی اعتراف کافی ہے۔ واللہ الموفق للخیر والصواب والیہ المرجع والمآب۔

پندرھویں فصل

بہشت کے بارے میں چند صفتوں کا بیان جو آیتوں اور حدیثوں میں وارد ہوئی ہیں اور اُس پر اعتقاد رکھنا لازم ہے۔

جاننا چاہیئے کہ بہشت دار البقاء و سلامتی ہے اور اس میں باجماع اُمت موت نہ ہوگی سوائے (الا موتتنا الاولی) پہلی موت کے اگر اہلِ دوزخ کے کلام کی نقل نہ ہو تو استثناء منقطع ہوگا اور دنیا کی موت مراد ہوگی نہ کہ بہشت میں موت۔ جیسا کہ بعضوں نے عمر سابق میں وہم کیا ہے اور کچھ لوگ اُن کی تکفیر اس سبب سے کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسری آیت میں فرمایا ہے کہ اُس میں سوائے پہلی موت کے پھر موت کا مزہ نہیں چکھیں گے جس سے مُراد دُنیا کی موت ہے۔ نیز بہشت میں بڑھاپا، اندھاپن، بہراپن، درد، بیماری، آفت، رنج و تکلیف وغیرہ نہیں ہے اور نہ اُس میں فقر و محتاجی اور بے کسی بے بسی وغیرہ ہے اور جو کچھ نفس کی خواہش ہوگی اور آنکھ کو لذت حاصل ہوگی۔ آدمی کے لیے وہ سب کچھ حاصل ہوگا۔ وہ ہمیشہ کا گھر ہے ہرگز اُس میں سے باہر نہیں جائیں گے وہ پاک اور نیک لوگوں کا مکان ہے۔ وہاں بغض و حسد و عداوت و نزاع اور لڑائی جھگڑا نہ ہوگا وہاں ہر شخص اُس پر راضی رہے گا جو کچھ اُس کو خدائے تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہاں کوئی کسی دوسرے کے مرتبہ کی خواہش نہیں کرے گا اور بعضوں نے کہا ہے کہ اعلیٰ مرتبہ کے لوگ ادنیٰ مرتبہ کے لوگوں سے ملنے آئیں گے۔ لیکن وہ لوگ اعلیٰ مرتبہ تک نہ جائیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ اپنا مرتبہ ان کی اپنی نظر میں پست ہو جائے اور اُن کی زندگی غمناک ہو جائے اور یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے کہ خدا اُن کو ان کے مرتبہ پر راضی رکھے کہ دوسرے کے مرتبہ کی آرزو اور خواہش نہ کریں گے جیسا کہ دُنیا

کو ہمارا نور بے نیاز کردے اور کتاب ثواب اعمال میں حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ خداوند تعالیٰ نے کوئی مخلوق پیدا نہیں کی ہے مگر یہ کہ اُس کے لیے بہشت میں ایک مکان یا دوزخ میں ایک مکان مقرر کیا ہے۔ جب بہشت والے بہشت میں اور دوزخ والے دوزخ میں ساکن ہوں گے منادی ندا دے گا کہ اے اہلِ بہشت دیکھو! تو وہ اہلِ جہنم کو دیکھیں گے پھر اُن کی منزلیں جو جہنم میں مقرر ہیں بلند کی جائیں گی اور اُن سے کہا جائے گا کہ اگر خدا کی نافرمانی کرتے تم اس منزل میں داخل ہوتے اگر کوئی شادی و مسرت کے سبب ہلاک ہوتا تو اہلِ بہشت اُس روز خوشی و سرور میں ہلاک ہو جاتے کہ وہ عذاب اُن سے رفع کر دیا گیا ہے۔ پھر ندا کی جائے گی کہ اہلِ جہنم سر اٹھاؤ اور بہشت میں ان نعمتوں اور باغوں کو دیکھو جو تمھارے لیے مقرر کیے گئے تھے کہ اگر تم خدا کی اطاعت کرتے تو ان منزلوں میں داخل ہوتے جو تمھارے واسطے مقرر کی گئی تھیں، تو اہلِ جہنم اپنے اپنے سر بلند کریں گے تو اُن کو وہ نعمتیں اور وہ منزلیں دکھائی جائیں گی۔ اگر کوئی رنج و اندوہ کے سبب مرتا تو چاہیئے کہ اُس روز اہلِ جہنم غم و ملال سے مر جائیں پھر بہشت میں اہلِ جہنم کی منزلیں اہلِ بہشت کو میراث میں دی جائیں گی۔ اور جہنم میں اہلِ بہشت کی منزلیں اہلِ جہنم کو میراث میں دی جائیں گی۔ یہ ہیں خدا کے اس قول کے معنی اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون یعنی یہی لوگ وارث ہیں جو فردوس کی میراث حاصل کریں گے اور اُس میں ہمیشہ رہیں گے۔

علی بن ابراہیم نے مثل صحیح سند کے ساتھ حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ کوئی نیکی نہیں ہے مگر یہ کہ خدا نے اُس کا ثواب بیان فرمایا ہے۔ سوائے نمازِ شب کے کہ جس کا ثواب عظیم ہے بیان نہیں فرمایا ہے اور کہا ہے کہ کوئی ذات نہیں جانتی جو کچھ خدا نے اُن کے لیے پوشیدہ کر رکھا ہے اُن چیزوں میں سے جو اُن کی آنکھوں کی روشنی کا باعث ہیں اُن اعمال کی جزا میں جو وہ کرتے تھے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ خدا کی کرامتیں ہر روز جمعہ اُس کے مومن بندوں کے حق میں ہیں۔ روزِ جمعہ کو خدا مومن کی طرف ایک فرشتہ کو ایک خلعت حلّہ کے ساتھ بھیجے گا جب فرشتہ بہشت کے دروازہ پر پہنچے گا تو کہے گا میرے لیے اجازت طلب کرو کہ میں داخلِ بہشت ہوں اور فلاں مومن سے ملاقات کروں۔ یہ سُن کر دربان مومن کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ تمھارے پروردگار کا پیغامبر دروازے پر کھڑا ہے اور اجازت طلب کرتا ہے کہ داخل ہو، مومن اپنی عورتوں سے مشورہ کرے گا۔ وہ کہیں گی کہ اے ہمارے آقا اُس خدا کی قسم جس نے بہشت آپ کے لیے مُباح کی ہے آپ کے لیے کوئی چیز اس سے بہتر ہم کو نہیں معلوم کہ آپ کے پروردگار نے آپ کے لیے خلعت بھیجا ہے۔ پھر ایک حلّہ کو وہ کمر میں باندھے گا

شب و روز جمعہ کی فضیلت

اور دُوسرے کو دوش پر رکھے گا اور جس کے پاس سے گزرے گا وہ اُس حلّہ کے نور سے روشن ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ خدا کے وعدہ گاہ تک پہنچے۔ جب وہاں وہ لوگ جمع ہوں گے خدا کے انوار میں سے ایک نور ان پر جلوہ افروز ہوگا تو وہ مومنین سجدہ میں گر جائیں گے۔ حق تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندو! آج سجدہ اور عبادت کی ضرورت نہیں اپنے سروں کو اُٹھاؤ۔ میں نے تم سے تمام تکلیفیں اُٹھالی ہیں۔ وہ کہیں گے کہ کون سی چیز اس سے بہتر ہو سکتی ہے جو تو نے ہم کو عطا کی ہے۔ پھر خدا کی جانب سے اُن کو آواز آئے گی کہ میں نے اُس میں اور ستر گنا اضافہ کیا۔ جو کچھ تم کو دیا تھا۔ لہٰذا ہر روز جمعہ اُن کی نعمتیں سابقہ کے ستر گنے کے برابر اضافہ ہوتی ہیں۔ یہ ہے خدائے تعالیٰ کے قول کے معنی ولدینا مزید۔ بیشک شب جمعہ وہ نورانی و روشن رات ہے اور روز جمعہ روشن روز ہے لہٰذا اُس روز و شب میں بہت تسبیح و تہلیل اور حمد و ثنائے الٰہی کرو اور محمدؐ و آلِ محمدؐ پر درود زیادہ بھیجو۔ پھر مومن جس چیز کے پاس سے گذرتا ہے وہ اُس کے نور سے روشن ہو جاتی ہے یہاں تک کہ اپنی عورتوں کے پاس پہنچتا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اُسی خدائے یگانہ کی قسم جس نے ہمارے لیے بہشت کو مُباح کیا ہے کہ ہم نے تم کو اس وقت سے بہتر و خوب تر نہیں دیکھا ہے تو وہ کہے گا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ میں نے اپنے پروردگار کے نور پر نگاہ کی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کی عورتیں ایک دوسرے پر حسد نہیں کرتیں اور وہ حائض نہیں ہوتیں۔ غرور و خود ستائی نہیں کرتیں۔ راوی نے کہا آپ پر فدا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ سے چند چیزوں کا سوال کروں لیکن شرم آتی ہے۔ فرمایا پوچھو۔ عرض کی کیا بہشت میں گانا بجانا بھی ہوگا۔ فرمایا کہ بہشت میں ایک درخت ہے۔ خدا بہشت کی ہواؤں کو حکم دے گا کہ چلیں اُس کے بعد اُس درخت سے چند آوازیں ظاہر ہوں گی جس سے بہتر خلائق نے کوئی ساز یا کوئی نغمہ نہ سُنا ہوگا۔ پھر حضرتؑ نے فرمایا کہ یہ عوض ہے اُس کے لیے جس نے خُدا کے خوف سے دُنیا میں گانا سُننا ترک کیا ہوگا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ اور زیادہ فرمائیے تو فرمایا کہ حق تعالیٰ نے ایک بہشت اپنے دستِ قدرت سے خلق فرمائی ہے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور کوئی مخلوق اُس پر مطلع نہیں ہوئی ہے۔ خداوندِ عالم اُس کو ہر صبح کھولے گا اور فرمائے گا کہ نسیم کو زیادہ کرو اور شمیم کو زیادہ کرو۔ یہی ہے جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لھم من قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون۔ اور کلینی نے بسند معتبر حضرت امام محمد باقرؑ سے روایت کی ہے کہ جنابِ رسولِ خداؐ سے خدا کے اس قول کی تفسیر لوگوں نے دریافت کی یوم نحشر المتقین الی الرحمٰن وفدا۔ یعنی جس روز کہ ہم متقین اور پرہیزگاروں کو ایک گروہ کی صورت میں خداوندِ رحمٰن کی جانب محشور کریں گے۔ حضرتؐ نے فرمایا اے علیؑ یہ کوئی گروہ نہیں ہے لیکن سوار

کو پہنچا ہوا ہے۔ پھر خداوند کریم ہزار فرشتے مومن کو تہنیت کے لیے اور حوریہ کو اُس کے ساتھ تزویج کرنے کے لیے بھیجے گا جب وہ بہشت کے دروازوں میں سے پہلے دروازہ پر پہنچیں گے تو اُس ملک سے جو اُس دروازہ پر موکل ہے کہیں گے کہ ولیٔ خدا سے ہمارے لیے اجازت طلب کرو خداوند رحیم نے ہم کو اُس کی تہنیت اور مبارکباد کے لیے بھیجا ہے۔ ملک کہے گا کہ ٹھہرو کہ میں حاجب سے کہوں تاکہ ولیٔ خدا کو اطلاع کرے اور ملک اور حاجب کے درمیان تین بڑے باغوں کا فاصلہ ہوگا تو اُس کو اطلاع دی جائے گی کہ پروردگار عالمین نے ہزار فرشتوں کو تہنیت کے لیے بھیجا ہے وہ فرشتے اُس سے اجازت چاہتے ہیں۔ حاجب کہے گا کہ میرے لیے اُس سے اجازت طلب کرنا مشکل ہے کیونکہ وہ اپنی زوجہ کے ساتھ خلوت میں ہے اور حاجب اور ولیٔ خدا کے درمیان دو باغوں کا فاصلہ ہے۔ پھر حاجب قیّم (منتظم امور) کے پاس جائے گا اور اُس کو آگاہ کرے گا اور قیّم مخصوص خدمتگاروں کے پاس جائے گا اور ان کو آگاہ کرے گا کہ خداوند جبار کے رسُول دروازہ پر کھڑے ہیں اور وہ ہزار فرشتے ہیں جو ولیٔ خدا کو مبارکباد دینے آئے ہیں۔ ولیٔ خدا کو مطلع کرو کہ وہ دروازہ پر کھڑے ہیں اور اجازت کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب خدمتگار ولی خدا کو آگاہ کریں گے تو وُہ اجازت دے گا۔ بالاخانے میں ہزار دروازے ہوں گے ہر دروازہ پر ایک فرشتہ موکل ہوگا۔ الغرض دربان دروازے کھولیں گے اور ہر دروازہ سے ایک فرشتہ داخل ہوگا اور ہر ایک خدائے جبار کا پیغام پہنچائے گا یہ ہے اللہ تعالٰی کے قول کے معنی جو اُس نے فرمایا ہے کہ والملائکۃ یدخلون علیھم من کل باب یعنی فرشتے بالاخانے کے ہر دروازہ سے داخل ہوں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار یعنی تم پر خدا کا سلام ہو تمام بلاؤں سے تمھارے لیے سلامتی ہے اس سبب سے کہ دُنیا میں تم نے ان بلاؤں پر صبر کیا تو تمھارے لیے آخرت کا گھر کس قدر اچھا گھر ہے حضرتؑ نے فرمایا کہ اسی کی طرف خدا نے اس قول سے اشارہ کیا ہے واذا رایت ثم رایت نعیما و ملکا کبیرا یعنی اگر تم دیکھو گے تو وہاں بے انتہا نعمتیں اور بڑی سلطنت دیکھو گے۔ فرمایا کہ یہ آیت اشارہ کرتی ہے اُن کرامتوں، نعمتوں اور عظیم بادشاہی کی طرف جو ولی خدا کو حاصل ہوں گی کہ خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے اُس سے اجازت طلب کریں گے اور بغیر اجازت اُس کی بہشت اور اُس کے بالاخانہ میں داخل نہ ہوں گے اور فرمایا کہ نہریں اُن کے قصروں اور محلوں کے نیچے جاری ہونگی اور ہر قسم کے پھل اور میوے اُن کے قریب ہوں گے۔ خداوند عالم فرماتا ہے ودانیۃ علیھم ظلالھا وذللت قطوفھا تذلیلا یعنی اُن کے نزدیک اُن بہشتوں کا سایہ ہوگا۔ اور اُن درختوں کے پھل خدا اُن پر توڑنا اور حاصل کرنا آسان کر دے گا جیسا کہ آسان کرنے کا حق ہے جیسا کہ

فرمایا ہے کہ اگر وہ کھڑا ہوگا تو درخت اُس کے قد کے برابر بلند ہو جائیں گے اور اگر بیٹھے گا تو شاخیں جھک جائیں گی تاکہ اُس کا ہاتھ اُن کے پھلوں تک پہنچے اور اگر وہ لیٹے گا تو شاخیں اُس کے قریب نیچے ہو جائیں گی۔

حضرتؑ نے فرمایا کہ اُن کے لیے پھلوں کا توڑنا آسان تر اور وہ نزدیک تر ہوں گے۔ مومن جس طرح کا پھل اور میوہ چاہے گا جبکہ وہ لیٹا ہوگا یا تکیہ کیے ہوگا اُس کے منہ میں پہنچ جائے گا، اور طرح طرح کے میوے اور پھل اُس سے خطاب کریں گے کہ اے ولی خدا مجھ کو کھا قبل اس کے اُس دوسرے کو کھائے اور فرمایا کہ کوئی مومن نہیں مگر یہ کہ اُس کے لیے بہت سے باغات ہوں گے بعض کو چوب بندی کیا ہوگا بعض کو نہ کیا ہوگا۔ ان میں نہریں پانی، شراب، دودھ اور شہد کی ہوں گی۔ جب ولی خدا ناشتہ طلب کرے گا جو اُس کی خواہش ہوگی وہی چیزیں ناشتہ میں حاضر کی جائیں گی بغیر اس کے وہ اپنی خواہش کا ذکر کرے۔ پھر اپنے بھائیوں کے ساتھ خلوت اختیار کرے گا وہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے جائیں گے۔ اور فخر کریں گے وظل ممدود یعنی اُن ہواؤں میں ہوں گے جو طلوعِ آفتاب سے پہلے ہوتی ہے بلکہ اُس سے بہتر اور خوب تر ہوگی اور ہر مومن کی کم سے کم زوجہ ستر حوریں ہوں گی اور چار عورتیں انسانی، مومن ایک گھڑی حوریہ کے ساتھ رہے گا اور ایک گھڑی انسانی عورت کے ساتھ اپنے تخت پر تکیہ کیے ہوئے خلوت کرے گا اور ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور جب وہ اپنے تخت پر تکیہ کیے ہوگا تو نور کی ایک شعاع اُس کو ڈھانپ لے گی۔ تو وہ اپنے خدمتگاروں سے کہے گا کہ یہ کیسی شعاع تھی جس نے مجھے گھیر لیا تھا۔ شاید جناب مقدس الٰہی، میری جانب متوجہ ہوا ہے اور یہ شعاع اُس کے انوار جلال کی ہوگی۔ خدمتگار کہیں گے کہ جناب حق تعالیٰ اس سے زیادہ مقدس اور پاک ہے کہ یہ انوار اُس کے انوار کی شبیہ ہوں۔ بلکہ یہ نور آپ کی زوجہ میں سے اُس حوریہ کا ہے جو ابھی تک آپ کے پاس نہیں آئی ہے۔ وہ آپ کی طرف اشتیاق میں اپنے خیمہ سے متوجہ ہوئی ہے اور آپ کی ملاقات کا شوق اُس پر غالب ہوا جبکہ اُس نے دیکھا کہ آپ نے اپنے تخت پر تکیہ کیا ہے اور شوق میں مسکرائی ہے تو وہ شعاع جو آپ نے دیکھی اور وہ نور جس نے آپ کو گھیر لیا وہ اُس کے دانتوں کی سفیدی اور چمک کا تھا۔ اُس وقت ولیِ خدا کہے گا کہ اُس کو اجازت دو کہ میرے پاس آئے یہ سن کر اُس کی طرف ہزار غلام تیزی سے دوانہ ہوں گے اور ہزار کنیزیں تاکہ اُس کو خوشخبری دیں کہ ولی خدا تجھ کو طلب کرتا ہے تو وہ اپنے خیمہ سے نیچے آئے گی اور ستر حلّے پہنے ہوگی جو سونے اور چاندی کے تاروں سے بنے ہوئے مختلف رنگ کے ہوں گے اور موتیوں، یاقوت اور زبرجد سے مکلّل ہوں گے اور مشک سے معطر ہوں گے۔ اُس کی پنڈلی ستر حلّوں کے نیچے سے نمایاں ہوگی۔ جب وہ ولیِ خدا کے نزدیک پہنچے گی تو اُس

کے خدمتگار چاندی سونے کے طبقوں کو لیے ہوئے جو مروارید و یاقوت و زبرجد سے بھرے ہوئے ہوں گے اُس کا استقبال کریں گے اور وہ جواہرات نثار کریں گے۔ پھر ولیِ خدا اور وہ حوریہ برسوں ایک دوسرے سے بغلگیر رہیں گے کہ اُن میں سے کسی کو تکان و زحمت نہ ہوگی۔ پھر حضرت امام محمد باقرؑ نے فرمایا کہ جن بہشتوں کا قرآن میں ذکر ہے وہ جنت عدن اور جنت الفردوس اور جنت نعیم اور جنت الماویٰ ہیں اور خدا کی دوسری بہشتیں بھی ہیں جو ان بہشتوں سے گھری ہوئی ہیں۔ اُن بہشتوں میں سے مومن کے لیے وہ ہوگی جو اُسے پسند کرے گا اور اُس میں نعمتیں حاصل کریگا جیسی جیسی چاہے گا۔ جب مومن کسی چیز کا ارادہ کرے گا تو اُس کا طلب کرنا اس طرح ہوگا کہ کہے گا سُبحانک اللّٰھمّ۔ جب یہ کہے گا تو اُس کی طرف وہ چیزیں متوجہ ہوں گی جن کی خواہش کرے گا بغیر اس کے کہ اُن سے طلب کرے یا اُن کا حکم دے اور اسی کی طرف اشارہ ہے جو خدا نے فرمایا ہے دعوٰھم فیھا سُبحانک اللّٰھم و تحیتھم فیھا سلام یعنی خدمتگاروں کی تحیت ان کے لیے سلام ہے واٰخر دعوٰھم ان الحمد للّٰہ رب العلمین جب وہ کھانے پینے اور جماع کرنے کی لذت اندوزی سے فارغ ہوں گے تو خدا کا شکر کریں گے اور کہیں گے الحمد للّٰہ رب العلمین لیکن خدا کا یہ قول اولئک لھم رزق معلوم یعنی خدمتگار جانتے ہیں جو کچھ وہ چاہتے ہیں اور دوستانِ خدا کے لیے لاتے ہیں قبل اس کے وہ سوال کریں۔ فواکہ وھم مکرمون یعنی بہشت میں کسی چیز کی خواہش نہیں کریں گے۔ مگر یہ کہ اُن کا اکرام و تواضع اُس چیز سے کیا جائے گا۔

ابن بابویہ نے خصال میں بطریق مخالفین جابر سے روایت کی ہے کہ رسول خداؐ نے فرمایا کہ بہشت کے دروازہ پر لکھا ہے دو ہزار سال قبل اس کے کہ خدا آسمانوں اور زمین کو خلق کرے لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰہِ علی اخو رسول اللّٰہ۔ نیز حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ رسول خداؐ نے فرمایا کہ جب خدائے تعالیٰ نے بہشت کو خلق کیا ایک اینٹ اُس میں سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی قرار دی اور اُس کی دیواریں یاقوت کی بنائیں اور اُس کی چھت زبرجد کی اور اُس کے سنگریزے مروارید کے اور اُس کی خاک زعفران و مشک ناب کی قرار دیں پھر اُس سے کہا کہ بات کر۔ تو اُس نے کہا کوئی خدا تیرے سوا نہیں ہے اور ہمیشہ زندہ ہے اور موت نہیں ہے اور وہ قیوم ہے کہ تمام چیزیں تجھ سے قائم ہیں اور تو کسی چیز سے قائم نہیں ہے۔ سعادت مند ہے وہ شخص جو مجھ میں داخل ہوگا۔ اُس وقت پروردگارِ عالم نے فرمایا کہ اپنے عزت و جلال کی قسم اور عظمت و منزلت کی قسم کہ تجھ میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ شخص جو ہمیشہ شراب پینے میں مشغول اور ہمیشہ مست رہے گا اور ہر نشہ آور جو شراب کے علاوہ ہو اور نہ سخن چین داخل

ہوگا نہ ظالموں کا جلودار اور نہ مخنّث نہ کفن چور نہ قطع رحم کرنے والا اور نہ وہ شخص جو خدا کے قضا و قدر سے انکار کرتا ہے یا وہ شخص جو جبر کا قائل ہو اور بندوں کے افعال کو خدا کے افعال جانے۔ نیز امام محمد باقرؑ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم کہ بہشت مومنین کی ارواح سے خالی نہیں رہی ہے جس روز سے اُس کو خدا نے خلق کیا ہے اور نہ جہنّم خالی رہی ہے کافروں کی رُوحوں سے جس روز سے کہ خدا نے اُن کو خلق کیا ہے[1] اور خُداوندِ عالم فرماتا ہے کہ جس روز ہم جہنّم سے کہیں گے کہ بھر گئی؟ کہے گی کہ کیا کچھ اور جگہ ہے؟ اور علی بن ابراہیم اور حسین بن سعید سے روایت کی ہے کہ حق تعالیٰ نے جہنّم سے وعدہ کیا ہے کہ اُس کو بھرے گا جب وہ روزِ قیامت کافروں اور گنہگاروں سے بھر جائے گی تو خداوندِ عالم اُس سے اقرار لینے کے لیے فرمائے گا کہ کیا تو بھر گئی تو وہ اعتراف کی حیثیت سے کہے گی کہ کیا کچھ اور جگہ ہے یعنی میں بھر گئی۔ اُس وقت بہشت کہے گا کہ پروردگارا تو نے جہنّم سے اُس کو بھر دینے کا وعدہ فرمایا تھا اور مجھ سے بھی وعدہ فرمایا تھا کہ تو بھر دے گا۔ تو نے جہنّم کو بھر دیا مجھ کو کیوں نہیں بھرتا۔ تو خداوندِ عالم اُس روز ایک خلق پیدا کرے گا جن سے بہشت کو پُر کر دے گا پھر حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ کیا کہنا ہے اُن لوگوں کا جنھوں نے دُنیا کی رنج و مصیبتیں نہیں برداشت کیں نیز علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السّلام نے فرمایا کہ تم کو قرآن پڑھنے کی سعادت نصیب ہو۔ کیونکہ خدا نے بہشت کو اپنے دستِ قدرت سے خلق کیا۔ اُس میں ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی اور اُس کے گارے میں مٹّی کے بجائے اینٹوں کے درمیان کو مُشک سے پُر کیا اُس کی خاک زعفران ہے اُس کی ریت موتیاں ہیں اور اُس کے درجے آیاتِ قرآنی کی تعداد کے مطابق قرار دیئے تو جو شخص قرآن پڑھتا ہے اُس سے کہتے ہیں کہ پڑھ اور اوپر جا لہٰذا اُس کا درجہ تمام اشخاص سے سوائے پیغمبروں اور صدیقوں کے زیادہ بلند ہوگا، اور احتجاج میں ہشام بن الحکیم سے روایت کی ہے کہ ایک زندیق (کافر) نے جو حضرت صادقؑ کی برکت سے مُسلمان ہوا تھا انہی حضرت سے پوچھا کہ کہا جاتا ہے کہ اہلِ بہشت میں سے کوئی شخص درخت سے پھل توڑ کر کھاتا ہے تو بجنسہٖ وُہی پھل درخت میں واپس آجاتا ہے۔ حضرتؑ نے فرمایا ایسا ہی ہے

---

[1] مُؤلّف فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اُن حدیثوں کے خلاف نہیں ہے جن میں ہے کہ مومنین کی رُوحیں عالمِ برزخ کی مُدّت میں دنیا کی بہشت میں رہیں گی اور کافروں کی روحیں دُنیا کی آگ میں معذّب ہوتی رہیں گی۔ کیونکہ یہ حدیث مومنین و کافرین بنی آدمؑ وغیر بنی آدمؑ میں جو آدمؑ کی خلقت سے پہلے زمین میں رہے ہیں عام ہے (کسی سے مخصوص نہیں) جیسا کہ اس کے بعد ذکر کیا جائے گا۔ نیز ممکن ہے کہ دُنیا کی جنّت و دوزخ مراد ہو۔

اُس کی مثال دُنیا میں چراغ ہے کہ اگر ایک لاکھ چراغ اُس سے روشن کریں تو اُس میں سے کچھ کم نہیں ہوتا اُس نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ اہلِ بہشت کھاتے ہیں اور پیتے ہیں اور قضائے حاجت کے محتاج نہیں ہوتے۔ فرمایا ہاں اس لیے کہ ان کی غذا رقیق و لطیف ہوگی اُن میں وزن نہیں ہوگا۔ بلکہ اُن کے بدن سے خوشبودار پسینہ ہو کر دفع ہو جائے گا۔ اُس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی حور ہر چند اُس کا شوہر اُس کے پاس جائے گا اُس کو باکرہ ہی پائے گا۔ فرمایا کہ وہ پاک طینت سے خلق ہوئی ہیں اُن کو کوئی خرابی عارض نہیں ہوتی اور کوئی آفت اُن کے جسم سے نہیں مخلوط ہوتی اور ان کے سوراخ میں شوہر کے عضو کے سوا کوئی چیز داخل نہیں ہوگی۔ اور وہ حیض اور نہ اُس کے مثل نجاستوں سے آلودہ نہیں ہوتیں۔ لہٰذا رحم باہم پیوست اور چسپاں ہوتا ہے۔ کیونکہ شوہر کے عضو کے سوا کچھ اس میں نہ داخل ہوتا ہے اور نہ باہر آتا ہے۔ اُس نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ستر حلے پہنے ہوں گی اور اُن کے شوہر ان حلّوں کے اندر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز پوست، گوشت اور ہڈیاں دیکھ لیں گے۔ فرمایا ہاں جس طرح تم میں سے کوئی ایک درہم کو صاف پانی کی تہ میں دیکھ لیتا ہے۔ اگرچہ اُس کی گہرائی ایک نیزہ کے برابر ہو۔ کہا کس طرح اہلِ بہشت خوشی و مسرت سے اُس حال میں ہوں گے جبکہ اپنے بیٹے یا باپ یا کسی عزیز و رشتہ دار یا دوست کو بہشت میں نہ دیکھیں گے اور جب بہشت میں نہ دیکھیں گے تو کیا اُن کو شک نہ ہوگا کہ وہ جہنم میں ہیں لہٰذا کس طرح بہشت کی نعمتیں اُس شخص کو گوارا ہوں گی جس کے دوست وغیرہ جہنم میں معذب ہوں گے حضرت نے فرمایا اہلِ علم نے کہا ہے کہ خدا ان لوگوں کو اُن کے دلوں سے بھلا دے گا اور بعض نے کہا ہے کہ اُن کے آنے کا انتظار کریں گے اور اُمید رکھیں گے کہ وہ اعراف میں ہیں [1]

---

[1] مؤلف فرماتے ہیں کہ جواب میں حضرت کا تردد شاید سائل کی عقل کی کمی کے سبب سے ہو۔ اور روایت سے قطع نظر ہو سکتا ہے کہ اُس عالم میں دُنیوی اغراضِ فاسدہ برطرف ہو جائیں اور اُن کی محبت محبوب حقیقی کے لیے خالص ہو اور دُشمنانِ خدا سے علیٰحدگی اختیار کریں اور اُن سے دشمنی ہو جائے اور اُن پر عذاب ہونے سے ان کو لطف آئے۔ جیسا کہ دُنیا میں خدا کے دوست خدا کے دشمنوں سے قطع محبت کرتے تھے اور اُن سے جنگ اور مقابلہ کرتے اور اپنے ہاتھ سے اُن کو قتل کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ اور خداوندِ عالم نے فرمایا ہے لاتجد قوما یومنون باللّٰہ والیوم الاٰخر یوادّون من حادّ اللّٰہ ورسولہ ولو کانوا اٰباءھم او ابناءھم او اخوانھم او عشیرتھم یعنی تم اُن لوگوں کو جو خدا اور روزِ آخرت پر ایمان لائے ہیں نہ پاؤ گے کہ دوستی اور محبت کریں ان لوگوں سے جو خدا و رسولؐ کے دشمن ہیں اگرچہ وہ ان کے باپ دادا یا اولاد یا بھائی یا رشتہ دار کنبہ والے ہوں اور آیۂ کریمہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ (یعنی

(اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں)

اور علی بن ابراہیم نے جناب رسُول خداؐ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب میں بہشت میں داخل ہوا درختِ طوبیٰ کو دیکھا کہ وہ علیؑ کے خانۂ اقدس میں تھا اور بہشت میں کوئی قصر اور کوئی منزل نہیں ہے مگر یہ کہ اُس کی شاخوں میں ایک شاخ اس میں ہے اور اُس پر زنبیلیں ہیں جو حلہائے بہشت سے بھری ہوئی ہیں جو سندس واستبرق کی ہیں۔ اُن میں سے ہر مومن کے لیے ہزار ہزار زنبیلیں ہیں کہ ہر زنبیل میں لاکھ حلے ہوں گے جن میں سے کوئی حلہ دوسرے حلے کے مثل نہ ہوگا۔ مختلف رنگوں کے ہوں گے اور یہ سب اہلِ بہشت کے لباس ہیں۔ اُس درخت کے بیچ میں بہشت کی چوڑائی کے برابر سایہ کھنچا ہوا ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کے عرض کے برابر پھیلا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا اور اس کے رسُولوں پر ایمان لائے ہیں اور ایک تیز رو سوار اس کے سایہ میں سَو سال تک دوڑتا رہے تاہم اُس کو طے نہیں کرسکتا۔ یہ ہے جو خدا نے فرمایا ہے وظلٍ ممدود، اُس سایہ میں بہشت کے میوے اور پھل ہیں اور اُن کے لیے کھانے ہیں جو اُن کے گھروں میں لٹکے ہوئے ہیں۔ ہر شاخ میں جن میں سَو رنگ اور سَو قسم کے پھل ہوں گے جن میں کچھ وہ ہوں گے جن کو دُنیا میں دیکھا ہے اور کچھ ایسے ہوں گے جن کو نہیں دیکھا ہے۔ جن میں سے کچھ کو سُنا ہوگا اور کچھ کو نہ سُنا ہوگا اور جس پھل کو توڑیں گے اُس کی جگہ اُس کے مانند دوسرا پھل پیدا ہو جائے گا۔ جیسا کہ فرمایا ہے لامقطوعۃ ولاممنوعۃ اور اُس درخت کے نیچے ایک نہر جاری ہوگی جس کے چاروں طرف نہریں نکلی ہوں گی ایک پانی کی جو متغیر نہ ہوگی اور دُودھ کی نہریں جن کا مزہ نہ بدلا ہوگا اور شراب کی نہریں لذۃ للشاربین (پینے والوں کے لیے جن میں لذت ہوگی) اور موم سے صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں۔ اور بہت سی روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ جناب فاطمہؑ کے زفاف میں جبریلؑ و میکائیلؑ ستّر ہزار فرشتوں کے ساتھ بہشت میں حاضر ہوئے اور خدائے برتر نے طوبیٰ کو حکم دیا تو اُس نے اُن کے لیے حلّے، سندس، استبرق، زمرد، مروارید، یاقوت اور عطر بہشت لٹائے اور خدا نے حضرت فاطمہؑ کے مہر میں درخت طوبیٰ کو عطا فرمایا اور اُس کو خانۂ علیؑ میں قرار دیا۔

عیاشی نے بسند معتبر ابو ولاد سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادقؑ سے میں نے عرض کی کہ آپ پر فدا ہوں۔ ہمارے دوستوں میں ایک شخص متقی پرہیزگار اور اہلبیت علیہم السّلام کا

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) جس روز مرد اپنے بھائی، ماں، باپ اور بیوی بچوں سے بھاگے گا) اُس مدعا پر گواہی دیتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اصل وجہ یہی ہو اور حضرتؐ نے سائل کے فہم کی کمی کے سبب سے ذکر نہیں کیا اور یہی دونوں وجہیں جو اُس کے فہم کے مُطابق تھیں۔ دُوسروں کی طرف سے نقل فرما دیں واللہ یعلم ۱۲

مطیع وفرمانبردار ہے۔ نمازیں بہت پڑھتا ہے لیکن لہو ولعب گانے بجانے کا شائق ہے۔ حضرتؑ نے فرمایا کیا یہ جاہل مشغلے فضیلت کے اوقات میں نمازیں پڑھنے، روزہ رکھنے۔ بیماروں کی عیادت کرنے، مومنوں کے جنازہ میں حاضر ہونے اور برادران مومن سے ملاقات کرنے میں مانع نہیں ہوتے؟ کہا نہیں وہ مشاغل اُس کی خیر ونیکی سے مانع نہیں ہوتے۔ حضرتؑ نے فرمایا کہ یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ انشاء اللہ وہ بخشا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ فرشتوں کے ایک گروہ نے اولادِ آدمؑ پر لذتوں اور حلال وحرام میں نفسانی خواہشوں کی پیروی کا الزام لگایا تو خدائے تعالیٰ کو فرشتوں کا فرزندان آدمؑ کو سرزنش کرنا اور اُن پر طعن کرنا پسند نہ آیا اور ملائکہ کے اس گروہ کی طبیعتوں اور مزاجوں میں بنی آدمؑ کی سی خواہشیں اور لذتیں قرار دیں تاکہ مومنوں کی عیب گیری نہ کریں۔ جب اُس گروہ نے اپنی ذوات میں یہ حالت مشاہدہ کی تو پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں فریاد کی کہ اے ہمارے معبود ہم کو معاف کر اور ہماری خطا کو بخش دے اور ہم کو ہماری اُسی حالتِ سابقہ پر واپس کر دے جس پر تُو نے ہم کو خلق کیا ہے اور جس حالت کا تُو نے ہم کو پابند رکھا ہے۔ کیونکہ ہم ڈرتے ہیں کہ عظیم بلاؤں میں ہم مبتلا ہو جائیں گے۔ تب خداوندِ عالم نے ان سے یہ حالت وکیفیت برطرف کر دی۔ تو قیامت کے روز جب اہلِ بہشت داخلِ بہشت ہوں گے تو وہ فرشتے اہلِ بہشت سے اجازت لیں گے کہ ان کے مکانوں میں داخل ہوں۔ جب اجازت پائیں گے تو داخل ہوں گے اور ان کو سلام کریں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم یعنی تم پر سلام ہو اس لیے کہ تم نے دُنیا میں ترکِ لذات وشہوات حلال پر صبر کیا۔ اور حرام کی خواہش نہیں کی۔

سید ابن طاؤس نے بسند موثق حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ روزِ قیامت رضوان خزینہ دارِ بہشت ایک گروہ کو جو بہشت میں داخل ہوا ہوگا دیکھیں گے وہ لوگ رضوان کی طرف نہ گزرے ہوں گے۔ رضوان اُن سے پوچھیں گے کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے داخل ہوئے ہو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم سے تم کو کیا واسطہ؟ ہم وہ گروہ ہیں جو خدا کی پوشیدہ عبادت کرتے تھے کہ اُس سے کوئی آگاہ نہیں ہوتا تھا۔ خدائے تعالیٰ نے ہم کو پوشیدہ بہشت میں داخل فرمایا ہے اور کلینی نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ میرے پدر بزرگوار حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ بہشت میں ایک نہر ہے جس کو جعفر کہتے ہیں اُس کے داہنے کنارے پر ایک سفید دروازہ ہے جس میں ہزار قصر ہیں اور ہر قصر میں محمدؐ وآلِ محمدؐ علیہم السلام کے لیے ہزار قصر ہیں اور اُس کے بائیں کنارے پر ایک زرد دروازہ ہے جس کے اندر ہزار قصر ہیں اور ہر قصر میں ابراہیمؑ وآلِ ابراہیمؑ کیلئے ہزار قصر ہیں اور مثل صحیح سند کے حلبی سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے

حضرت صادقؑ سے خدا کے اس قول فیہن خیراتٌ حسان کی تفسیر دریافت کی حضرتؑ نے
فرمایا کہ شیعوں کی صالحہ بیبیاں ہیں۔ میں نے کہا حورٌ مقصوراتٌ فی الخیام سے کون مراد ہیں
فرمایا کہ وہ مخدرہ چھپی ہوئی حوریں ہیں جو موتی، یاقوت اور مرجان کے خیموں میں رہتی ہیں۔ ہر خیمہ
کے چار دروازے ہیں اور ہر دروازہ پر ستر نوجوان لڑکیاں کھڑی ہیں جو دروازوں کی نگہبان و
چوکیدار ہیں اور ہر روز خدائے عز ذکرہ کی جانب سے اُن کو ایک کرامت پہنچتی ہے تاکہ خدا
اُن کی مومنوں کو خوشخبری دے۔ نیز ایک سند سے روایت کی ہے کہ انہی حضرتؑ سے پوچھا کہ
لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ خدا تم کو جزائے خیر دے تو اس کے کیا معنی ہیں۔ فرمایا کہ خیر بہشت کی ایک
نہر کا نام ہے جو کوثر سے نکلتی ہے اور کوثر ساق عرش سے باہر آتا ہے اور اُس پر ایک نہر ہے
جس کے گرد اوصیاء اور اُن کے شیعوں کے قصر ہیں اور اُس نہر کے کنارے لڑکیاں زمین سے
اُگی ہوئی ہیں کہ جس کو اکھاڑ لیتے ہیں تو دوسری اُس کی جگہ پر اُگ آتی ہے اور وہی لڑکیاں اُس
نہر سے منسوب ہوئی ہیں اور خیراتٌ حسان وہی ہیں تو جس وقت کوئی شخص کسی دوسرے
شخص سے کہتا ہے جزاك الله خیراً تو مراد اس سے وہی منزلیں ہیں جن کو خدا نے اپنے
برگزیدہ بندوں کے لیے مہیا کیا ہے اور فرات بن ابراہیم نے سلمان فارسی سے روایت کی
ہے کہ جناب امیرؑ نے رسول خداؐ سے قصرہائے خدا کی جو شہداء کو کرامت فرمائے گا صفت
دریافت کی حضرتؐ نے فرمایا یا علیؑ ان قصروں کی تعمیر سونے کی ایک اور چاندی کی ایک اینٹ
سے ہوئی ہے اور اینٹوں کے درمیان مشک و عنبر کا گارا استعمال ہوا ہے۔ اُن کے ذرّے
مروارید، موتی اور یاقوت کے ہیں۔ اُن کی خاک زعفران ہے اور اُن کے ٹیلے کافور کے ہیں
اور ان میں سے ہر قصر میں چار نہریں ہیں۔ شہد، شراب، دودھ اور پانی کی۔ اور بھی نہریں ہیں
جو مرجان کے درختوں کو گھیرے ہوئے ہیں اور ہر نہر کے دونوں طرف خیمے ہیں۔ ایک قطعہ
ایک سفید موتی کا جس میں کوئی درز اور کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ظاہر و تیار ہو گئے
ہیں اور اُن کے اندر اور باہر کا حال ---- دکھائی دیتا ہے اور ہر خیمہ میں کرسی ہوگی ہر ایک پر
نشان کیا ہوگا۔ اُس کے پائے سبز زبرجد کے ہوں گے اور ہر کرسی پر ایک حوریہ بیٹھی ہوگی اور ہر
حوریہ پر ستر سبز اور ستر زرد حلّے ہوں گے۔ اُن کی پنڈلیوں کے مغز اُن کی ہڈیوں اور پوست اور
کپڑوں کے نیچے سے اس طرح نظر آئیں گے جیسے صاف شراب سفید بوتل میں نظر آتی ہے۔ ہر حور
ستر گیسو رکھتی ہوگی۔ ہر گیسو ایک کنیز کے ہاتھ میں اور دوسری کے ہاتھ میں ایک انگیٹھی ہوگی جس
سے اُس گیسو کو بخور کرے گی۔ اُس انگیٹھی سے بغیر آگ کے خدا کی قدرت سے خوشبودار بخار نکلتا ہوگا۔
اور ابن بابویہ نے دہہ ذی الحجہ کی تہلیلات کے ثواب میں روایت کی ہے کہ جو شخص ہر روز دس

مرتبہ ان تہلیلات کو پڑھے خداوند عالم ہر تہلیل کے عوض بہشت میں ایک درجہ عطا فرمائے گا جو مروارید اور یاقوت کا ہوگا جس کا دونوں درجوں کے درمیان تیز رو گھوڑے سوار کے لیے تین ہزار سال کی راہ کا فاصلہ ہوگا اور ہر درجہ میں ایک شہر اور اُس شہر میں ایک جوہر کے قصور ہوں گے جن میں فصل نہ ہوگا۔ اور ان شہروں میں سے ہر شہر میں مکانات۔ عمارتیں۔ محلات قصر۔ حجرے۔ فرش۔ عورتیں، کرسیاں، تختے، حوریں، تکیے، مسندیں، خدمتگار، نہریں، درخت، زیورات اور حلّے اس قدر ہوں گے جن کا شمار نہیں ہو سکتا۔ جب شہید اپنی قبر سے باہر آئے گا تو اس کے ہر بال سے ایک نور ساطع ہوگا اور ستر ہزار فرشتے سبقت کریں گے کہ اس کے سامنے داہنے اور بائیں چلیں، یہاں تک کہ وہ بہشت کے دروازہ پر پہنچے۔ جب وہ بہشت میں داخل ہوگا تو فرشتے اُس کے آگے چلیں گے یہاں تک کہ وہ اُس شہر میں پہنچیں گے۔ جس کا باہری حصہ یاقوت سُرخ کا ہوگا اور اندرونی حصہ سبز زبرجد کا اور جو قسمیں خدا نے بہشت میں خلق کی ہیں سب اُس میں ہوں گی۔ جب وہ اُس شہر میں پہنچیں گے تو کہیں گے کہ اے ولیٔ خدا آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو وہ کہے گا کہ نہیں۔ تم لوگ کون ہو تو وہ کہیں گے کہ ہم وہ فرشتے ہیں جو دُنیا میں آپ کے ساتھ اُس روز موجود تھے جس روز آپ ان تہلیلات کو پڑھتے تھے۔ اور یہ شہر اور جو کچھ اس میں ہے اُن تہلیلات پر آپ کا ثواب ہے۔

شیخ نے تہذیب میں اور سیّد نے اقبال میں بسند معتبر ابن ابی نصر سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت امام رضا علیہ السّلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ روز غدیر کی فضیلت میں ذکر ہوا۔ بعض حاضرین نے انکار کیا۔ حضرتؑ نے فرمایا میرے پدر نے اپنے پدر سے سُن کر مجھے خبر دی ہے کہ روز غدیر بہ نسبت زمین کے آسمان میں زیادہ مشہور ہے۔ بیشک خدا کا فردوس اعلیٰ میں ایک قصر ہے جس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی اور ایک لاکھ یاقوت سُرخ کے قبے ہیں اور ایک لاکھ خیمے یاقوت سبز کے ہیں۔ اُس کی زمین مُشک و عنبر کی ہے اور اُس میں چار نہریں شراب، پانی، دودھ اور شہد کی ہیں اُس قصر کے گرد مختلف پھلوں اور میووں کے درخت ہیں اور اُس قصر یا اُن درختوں پر پرندے ہیں جن کے بدن مروارید کے اور اُن کے پَر یاقوت کے ہیں۔ وہ طرح طرح کی اچھی آوازوں سے پڑھتے رہتے ہیں اور روز غدیر وہ آسمانوں کے رہنے والے اُس قصر کی طرف وارد ہوتے ہیں اور تسبیح و تقدیس و تنزیہہ و تہلیل حق تعالےٰ کرتے ہیں اور وہ پرندے پرواز کرتے ہیں اور اُس پانی میں ڈوبتے ہیں اور اُس مشک و عنبر میں لوٹتے ہیں تو جب فرشتے جمع ہوتے ہیں وہ پرندے اُڑتے ہیں اور ان خوشبوؤں کو اُن پر چھانٹتے ہیں اور اُس روز حضرت فاطمہؑ پر سے نثار کی ہوئی چیز جو درخت طوبیٰ اُن پر کرتا ہے ایک دوسرے

کو ہدیہ بھیجتے ہیں اور جب اُس روز کا آخری وقت ہوتا ہے۔ خداوندِ عالم کی جانب سے اُن کو ندا آتی ہے کہ اپنے مرتبوں پر واپس جاؤ بیشک تم خطا و لغزش سے آئندہ سال تک مامون ہو گئے اور یہ دن محمدؐ و علیؑ علیہما السلام کی کرامت کے لیے ہے اور کلینی نے جناب رسولِ خداؐ سے روایت کی ہے کہ جو شخص لا الٰہ الا اللہ کہتا ہے اُس کے لیے بہشت میں یاقوت سرخ کا ایک درخت لویا جاتا ہے جس کے اُگنے کی جگہ مشک سفید میں ہوتی ہے شہد سے زیادہ شیریں اور برف سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار۔ اُس درخت میں باکرہ لڑکیوں کے پستان کے مانند پھل ہوتے ہیں اُن میں سے ہر ایک جب شگافتہ کیا جاتا ہے تو اس میں سے ستر حلّے نکلتے ہیں۔ اور امالی میں ابوسعید خدری سے روایت کی ہے کہ رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ جبرئیلؑ نے شبِ معراج میرا ہاتھ پکڑ کر داخلِ بہشت کیا اور بہشت کے ایک تخت پر بٹھایا اور میرے ہاتھ میں ایک بہیدانہ دیا۔ وہ دو ٹکڑے ہوا اُس میں سے ایک حوریہ نکلی کہ اُس کی مژہ سیاہی میں کرگس کے سینہ کے مانند تھی۔ اُس نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا احمد السلام علیک یا محمدؐ (صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم) میں نے پوچھا تو کون ہے خدا تجھ پر رحمت کرے۔ اُس نے کہا میں راضیہ مرضیہ ہوں۔ خدائے جبار نے مجھے تین طرح خلق کیا ہے۔ میرے جسم کے نیچے کا حصہ مشک کا ہے اور بلند حصہ کافور کا ہے اور درمیانی حصہ عنبر کا ہے۔ مجھے آبِ حیات سے خمیر کیا ہے پھر خداوندِ جبار نے فرمایا ہوجا۔ میں ہوگئی۔ میں آپ کے پسرِ عم اور آپ کے وصی و وزیر علی بن ابی طالبؑ کے لیے پیدا ہوئی ہوں اور کتاب اختصاص میں حضرت باقرؑ سے روایت کی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ بہشت میں میری رحمت کے ساتھ داخل ہوگے اور جہنم سے میرے عفو و بخشش کے سبب سے نجات پاؤ گے لہٰذا بہشت کو اپنے اور اپنے اعمال کے درمیان تقسیم کرو۔ میں اپنے عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ تم کو ہمیشگی کے گھر اور دارِ کرامت میں داخل کروں گا۔ حضرتؑ نے فرمایا کہ جب بہشت میں داخل ہو گے تو حضرت آدمؑ کے قد کی لمبائی کے برابر ہو کر داخل ہو گے یعنی ساٹھ ہاتھ اور حضرت عیسیٰؑ کی جوانی کی سی تمہاری جوانی یعنی تینتیس ۳۳ سال ہوگی اور محمدؐ کی زبان یعنی عربی اور حضرت یوسفؑ کے ایسا حسن و جمال ہوگا۔ تمہاری شکلوں سے نور ساطع ہوگا اور کینہ و حسد سے حضرت ایوبؑ کے دل کے مانند تمہارے سینے پاک ہوں گے۔ صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ نیز انہی حضرتؑ سے روایت کی ہے کہ بہشتیں چار ہیں کیونکہ خدائے کریم و منان نے فرمایا ہے۔ ولمن خاف مقام ربہ جنتان یعنی اُس شخص کے لیے جو روزِ قیامت خدا کے محاسبہ سے اور بندوں کو بدلا دینے سے ڈرتا ہے اُس کے لیے دو بہشتیں ہیں حضرتؑ نے فرمایا کہ وہ شخص مراد ہے جس کو دنیا کی خواہشوں میں سے کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے

وہاں پہنچنا اور اُس پر یقین کرنا نصیب کرے۔

سولھویں فصل

جہنّم کے بعض خصوصیات اور وہاں کے عقوبات، عذاب و اذیتیں اور تکلیفوں کا بیان خدا ہم کو اور تمام مومنین کو اُس روز شفاعت کرنے والے محمدؐ و آلِ محمدؐ علیہم السلام کے صدقہ میں اُن سب سے اپنی پناہ میں رکھے۔

خداوند عالم فرماتا ہے ڈرو اور پرہیز کرو اُس آگ سے جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اکثر مفسروں نے کہا کہ پتھر سے مراد سنگِ کبریت ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ بُت مراد ہیں جن کو اُن کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ جہنّم میں لے جائیں گے۔ اور جہنّم میں کفّار کے ہمیشہ معذّب ہونے کے بارے میں آیتیں بہت ہیں اور فرمایا ہے کہ یقیناً وُہ کفّار ہیں اور وُہ حالتِ کُفر میں مرتے ہیں۔ اُن پر خدا، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ وہ ہمیشہ جہنّم میں رہیں گے۔ اُن کے عذاب میں تخفیف نہ کی جائے گی اور نہ اُن کو مہلت دی جائے گی اور فرمایا ہے کہ تم میں سے جو اپنے دین سے مُرتد ہو جائے گا اور کافر ہوگا تو اُن کے اعمال دُنیا و آخرت میں ضبط ہو جائیں گے اور وہ آگ میں جلنے والے لوگ ہیں اور اُس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور فرمایا ہے کہ جو لوگ یتیموں کے مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ مال نہیں بلکہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور عنقریب جہنّم میں جائیں گے اور حضرت امام باقرؑ سے منقول ہے کہ جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ روزِ قیامت ایک گروہ اپنی قبروں سے اس طرح اٹھے گا کہ اُن کے دہنوں سے آگ مشتعل ہوگی۔ لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہؐ وہ کون لوگ ہیں تو حضرتؐ نے یہ آیت پڑھی یعنی یتیموں کا مال کھانے والے۔ خدا نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی مومن کو عمداً قتل کرے گا تو اُس کی جزا جہنّم ہے وہ اُس میں ہمیشہ رہیگا اور فرمایا ہے کہ منافقین جہنّم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے مفسروں نے کہا ہے کہ جہنّم کے طبقے اور درجے ہیں جس طرح کہ بہشت کے درجے ہیں اور منافق جہنّم کے سب سے نیچے طبقہ میں ہوگا اور فرمایا ہے کہ جو لوگ کافر ہو گئے ہیں اگر وُہ اُن تمام چیزوں کے اور مثل اُنہی کے اتنی ہی چیزوں کے مالک ہوں اور وہ اپنے فدیہ میں دے دیں تاکہ روزِ قیامت کے عذاب سے نجات پائیں تو اُن سے وہ سب کچھ فدیہ میں قبول نہ کیا جائے گا اور اُن کے لیے عذاب دردناک ہوگا۔ وُہ چاہیں گے کہ اُس آگ سے باہر نکلیں تو نہ جا سکیں گے اور اُن کے واسطے ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہے اور فرمایا ہے کہ اُن کے لیے ان کے کفر کے سبب اُبلتا ہوا پانی پینے کے لیے اور دردناک عذاب ہوگا اور فرمایا ہے کہ بیشک ہم نے بہت سے جن و انس کو جہنّم کے لیے پیدا کیا ہے اور فرمایا ہے کہ کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے اور فرمایا ہے کہ جو لوگ چاندی اور سونے کے خزانے جمع کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے لہٰذا اُن کو المناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔

جس روز کہ اس خزانہ کو جہنم کی آگ میں سُرخ کریں گے پھر ان سے اُن کی پیشانیوں کو اور اُن کے پہلوؤں کو اور پیٹھوں کو داغ کریں گے اور اُن سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جس کو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا لہٰذا اس کا مزہ چکھو اور فرمایا ہے کہ خدا نے منافق مردوں اور منافقہ عورتوں اور کافروں سے جہنم کا وعدہ کیا ہے وہ اُس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان کے لیے وہی کافی ہے اور خدا نے اُن پر لعنت کی ہے اور اُن کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے اور فرمایا ہے کہ اُن سے کہو جنھوں نے ظلم کیا ہے کہ دائمی عذاب کا مزہ چکھو کیا اُس کے علاوہ تم کو بدلا دیا جائے گا جو تم نے کمایا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ مخذول و ناامید ہے ہر جبر و دشمنی کرنے والا اُس کے پیچھے ذلیل کرنے والا جہنم ہے اور اُس میں کھولا ہوا آب صدید (یعنی خون و پیپ ملا ہوا) پانی گھونٹ گھونٹ جبر کے ساتھ پئیں گے۔ جو حلق کے نیچے نہ اتر سکے گا۔ وہاں ہر جگہ ہر سمت سے موت کا سامان اُن کی طرف آئے گا اور وہ مریں گے نہیں کہ ان تکلیفوں سے نجات پائیں۔ پھر ان کے پیچھے اس سے بدتر شدید عذاب ہے۔ حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ صدید خون اور وہ غلاظت ہے۔ جو زناکار عورتوں کی شرم گاہ سے جہنم میں جاری ہوگا۔ جس کا رنگ پانی کا سا اور مزہ صدید کا ہوگا۔ اور جناب رسول خداؐ اور حضرت صادقؑ سے روایت ہے کہ جب وہ آدمی کے نزدیک لایا جائے گا تو وہ کراہت کرے گا۔ جب اُس کے منہ کے قریب لایا جائے گا تو اس کا منہ بھن جائے گا اور اس کے سر اور چہرہ کی کھال اُس میں گر پڑے گی اور جب وہ پئے گا۔ اُس کی تمام انتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ یہاں تک کہ وہ اُس کے پاخانے کے راستے سے باہر نکل جائیں گی۔ اور حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ ایک دریا کے مانند خون و مواد اُن سے باہر نکلے گا اور وہ اس قدر روئیں گے کہ اُن کے چہرہ پر نہروں اور چشموں کے مانند نشان پیدا ہو جائے گا۔ پھر آنسو برطرف ہو جائے گا اور خون جاری ہوگا پھر اس قدر روئیں گے کہ اُن کے آنسوؤں میں کشتیاں جاری کی جا سکیں گی۔ اور فرمایا ہے کہ جہنم ان کی وعدہ گاہ ہے۔ اُس کے سات دروازے ہیں اور ہر ایک دروازے کے لیے اُن کا ایک جزو تقسیم ہوا ہے۔ اور حضرت امیرالمومنینؑ سے روایت کی ہے کہ جہنم کے سات دروازے ہیں یعنی سات طبقے ایک کے اوپر ایک اور حضرتؑ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے کے اوپر رکھا اور فرمایا اس طرح! پھر فرمایا کہ بہشتوں کو چوڑائی میں رکھا ہے اور دوزخ میں بعض کے اوپر بعض طبقہ آگ ہے اور ان سب کے نیچے جہنم ہے۔ اُس کے اوپر لظیٰ (ایک طبقہ جہنم کا نام) اُس کے اوپر حطمہ (جہنم کا ایک طبقہ) اُس کے اوپر جحیم، اُس کے اوپر سعیر اور اُس کے اوپر ہاویہ۔ (یہ سب طبقات جہنم ہیں) اور بعض نے کہا ہے کہ سب کے نیچے ہاویہ ہے اور ان سب کے اوپر جہنم ہے اور ابن عباس سے روایت کی ہے کہ پہلا طبقہ جہنم دوسرا سعیر تیسرا سقر

چوتھا جحیم، پانچواں لظیٰ، چھٹا حطمہ اور ساتواں ہاویہ ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ آگ کے سات دروازے ہیں اور طبقے ہیں بعض کے اوپر بعض ۔ جو دروازہ ہے اُس کے اوپر ہے اہل توحید کی جگہ ہے جس میں وہ اپنے اعمال دنیا کے مطابق معذب ہوں گے ۔ پھر ان کو نکال لیا جائے گا ۔ دوسرا یہودیوں کا طبقہ ہے ۔ تیسرا نصاریٰ کا ۔ چوتھا صابئیہ (ستارہ پرستوں) کا ۔ پانچواں مجوسیوں کا (جو سورج اور آگ کی پرستش کرتے ہیں) چھٹا طبقہ مشرکین عرب کا اور ساتواں طبقہ جو سب سے نیچے ہے وہ منافقین کا ہے اور فرمایا ہے کہ جو لوگ کافر ہو گئے اور انھوں نے لوگوں کو راہ خدا سے روکا ہم نے اُن کا عذاب بالائے عذاب مقرر کیا ہے اس سبب سے کہ وہ فساد پھیلاتے تھے اور بعضوں نے کہا کہ سانپ اور بچھو اُن آگوں پر زیادہ کر دیے جائیں گے ۔ اُن کے ڈنک کھجور کے بلند درخت کے مانند ہوں گے ۔ اور ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جہنم میں پگھلے ہوئے تانبے کی چند نہریں ہیں جن سے اُن پر عذاب کیا جائے گا ۔ بعضوں نے کہا کہ اُن پر مزید عذاب سانپوں، ہاتھیوں، اونٹوں، بچھوؤں کا جو کالے ٹٹوؤں کے مانند ہوں گے کیا جائے گا ۔ اور فرمایا ہے کہ تیرے پروردگار کی قسم ہم ان کو اور شیاطین کو جمع کریں گے پھر ان کو دو زانو جہنم کے گرد لے جائیں گے ۔ پھر ہر گروہ کو ایک دوسرے سے علیحدہ کریں گے جو خداوند رحمان پر افترا زیادہ کرتے تھے لہٰذا ہم جانتے ہیں کہ جہنم میں اُن کا جلنا زیادہ سزاوار ہے ۔ اور تم میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو ۔ اور یہ تمھارے پروردگار پر واجب و لازم ہے ۔ پھر ہم اُن کو نجات دیں گے جو پرہیزگار رہے ہیں ۔ پھر ظالموں کو دو زانو جہنم کے اندر ڈالیں گے ۔ اور مفسروں نے اُن کے جہنم پر وارد ہونے میں اختلاف کیا ہے ۔ بعضوں نے کہا ہے کہ ان کا جہنم پر ورود جہنم کے پاس آنے سے مراد ہے ۔ جہنم میں داخل ہونا مراد نہیں ہے ۔ جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا ہے کہ پھر ہم اُن کو جہنم کے گرد دو زانو حاضر کریں گے ۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ مراد جہنم میں داخل ہونا ہے اور تمام خلق جہنم میں داخل ہوگی ۔ لیکن اُس کی آگ مومنوں پر سرد و سلامتی کا باعث ہوگی جیسا کہ جناب ابراہیمؑ پر ہوئی اور کافروں پر عذاب لازم ہے ۔ اس مضمون کی ابن عباس اور جابر سے روایت کی ہے اور فرمایا ہے کہ جب جہنم کا مشتعل ہونا کم ہو جائے گا تو ہم اُس کو اور بھڑکا دیں گے اور فرمایا ہے کہ ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کی ہے جن کے شعلے ان کو گھیرے ہوئے ہیں ۔ بعضوں نے کہا ہے سرادق آگ کی ایک دیوار ہے جو اُن کو گھیرے ہوئے ہے یا دھواں اور اس کی لپٹ ہے جو جہنم میں داخل ہونے سے پہلے اُن کو لپٹ جائے گی ۔ یا کنایہ ہے آگ کے گھیرنے سے یعنی آگ اُن کی ہر جانب سے اُن کو لگ جائے گی اور پیاس کی شدت سے فریاد کریں گے تو آگ کی حرارت اُن کی فریاد کو پہنچے گی اُس آگ سے

جو پگھلتے ہوئے تانبے کی ہوگی یا زیتون کے دھوئیں کی طرح جس میں چرک (مواد) اور خون ہوگا جن سے اُن کے چہرے جھُلس جائیں گے اور مہل (پگھلا ہوا تانبا) ہوگا۔ اور یہ اُن کے لیے کیا بُری شراب ہے اور جہنم اُن کا کیا بُرا ٹھکانا ہے اور فرمایا ہے کہ جو لوگ کافر ہوگئے اُن کے لیے آگ کے کپڑے ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ اُن کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا لال کیا ہوا لباس مثل آگ کے تیار کیا ہوا ہے۔ اور کھولتا ہوا پانی اُن کے سروں پر ڈالیں گے جس سے جو کچھ اُن کے پیٹ میں آنتیں وغیرہ ہیں اور اُن کی کھالیں پگھل جائیں گی اور ان کے لیے لوہے کے گُرز ہوں گے۔ اور اُن سے کہا جائے گا کہ جلانے والی آگ کا مزہ چکھو۔ جنابِ رسولِ خداؐ سے روایت ہے کہ اُن کو گُرز سے ماریں گے کہ اُن میں سے ایک گُرز زمین پر لایا جائے اور تمام جن و انس اُس کو زمین سے اُٹھانا چاہیں تو نہیں اُٹھا سکتے۔ نیز روایت کی ہے کہ آگ اپنے شعلوں سے اُن کو اوپر پھینکے گی۔ جب وہاں سے نیچے جہنم میں گریں گے تو گُرز اُن کے سر پر ماریں گے جس سے وہ ستّر سال کی راہ تک نیچے دھنستے جائیں گے اور ایک لمحہ اُن کو قرار نہ ملے گا۔ اور دوسری روایت میں حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ یہ آیتیں بنی اُمیہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں کہ آگ اُن کو ڈھانک لے گی جس طرح آدمی کے جسم کو لباس چھپا لیتا ہے۔ پھر ان کے نیچے کا ہونٹ اس قدر لٹکے گا کہ ناف تک پہنچ جائے گا اور اُن کے اوپر کا ہونٹ اُن کے سر کے درمیان پہنچ جائے گا۔ جب وہ چاہیں گے کہ باہر آئیں تو اُن کے سروں پر لوہے کے گُرز مارے جائیں گے کہ جہنم کے غار میں پلٹ جائیں گے اور فرمایا کہ جن کے نامۂ اعمال ہلکے ہوں گے تو انھوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور آگ کے شعلے اُن کے چہرے جھُلس دیں گے اور اُن کے چہروں کو خراب کر دیں گے، اور کہا ہے کہ اُن کے لب بھُنے ہوئے کلّے کے مانند ہوں گے۔ نیچے اور اوپر کھنچے ہوئے اور اُن کے دانت کھل جائیں گے۔ اُن سے کہا جائے گا کہ کیا ہماری آیتیں تم کو نہیں سُنائی گئی تھیں۔ لیکن تم تو اُن کی تکذیب کرتے تھے تو وہ کہیں گے اے پالنے والے ہم پر شقاوت غالب تھی اور ہم ایک گمراہ گروہ تھے۔ اے ہمارے پالنے والے ہم کو اس آگ سے نکال دے۔ پھر اگر ہم کفر و ضلالت اختیار کریں گے تو اپنے نفسوں پر ظلم کریں گے۔ اُس وقت حق تعالیٰ فرمائے گا دُور ہو، ہم سے بات مت کرو۔ اور فرمایا ہے کہ ہم نے اُس کے لیے جو قیامت کی تکذیب کرتا ہے روشن آگ تیار کی ہے کہ جب اُن کو دُور سے وہ آگ دیکھے گی تو وہ اُس کے غصّہ (بھڑکنے) اور اُس میں سے جہنمیوں کے نالہ و فریاد سُنیں گے اور جب اُن کو اُن کے ہاتھ گردن میں باندھ کر یا زنجیر میں بندھے ہوئے شیاطین کے ساتھ تنگ مکان میں ڈال دیے جائیں گے تو فریاد کریں گے اور واثبوراہ واویلاہ چلائیں گے (یعنی ہائے موت ہائے افسوس) تو ملائکہ

اُن سے کہیں گے کہ تمھاری یہ آواز ایک نہیں بلکہ بے انتہا فریاد کرو لیکن کوئی تمھاری فریاد کو نہ پہنچے گا۔ حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ جہنم کے بھڑکنے کی آواز ایک سال کی راہ کی مسافت سے سُنائی دے گی اور کہا ہے کہ جہنم میں اُن کا مقام اس قدر تنگ ہوگا کہ سوراخ میخ دیوار میں جس قدر تنگ ہوتا ہے اور فرمایا ہے کہ ہمارے پروردگار کا قول لازم ہوگیا ہے جو اُس نے فرمایا ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور آدمیوں سے بھردوں گا۔ اور فرمایا ہے کہ جو لوگ کافر ہوگئے ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے اُن کو موت نہ آئے گی کہ مریں اور عذاب سے رہا ہوں اور اُن کے عذاب میں کچھ کمی نہ کی جائے گی اور فرمایا ہے کہ وہ نالہ و فریاد کریں گے کہ خداوندا ہم کو جہنم سے باہر نکال دے تاکہ ہم نیک اعمال بجالائیں اُس کے خلاف جو ہم کرتے تھے، تو اُن سے کہا جائے گا کہ کیا ہم نے تم کو عمر اس قدر نہیں دی تھی کہ نصیحت حاصل کرتے اور عاقبت کے بارے میں غور و فکر کرتے۔ جو چاہے نصیحت حاصل کرے۔ حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ یہ سرزنش اٹھارہ سال کے عمر تک کے لیے ہے چہ جائیکہ عمر زیادہ ہو۔ اور تمھاری طرف ڈرانے والا پیغمبر کیا نہیں آیا تھا۔ لہٰذا عذاب کا مزہ چکھو کیونکہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور فرمایا ہے اُس کے بعد جہاں مومنوں کے لیے بہشت کا تذکرہ کیا ہے کہ کیا یہ (بہشت اور اُس کی نعمتیں) تمھاری مہمانی کے لیے بہتر ہیں یا درخت زقوم ہم نے اُس درخت کو ظالموں کے لیے ایک آزمائش قرار دیا ہے جو جہنم کی تہہ سے اُگتا ہے اُس کے پھل کی جڑ اور شگوفے شیاطین کے سروں کے مانند ہیں۔ بیشک اُس میں سے کفار کھائیں گے اور اُسی سے اپنے پیٹ بھریں گے اُس کے اُوپر سے جہنم کی حمیم گرم (خون و مواد) پینے کے لیے دیں گے۔ پھر اُن کی بازگشت اس کھانے اور پانی کے بعد جہنم کی طرف ہوگی جو اُن کی پناہ کی جگہ ہے۔ مفسرین نے کہا کہ زقوم آگ کا ایک درخت ہے اُس کا پھل نہایت تلخ اور سخت اور بدبودار۔ جب ابوجہل اور کفارِ قریش نے مذاق اُڑایا کہ آگ میں درخت کیونکر اُگ سکتا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ظالموں کے لیے شیطانوں کی آزمائش قرار دی ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ وہ بدبودار تلخ پھل ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ سانپ کے جنس کے شیاطین ہیں اور پھل کی تشبیہ سانپ کے سر سے دی ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اہلِ عرب میں مشہور ہے کہ قبیح اور منکر چیزوں کو سانپ کے سر سے تشبیہ دیتے ہیں اور روایت کی ہے کہ اہلِ جہنم پر بھوک اس قدر غالب ہوگی کہ آگ کے عذاب کو بھول جائیں گے اور مالک خزینہ دار دوزخ سے فریاد کریں گے تو وہ اُن کو اس درخت کی طرف لے جائیگا جس میں ابوجہل ہوگا۔ وہ لوگ اُس درخت کا پھل کھائیں گے۔ یہاں تک کہ اُن کے پیٹ بھر جائیں گے پھر اُن کے شکم میں وہ جوش مارے گا جیسے دیگ میں پانی جوش مارتا ہے۔ اُس وقت وہ

پانی طلب کریں گے تو مالک اُن کے لیے حمیم لائے گا جو شدّت سے گرم ہوگا اور برسوں جہنّم کے دیگ میں جوش ہوتا رہا ہوگا۔ جب وہ اُن کے نزدیک لایا جائے گا۔ تو اُن کے چہرے جھلس جائیں گے اور اُن کے پیٹ میں پہنچے گا۔ تو جو کچھ اُن میں ہوگا آنتیں وغیرہ سب پگھلا دے گا اور فرمایا ہے کہ ان کی شراب حمیم ہے اور غساق۔ بعض نے کہا ہے کہ غساق بہت سرد پانی کہ سردی کے سبب سے اُن کو جلا ڈالے گا۔ بعض نے کہا ہے کہ جہنّم میں ایک چشمہ ہے جس میں ہر زہر والے جانور کے ڈنک کا زہر اُس میں جاری ہوتا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ پانی، غول اور مواد اُن کے بدن کا ہوگا جو اُن کے حلق میں ڈالیں گے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ عذاب ہے جس کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور فرمایا ہے کہ عذاب کی دوسری قسم ہے جو ان سب کے مانند ہے۔ اور فرمایا ہے کہ وہ کہیں گے جو آگ میں ہوں گے کہ اپنے پروردگار سے کہو کہ ایک روز تو ہمارے عذاب میں کمی کر دے۔ خازنان دوزخ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس رسول معجزات و دلائل اور براہین کے ساتھ نہیں آئے تھے۔ اہلِ دوزخ کہیں گے کہ ہاں آئے تھے تب وہ کہیں گے کہ جو چاہو تم دُعا اور فریاد کرو کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اور کافروں کی دُعا بالکل بیکار اور بے فائدہ ہے اور فرمایا ہے کہ ان کے عذاب میں کمی نہ کی جائے گی۔ اور وہ آگ میں جلتے رہیں گے اور نجات سے نااُمید ہو جائیں گے، اور فرمایا ہے کہ اہلِ دوزخ ندا دیں گے کہ ہم کو تمہارے پروردگار نے مار ڈالا تو مالک کہے گا کہ ہمیشہ عذاب میں رہو گے اور کبھی تم کو موت نہ آئے گی ابنِ عباس نے کہا کہ اُن کی اس بات کا جواب ہزار سال میں اُن کو ملے گا اور فرمایا ہے کہ زقوم کا درخت اُن گنہگاروں کا کھانا ہے جو ابُوجہل (کے مانند ہوگا) پگھلے ہوئے تانبے کے مانند اُن کے پیٹوں میں جوش مارے گا۔ جیسے دیگ میں پانی جوش مارتا ہے اور جہنّم کے شعلوں سے کہا جائے گا کہ ان کو سر سے جہنّم میں کھینچ لے جاؤ اور اُس کے سر پر عذابِ حمیم ڈالو اور اُس سے کہا جائے گا کہ اس عذاب کا مزہ چکھ تو گمان کرتا تھا کہ تو اپنی قوم میں عزیز اور کریم تھا اور تجھ پر عذاب نہ ہوگا۔ اور فرمایا ہے کہ اُس سے اُس کا قرین یعنی وہ فرشتہ جو اس کے اعمال پر موکل ہے کہے گا کہ یہ ہے تیرا نامۂ اعمال میرے پاس جو کچھ تو نے کیے ہیں اور موجود ہے القیا فی جہنّم کل کفار عنید۔ احادیث عامہ و خاصہ میں وارد ہوا ہے کہ القیا صیغہ تثنیہ کے ساتھ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام سے خطاب ہے کہ ہر بہت کفر کرنے والے اور دشمنی رکھنے والے کو جہنّم میں ڈال دو۔ یعنی اپنے دشمنوں کو جہنّم میں داخل کرو اور اپنے دوستوں کو بہشت میں اور بعضوں نے کہا ہے کہ دو فرشتوں سے خطاب ہے جو کافروں پر موکل ہیں اور مجرمین و کافرین اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے تو وہ فرشتے اُن کے پیروں میں زنجیر ڈال کر

عذاب آخرت و شراب اہلِ جہنم

باہر آؤ تو وہ آگ کے اندر سے پروانوں کے مانند اور اُن جانوروں کی طرح جو آگ کے گرد جمع ہوتے ہیں باہر نکلیں گے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر کھمبے دروازہ پر کھینچ دیں گے اور دروازوں کو بند کر دیں گے۔ خدا کی قسم جو اس میں باقی رہ جائیں گے اُس میں ہمیشہ رہیں گے۔

اور علی بن ابراہیم نے مثل صحیح سند کے ابُوبصیر سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادقؑ سے عرض کی کہ یابن رسُول اللہؐ مجھے ڈرائیے کہ میرا دل سخت ہوگیا ہے۔ فرمایا کہ (آخرت کی) دراز زندگی کے لیے تیار رہو۔ بیشک رسُولِ خداؐ کے پاس جبرئیلؑ آئے اُن کا چہرہ متغیر تھا۔ پہلے جب آتے تھے تو مُسکراتے ہوئے آتے تھے۔ آنحضرتؐ نے اس کا سبب دریافت فرمایا تو عرض کی آج آتشِ جہنم کو جن آلات سے پھُونکتے تھے وہ پھُونکنے والوں نے ہاتھ سے رکھا ہے۔ حضرتؐ نے فرمایا آتشِ جہنم کا پھُونکنا کیسا؟ عرض کی یارسُول اللہؐ خدا نے حکم دیا تو ہزار سال تک آتشِ جہنم کو پھُونکتے رہے۔ یہاں تک کہ وہ سفید ہوگئی۔ اُس کے بعد دُوسرے ہزار سال تک پھُونکا جاتا رہا تو سُرخ ہوگئی۔ پھر تیسرے ہزار سال تک پھُونکی گئی تو وہ سیاہ ہوگئی اور اب سیاہ اور تاریک ہے۔ اگر ضریع کا ایک قطرہ جو اہلِ جہنم کے پسینہ اور زناکاروں کی شرمگاہوں کا مواد ہے اور جہنم کے دیگوں میں جوش دیا ہوا ہے اور جس کو پانی کے بدلے اہلِ جہنم کو پلاتے ہیں۔ دُنیا والوں کے پانی میں ٹپکا دیا جائے تو اُس کی گندگی اور بدبُو سے تمام اہلِ دنیا مر جائیں اور اگر ایک حلقہ اُس زنجیر کا جو ستّر ہاتھ کی ہے اور جس کو اہلِ جہنم کی گردنوں میں لپیٹتے ہیں۔ اگر اہلِ دُنیا پر ڈال دیں تو اُس کی گرمی سے ساری دُنیا پگھل جائے اور اگر ایک اہلِ جہنم کے پیراہن کو زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیں تو اہلِ دُنیا اُس کی بدبُو سے ہلاک ہو جائیں جب جبرئیلؑ نے یہ باتیں بیان کیں تو جناب رسُولِ خداؐ اور جبرئیلؑ دونوں روئے۔ اُس وقت حق تعالیٰ نے ایک فرشتہ کو بھیجا کہ تمہارا پروردگار تم کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم کو میں نے اس سے محفُوظ کیا کہ کوئی گُناہ کرو جس سے میرے عذاب کے مُستحق ہو۔ اُس کے بعد جب حضرت جبرئیلؑ آنحضرتؐ کی خدمت میں آتے تھے تو مُسکراتے ہوئے آتے تھے۔ حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ اُس روز (یعنی روزِ قیامت) دوزخی جہنم کی عظمت اور خدا کے عذاب کو جانیں گے اور اہلِ بہشت بہشت کی عظمت اور اس کی نعمتوں کو جانیں گے اور جب اہلِ جہنم جہنم میں داخل ہوں گے۔ ستّر سال تک کوشش کریں گے کہ اپنے تئیں جہنم کے اوپر پہنچائیں۔ جب جہنم کے کنارے پر پہنچیں گے تو فرشتے آہنی گُرز اُن کے کلوں پر ماریں گے کہ وہ پھر قعرِ جہنم میں واپس پہنچ جائیں گے۔ پھر اُن کے پوست کو بدل دیں گے اور نیا پوست اُن کے بدن پر پیدا کر دیا جائیگا تاکہ عذاب کا زیادہ اثر ہو۔ حضرتؑ نے ابوبصیر سے کہا کہ کیا جس قدر میں نے تم سے بیان کیا تمہارے

لیے کافی ہے؟ عرض کی ہاں یا حضرتؑ! میرے لیے کافی ہے اور بسند معتبر عمر بن ثابت سے منقول ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل جہنم آگ میں عذاب الہٰی کی اذیت و شدت سے جو اُن کو پہنچے گی کتّوں اور بھیڑیوں کے مانند چلائیں گے۔ اے عمر تم کیا سمجھتے ہو جن کو موت نہ آئے گی عذاب سے نجات پائیں گے؟ عذاب میں ہرگز کمی نہ ہوگی اور آگ میں بھوکے اور پیاسے اور بہرے، گونگے اور اندھے ہوں گے اور اُن کے چہرے سیاہ ہوگئے ہوں گے اور محروم و نادم و پشیمان ہوں گے اور اپنے پروردگار کے غضب میں گرفتار ہونگے۔ اُن پر رحم نہ کیا جائے گا۔ اُن کے عذاب میں کمی نہ کی جائے گی۔ آگ اُن پر بھڑکائی جاتی رہے گی اور جہنم کا کھولتا ہوا پانی بجائے پانی کے پییں گے۔ اور بجائے کھانے کے زقوم جہنم کھائیں گے اور آگ کے آنکڑوں سے اُن کے بدن پھاڑے جائیں گے آہنی گرز اُن کے سر پہ ماریں گے۔ نہایت سخت مزاج اور بے حد شدید طبیعت فرشتے ان کو شکنجہ میں کسیں گے اور اُن پر رحم نہ کریں گے اور اُن کو آگ میں شیطانوں کے ساتھ کھینچیں گے اور زنجیر و طوق کی بندشوں میں ان کو مقید رکھیں گے۔ اگر وہ دُعا کریں گے تو اُن کی دُعا مستجاب نہ ہوگی۔ اگر کوئی حاجت پیش کریں گے تو پوری نہ کی جائے گی۔ یہ ہے اُس گروہ کا حال جو جہنم میں جائیں گے۔

حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ جہنم کے سات دروازے ہیں۔ ایک دروازے سے فرعون، ہامان اور قارون جن سے فلاں فلاں اور فلاں کی طرف اشارہ ہے جائیں گے ایک دروازہ سے بنی اُمیہ داخل ہوں گے جو اُن کے لیے مخصوص ہے کوئی اس دروازہ سے اُن کے ساتھ نہ جائے گا۔ ایک دوسرا دروازہ باب لظیٰ ہے اور ایک دوسرا باب سقر ہے اور ایک دُوسرا باب ہاویہ ہے کہ جو شخص اس میں سے داخل ہوگا۔ وہ ستّر سال تک نیچے چلا جاتا رہے گا اور ہمیشہ اُن کا حال جہنم میں ایسا ہی ہے اور ایک دروازہ وہ ہے کہ جس سے ہمارے دُشمن اور وُہ جس نے ہم سے جنگ کی ہوگی اور جس نے ہماری مدد نہ کی ہوگی داخل ہوں گے اور یہ دروازہ سب سے بڑا ہے اور اُس کی گرمی اور شدت سب سے زیادہ ہے۔

بسندِ معتبر منقول ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام سے لوگوں نے فلق کے بارے میں دریافت کیا حضرتؑ نے فرمایا جہنم میں وُہ ایک درّہ ہے جس میں ہزار مکانات ہیں اور ہر مکان میں ستّر ہزار کمرے ہیں اور ہر کمرے میں ستّر ہزار کالے سانپ ہیں اور ہر سانپ میں زہر کے ستّر مٹکے ہیں اور ہر اہل جہنم کو اسی درّہ سے گزرنا ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ یہ تمھاری آگ جو دنیا میں ہے جہنم کی آگ کے ستّر جزو میں سے ایک جزو ہے جس کو ستّر مرتبہ پانی سے بجھایا ہے اور پھر جلی ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو تم میں سے کوئی اس کے قریب جانے کی طاقت نہ رکھتا یقیناً جہنم کو روزِ قیامت

صحرائے محشر میں لائیں گے تاکہ صراط اُس پر قائم کریں تو وہ ایک ایسی چنگھاڑ کرے گی جس کے خوف سے تمام مقرب فرشتے اور انبیاء و مرسلین چیخ پڑیں گے۔ اور دوسری حدیث میں منقول ہے کہ غسّاق جہنم میں ایک وادی ہے جس میں تین سو تینتیس ۳۳۳ قصر ہیں اور ہر قصر میں تین سو مکانات ہیں اور ہر مکان میں چالیس گوشے ہیں اور ہر گوشے میں ایک سانپ ہے۔ اور ہر سانپ کے پیٹ میں تین سو تینتیس ۳۳۳ بچھو ہیں اور ہر بچھو کے ڈنک میں تین سو تینتیس ۳۳۳ زہر کے گھڑے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بچھو تمام اہلِ جہنم پر اپنا زہر ڈال دے تو اُن سب کے ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے اور دوسری حدیث میں منقول ہے کہ جہنم کے سات طبقے ہیں۔ (۱) جحیم ہے اُس طبقے کے لوگوں کو بھلستے ہوئے پتھر پر کھڑا کریں گے جن کے دماغ دیگ کے مانند جوش کھائیں گے (۲) لظی ہے جس کی تاثیر میں حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرکوں کے ہاتھ پاؤں یا اُن کے سر اور کھال کو بہت کھینچنے والی ہے اور اپنی جانب اُس کو کھینچتی ہے جس نے حق کی جانب پشت کی تھی اور معبودِ مطلق سے رُخ پھرایا اور دُنیا کے مال جمع کئے تھے اور محفوظ رکھا تھا اور اُس میں سے حقوقِ الٰہی ادا نہیں کئے تھے (۳) سقر ہے جس کی تعریف میں فرماتا ہے کہ سقر وہ آگ ہے جو کھال گوشت، رگوں اور ہڈیوں کو نہیں چھوڑتی بلکہ سب کو جلا دیتی ہے اور خدا ان تمام چیزوں کو پھر پیدا کر دیتا ہے اور آگ باز نہیں آتی اور پھر جلاتی ہے۔ وہ آگ کافروں کے چہروں کو بہت سیاہ کرنے والی ہے تاکہ اُن پر ظاہر و نمایاں کرے اور اُس پر اُنیس ۱۹ فرشتے موکل ہیں یا اُنیس قسم کے فرشتے (۴) حطمہ ہے جس سے شرارے مثل بڑی عمارت کے نکلتے ہیں گویا وہ زرد اونٹ ہیں جو ہوا پر چلتے ہیں اور جس کو اُس میں ڈالتے ہیں اُس کو ٹکڑے کر ڈالتا ہے اور سرمہ کے مانند پیس دیتا ہے۔ لیکن رُوح اس کے بدن سے نہیں نکلتی اور جب وہ سُرمہ کے مانند سفوف ہو جاتے ہیں تو پھر خداوندِ عالم ان کو اصلی حالت پر واپس کر دیتا ہے۔ (۵) ہاویہ ہے جس میں ایک گروہ کے لوگ ہیں جو چلائیں گے کہ اے مالک ہماری فریاد کو پہنچ۔ جب مالک اُن کے پاس جائے گا تو آگ کے ایک برتن میں چرک خون اور وہ پسینہ بھرا ہوا ہوگا جو اُن کے بدنوں سے نکلا ہوگا اور پگھلے ہوئے تانبے کے مانند ہوگا۔ وہ اُن کو پلائے گا جب اُن کے دہنوں کے نزدیک لایا جائے گا، اُن کے چہرے کی کھال اور گوشت اُس کی حرارت کی شدت سے اُس میں گر جائے گا چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اُن کے لیے وہ آگ تیار کی ہے جن کی قناتیں اُن کو گھیر لیں گے۔ اگر وہ پیاس سے فریاد کریں گے تو اُن کو وہ پانی دیں گے۔ جو پگھلے ہوئے تانبے کے مانند ہوگا۔ جب اُن کے مُنہ کے قریب آئے گا تو اُن کے منہ کو بھون ڈالے گا۔ وہ ان کے لیے پینے کی بُری چیز ہے اور آگ اُن کا بُرا ٹھکانا ہے اور جس کو ہاویہ میں ڈالیں گے وہ ستّر سال تک اُس میں نیچے چلا جاتا رہے گا اور جب اُس کی کھال

غسّاق کی تشریح

جہنم کے سات طبقوں کی تشریح

جل جائے گی تو خداوندِ عالم اُس کے بدلے دوسری کھال اُس کے بدن پر پیدا کر دے گا (۶) سعیر ہے اُس میں آگ کے تین سو قصر ہیں اور ہر قصر میں تین سو قصر آگ کے ہیں۔ پھر ہر قصر میں تین سو مکان آگ کے ہیں اور ہر مکان میں تین سو قسم کے عذاب مقرر ہیں۔ اُس میں آگ کے سانپ بچھو ہیں اور آنکڑے اور زنجیریں اُس طبقہ والوں کے لیے تیار کی ہوئی ہیں جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کافروں کے لیے طوق اور زنجیریں آگ کی تیار کی ہوئی ہیں (۷) جہنم ہے جس میں فلق ہے اور وہ جہنم میں ایک کنواں ہے۔ جب اُس کے دروازہ کو کھول دیتے ہیں جہنم بھڑکنے لگتی ہے اور یہ طبقہ سب سے بدتر طبقہ ہے اور صعودا جہنم کے درمیان تانبے کا ایک پہاڑ ہے۔ اتنا ما پگھلے ہوئے تانبے کی ایک بڑی نہر ہے جو اُس پہاڑ کے گرد جاری ہے اور یہ مقام اُس طبقہ والوں کے لیے بدترین مقام ہے۔

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کو سقر کہتے ہیں کہ جس روز سے خدا نے اس کو خلق فرمایا ہے اُس نے سانس نہیں کھینچی ہے۔ اگر خدا اُس کو اجازت دے کہ ایک سوئی کے سوراخ کے برابر سانس کھینچے تو یقیناً زمین پر جو کچھ ہے سب کو جلا دے اور خدا کی قسم اہلِ جہنم اُس وادی کی حرارت گندگی اور کثافت سے اور جو کچھ خدا نے اس کے لوگوں کے لیے اپنے عذاب سے تیار کیا ہے پناہ مانگتے ہیں اور اُس وادی میں ایک پہاڑ ہے کہ اُس کی گرمی تعفن اور کثافت سے جو خدا نے اس کے اہل کے لیے مہیا کیے ہیں۔ اُس وادی کے تمام لوگ خدا کی پناہ مانگتے ہیں اور اُس کوہ میں ایک درّہ ہے جس کی گرمی کثافت اور عذاب سے اُس پہاڑ والے پناہ مانگتے ہیں۔ اِس درّہ میں ایک کنواں ہے کہ اُس کی گرمی، تعفن، اور کثافت اور عذابِ شدید سے اُس درّہ والے خدا کی پناہ مانگتے ہیں اور اُس کنوئیں میں ایک سانپ ہے کہ اُس کنوئیں والے اُس کی خباثت بدبو اور کثافت وغیرہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور اُس سانپ کے شکم میں سات صندوق ہیں جو گزشتہ اُمتوں میں سے پانچ اشخاص کی جگہ ہے اور اس اُمت کے دو اشخاص کی جگہ۔ ان پانچ اشخاص میں قابیل ہے جس نے اپنے بھائی ہابیل کو قتل کیا۔ دوسرا نمرود ہے جس نے جناب ابراہیمؑ سے نزاع کی اور کہا کہ میں بھی مارتا ہوں اور جلاتا ہوں۔ تیسرا فرعون ہے جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ چوتھا یہودا ہے جس نے یہودیوں کو گمراہ کیا۔ پانچواں مجوس ہے جس نے نصاریٰ کو گمراہ کیا اور اس اُمت کے دو اشخاص ہیں جو خدا پر ایمان نہیں لائے یعنی اوّل و دوم۔ اور حضرت امیر المومنینؑ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ گنہگاروں کے لیے جہنم کے اندر چند نقب تیار کی گئی ہیں۔ اور اُن کے پیروں میں زنجیر پڑی ہے اور اُن کے ہاتھ گردن میں طوق (کی طرح بندھے) ہیں اور اُن کے جسموں پر پگھلے ہوئے تانبے کے کرتے پہنائے ہیں اور اُن کے

اُوپر سے آگ کے جبّے اُن کے لیے قطع کیے ہیں اور اُن پر باندھے ہیں اور عذاب میں گرفتار ہیں جس کی گرمی جگر کو پہنچی ہے اور جہنّم کے دروازے اُن کے لیے بند کر دیے گئے کبھی اُن کے دروازوں کو نہ کھولیں گے اور نہ کبھی ہوا اُن کے لیے اندر پہنچے گی اور ہرگز اُن کی تکلیف برطرف نہ ہوگی اور اُن کے عذاب میں ہمیشہ شدّت ہوتی رہے گی اور ہمیشہ عذاب تازہ بتازہ اُن پر ہوتا رہے گا نہ اُن کا مقام فانی ہے اور نہ عمر ختم ہوگی۔ مالک سے فریاد کریں گے کہ خدا سے دُعا کرو کہ ہم کو مار ڈالے۔ وہ جواب دیں گے کہ ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہو گے۔

بسندِ معتبر حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ جہنّم میں ایک کنواں ہے کہ جس سے اہلِ جہنّم فریاد کریں گے اور وہ ہر مغرور اور متکبر جبار اور عداوت رکھنے والے کی جگہ ہے اور سرکش شیطان اور ہر اہلِ غرور کی جگہ ہے جو روزِ قیامت پر ایمان نہیں رکھتا اور جو شخص محمدؐ و آلِ محمدؑ سے عداوت رکھتا ہے اور فرمایا ہے کہ جہنّم میں جس شخص کا عذاب سب سے کم ہوگا وہ ہے جو آگ کے دو دریاؤں کے درمیان ہوگا۔ اُس کے پیروں میں آگ کے دو جوتے ہوں گے اور اُس کے جوتے کے بند آگ کے ہوں گے جس کی حرارت کی شدّت سے اُس کے دماغ کا مغز دیگ کے مانند جوش کھائے گا اور وہ گمان کرے گا کہ اُس کا عذاب تمام اہلِ جہنّم سے زیادہ سخت ہے حالانکہ اُس کا عذاب سب سے ہلکا ہے۔ اور دُوسری حدیث میں وارد ہوا ہے کہ فلق ایک کنواں ہے جہنّم میں کہ اہلِ جہنّم اُس کی شدّتِ حرارت سے خدا سے پناہ طلب کرتے ہیں کہ وہ سانس لے اور جب وہ سانس لیتا ہے جہنّم کو جلا دیتا ہے اور اُس میں آگ کا ایک صندوق ہے کہ اُس کنوئیں والے اُس صندوق کی گرمی اور حرارت سے پناہ مانگتے ہیں اور اُس صندوق میں اگلے چھ آدمیوں کی جگہ ہے اور اِس اُمّت کے چھ اشخاص ہوں گے۔ پہلے والوں میں سے چھ اشخاص میں پہلا شخص پسرِ آدمؑ (قابیل) ہے جس نے اپنے بھائی کو مار ڈالا۔ دوسرا نمرود ہے جس نے جنابِ ابراہیمؑ کو آگ میں ڈالا۔ تیسرا فرعون۔ چوتھا سامری جس نے اپنا دین گوسالہ پرستی کو قرار دیا اور پانچواں وہ شخص جس نے یہودیوں کو اُن کے پیغمبر کے بعد گمراہ کیا۔[1] اور اِس اُمّت کے چھ اشخاص جن میں تینوں خلفائے جور، معاویہ، سرکردہ خوارج نہرواں اور ابنِ ملجم ہے۔ اور جنابِ رسُولِ خدا سے منقول ہے آپؐ نے فرمایا کہ اگر اس مسجد میں ہزار اشخاص یا زیادہ ہوں اور اہلِ جہنّم میں ایک شخص سانس لے اور اُس کا اثر اُن تک پہنچے تو مسجد اور جو اُس میں ہے سب کو یقیناً جلا دے اور فرمایا کہ جہنّم میں ایسے سانپ ہیں جو موٹائی میں اُونٹوں کی گردن کی طرح ہیں کہ اُن میں ایک اگر کسی کو ڈس لے تو چالیس قرن یا چالیس سال اُسی کی تکلیف میں رہے گا اور اُس صندوق میں

---

[1] چھٹے شخص کا تذکرہ اصل کتاب میں نہیں ہے شاید ہامان ہوگا واللہ اعلم کاتب یا خود مؤلف سے سہو ہوا ہو۔ مترجم

بچھوہیں مثل ٹٹوؤں کے اُن کے ڈنک مارتے کا اثر اور الم اتنی ہی مدّت تک رہے گا۔ اور عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ جہنم کے سات دروازے ہیں اور ہر دروازہ پر ستر ہزار پہاڑ ہیں اور ہر پہاڑ میں ستر ہزار درّے ہیں اور ہر درّہ میں ستر ہزار وادی ہیں اور ہر وادی میں ستر ہزار شگاف ہیں اور ہر شگاف میں ستر ہزار مکانات ہیں اور ہر مکان میں ستر ہزار سانپ ہیں جولمبائی میں تین روز کی راہ کی مسافت کے برابر ہیں اور ان کے پھن کھجور کے لانبے درخت کے برابر ہیں جب وہ اولادِ آدمؑ کے نزدیک آتے اور کاٹتے ہیں تو آنکھوں کی پلکیں، اُس کے ہونٹ اور تمام گوشت و پوست ہڈیوں سے کھینچ لیتے ہیں۔ جب اُن سانپوں میں کوئی کسی کو ڈستا ہے تو جہنم کی نہروں میں سے دو نہروں میں وُہ گرتا ہے اور چالیس سال یا چالیس قرن تک اُس میں نیچے جاتا رہتا ہے۔ اور حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ جب اہلِ بہشت داخلِ بہشت ہوں گے اور اہلِ جہنم جہنم میں چلے جائیں گے۔ مُنادی خدا کی جانب سے ندا کرے گا کہ اے اہلِ بہشت اور اے اہلِ جہنم اگر موت کسی صُورت میں آئے تو تم اس کو پہچانو گے تو وہ کہیں گے کہ نہیں۔ پھر موت کو گوسفند سیاہ و سفید کی صُورت میں لائیں گے اور بہشت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کریں گے اور اُن سے کہیں گے کہ دیکھو یہ ہے موت! پھر خدائے تعالیٰ حکم دے گا کہ اس کو ذبح کرو۔ اور فرمائے گا کہ اے اہلِ بہشت ہمیشہ تم بہشت میں رہو گے اور تم کو موت نہیں ہے اے اہلِ جہنم تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے تم کو بھی موت نہیں آئے گی۔ یہی وہ روز ہے جس کے بارے میں خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ یا محمدؐ لوگوں کو اُس روز کی حسرت و ندامت سے ڈراؤ جس روز ہر شخص کا کام ختم ہوگا اور انجام کو پہنچا ہوگا۔ حالانکہ لوگ اُس روز سے غافل ہیں۔ امام نے فرمایا کہ اس سے مُراد وہ روز ہے جبکہ خدا اہلِ بہشت و اہلِ دوزخ کو فرمان دے گا۔ کہ تم اپنی جگہ ہمیشہ رہو گے اور موت تمھارے لیے نہیں ہوگی۔ اُس روز اہلِ جہنم کو حسرت ہوگی۔ لیکن اُس سے کچھ فائدہ نہ ہوگا اور اُن کی اُمید منقطع ہو جائے گی۔ اور ثواب الاعمال میں حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ رسُولِ خداؐ نے فرمایا کہ چار اشخاص ہیں کہ اہلِ جہنم باوجود اُس آزار و تکلیف کے جس میں وہ مبتلا ہوں گے کہ اُن کے ________ حلق میں حمیم ڈالا جاتا ہوگا اور جحیم کے اندر واویلا اور واثبورا چلاتے ہوں گے۔ ان چار اشخاص کے عذاب سے متاذّی ہوں گے۔ اور آپس میں کہیں گے کہ یہ کیا حالت ہے جس میں یہ مُبتلا ہیں کہ باوجود اس اذیت و مصیبت کے جس میں ہم مبتلا ہیں ان سے ہم کو آزار و تکلیف ہے۔ پہلا وہ شخص جو آگ کے ایک صندوق میں لٹکایا گیا ہے۔ دوسرا وُہ جو اپنی آنتیں وغیرہ کھینچتا ہے تیسرا وُہ شخص جس کے مُنہ سے خون و پیپ جاری ہے اور چوتھا وہ جو اپنے بدن کا گوشت کھاتا ہے۔ پھر اُس صندوق والے کے بارے میں سوال کریں گے کہ یہ بدبخت کون ہے جس کا عذاب ہم کو

کے ہوں گے جب وہ اُن کو پہنائیں گے تو اُن کے چہروں کو آگ میں دھنسائیں گے۔
اور زناکاروں کے بارے میں ارشاد رب العزت ہے۔ ومن یفعل ذلک یلق اثاما
حضرت امام محمد باقرؑ نے فرمایا ہے کہ اثام ایک نہر ہے پگھلے ہوئے رانگے کی اور اُس کے سامنے آگ کا ایک ٹیلہ ہے اور وہ اُس شخص کا مقام ہے جس نے غیر خدا کی پرستش کی ہوگی یا کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا اور زناکاروں کا بھی اُسی میں مقام ہوگا اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کو سعیر کہتے ہیں جب آتش دوزخ کم ہوتی ہے تو اُس کو کھول دیتے ہیں تو جہنم کی آگ اُس سے بھڑک جاتی ہے۔ یہ ہیں حق تعالیٰ کے قول کے معنی کلما خبت زدناھم سعیرا علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ جب اہل جہنم جہنم میں داخل ہوں گے تو ستر سال تک نیچے جاتے رہیں گے۔ جب جہنم کی تہہ میں پہنچیں گے تو وہ سانس لے گی اور اُن کو اُوپر پھینک دے گی تو اُن کو آگ کے گرزوں سے ماریں گے تاکہ پھر نیچے جائیں اور ہر ایمان کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا اور کلینی اور ابن بابویہ نے بسند موثق مثل صحیح کے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کو سقر کہتے ہیں اُس نے اپنی شدت حرارت کی خدا سے شکایت کی اور خواہش کی کہ ایک سانس کھینچے۔ جب اُس کو اجازت ملی اور اُس نے ایک سانس کھینچی تو سارے جہنم جل گئے۔ اور احتجاج میں روایت کی ہے کہ ایک زندیق نے حضرت صادقؑ سے سوال کیا کہ آگ کافی نہ تھی جس سے خدا خلق پر عذاب کرے گا کہ اُس نے سانپ اور بچھوؤں کو بھی جہنم میں پیدا کیا۔ حضرتؑ نے فرمایا کہ خداوند عالم ان بچھوؤں اور سانپوں سے اُس گروہ پر عذاب کرے گا جو کہتے تھے کہ خدا نے اُن کو خلق نہیں کیا ہے اور خدا کے لیے خلق میں ایک شریک کے قائل ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ خدا ان کو اُس چیز کا عذاب چکھائے جس کو خدا کی خلق کی ہوئی نہیں جانتے تھے۔ اور ابن بابویہ نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جہنم میں ایک پہاڑ ہے جس کو صعد کہتے ہیں اور صعد میں ایک وادی ہے جس کو سقر کہتے ہیں اور سقر میں ایک کنواں ہے جس کو ھب ھب کہتے ہیں جب اُس کنوئیں پر سے پردہ ہٹا دیتے ہیں تو اہل جہنم اُس کی گرمی سے فریاد کرنے لگتے ہیں اور یہ کنواں جباروں اور خلفائے جور کا مقام ہے۔ نیز بسند حسن حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مومن تھا اور اُس کا ہمسایہ ایک کافر تھا جو دُنیا میں اُس مومن پر احسان اور مہربانی کرتا تھا۔ جب وہ کافر مرا تو خدا نے آگ کے بیچ میں پھولوں کا ایک مکان بنایا جو جہنم کی حرارت سے اُس کو محفوظ رکھے اور ایک رزق اُس میں دوسری جگہ سے اُس کو لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اُس کی نیکی کے سبب سے ہے جو تو اپنے فلاں مومن ہمسایہ کے ساتھ کرتا تھا اور کلینی نے بسند معتبر حضرت امام محمد باقرؑ سے روایت

کی ہے کہ ایک مومن ایک بادشاہ جبّار کی سلطنت میں تھا وہ اُس مومن کو اذیت و تکلیف پہنچاتا تھا۔ وہ مومن بھاگ کر مشرکین کے ملک میں چلا گیا۔ ایک مشرک نے اس کو جگہ دی اور اس کے ساتھ نیکی اور مہربانی کرتا تھا اور اُس کی ضیافت کرتا تھا۔ جب اس مشرک کی وفات کا وقت آیا تو خداوندِ عالم نے اس کو وحی کی کہ مجھے اپنے عزّت و جلال کی قسم ہے کہ اگر تیرے لیے میری بہشت میں جگہ ہوتی تو تجھ کو اس میں ساکن کرتا۔ لیکن بہشت حرام ہے اُس پر جو شرک کے ساتھ مرے لیکن اے آگ اُس کو جگہ سے ہٹا اور ڈرا لیکن کوئی اذیت اس کو نہ پہنچا۔ اور ہر روز اُس کے دونوں طرف سے اُس کے لیے دن نکالتے ہیں۔ راوی نے پوچھا کہ بہشت کی طرف سے بھی۔ حضرتؑ نے فرمایا جس جگہ سے خُدا چاہتا ہے [1]

اور محمد بن الحنفیہ اور ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جب حق تعالیٰ لوگوں کو حکم کرے گا کہ صراط سے گزریں تو مومنین آسانی سے گزر جائیں گے اور منافقین جہنّم میں گریں گے اُس وقت حکمِ خدا ہوگا کہ اے مالکِ جہنّم منافقوں کا مذاق اُڑاؤ۔ اس وقت مالک جہنّم کا ایک دروازہ بہشت کی جانب کھول دے گا اور اُن کو ندا دے گا کہ اے گروہ منافقین یہاں تک آؤ اور جہنّم سے بہشت کی جانب بڑھو۔ یہ سُن کر ستّر سال تک منافقین جہنّم میں تیریں گے یہاں تک کہ اُس دروازہ تک پہنچیں۔ جب چاہیں گے کہ اُس سے باہر نکلیں تو دروازے اُن پر بند کر دیئے جائیں گے اور دُوسرے مقام سے دروازہ کھول دیں گے اور کہیں گے اس دروازہ سے باہر بہشت کی جانب جاؤ۔ وہ پھر ستّر سال تک کوشش کریں گے اور آگ کے دریاؤں میں تیریں گے جب اُس دروازہ تک پہنچیں گے تو پھر وہ ان پر بند کر دیا جائے گا اور ہمیشہ ان کے ساتھ یوں ہی کیا جائیگا جس طرح وہ دُنیا میں مومنین کے ساتھ ہمیشہ کرتے تھے اور کہتے تھے۔ انّما نحن مستہزؤن تو خدا کے اِس قول اللہ یستھزئ بھم ویمدھم فی طغیانھم یعمھون کے یہ معنی ہیں یعنی خدائے تعالیٰ آخرت میں اُن کا مذاق اُڑائے گا اور امام حسن عسکری علیہ السّلام نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ آخرت میں اُن کے ساتھ خُدا کا استہزاء (مذاق اُڑانا) یہ ہوگا کہ جب خُدا

---

[1] مؤلّف فرماتے ہیں کہ یہ دونوں حدیثیں ان آیتوں سے جو گزر چکیں اختلاف نہیں رکھتیں جو دلالت کرتی ہیں کہ سارے کافر معذب ہوں گے اور ان کے عذاب میں ہرگز تخفیف نہ ہوگی۔ کیونکہ جہنّم میں اُن کا ہونا اُن کا عذاب ہے اگرچہ ان کو اس میں اذیت نہ پہنچے۔ اور دوسری حدیث میں تخفیف اور آگ کی حرارت سے حفاظت ظاہر ہے کہ اُن کے لیے عذاب ہے اور یہ سب اُن سے تخفیف نہیں ہوتی۔ اور ممکن ہے یہ حدیثیں آیتوں سے مخصوص ہوں۔

کہ میں نے ایسی مخلوق بھی پیدا کی ہے جو تجھ سے زیادہ شقی ہے۔ جا خازن جہنم کے پاس تاکہ اُس کی صورت با جگہ تجھ کو دکھائے۔ میں مالک، خازن جہنم کے پاس گیا اور کہا خداوند بزرگ و برتر تجھ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ مجھے اُس کو دکھا دے جو مجھ سے زیادہ شقی ہے۔ مالک مجھے جہنم کی طرف لے گیا اور جہنم پر سے سرپوش اُٹھایا ایک سیاہ آگ باہر نکلی تو میں نے گمان کیا کہ مجھ کو اور مالک کو وہ کھا لے گی۔ مالک نے اُس سے کہا کہ ساکن ہو، وہ ساکن ہوئی پھر مجھ کو طبقۂ دوم میں لے گیا۔ ایک آگ اُس میں سے باہر نکلی جو پہلے طبقہ کی آگ سے زیادہ سیاہ تھی اور زیادہ گرم تھی۔ مالک نے اُس سے بھی کہا کہ ساکن ہو، وہ ساکن ہوئی۔ اسی طرح جس طبقہ میں وہ مجھ کو لے گیا سابق طبقہ سے زیادہ تیرہ و تار اور زیادہ گرم آگ تھی۔ یہاں تک کہ ساتویں طبقہ میں مجھ کو لے گیا۔ اُس میں سے ایک آگ برآمد ہوئی کہ میں نے گمان کیا کہ مجھ کو اور مالک کو اور اُن تمام چیزوں کو جو خدا نے پیدا کیا ہے جلا دے گی۔ اُس کو دیکھ کر میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور کہا اے مالک اس کو حکم دو کہ یہ سرد و ساکن ہو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ مالک نے کہا تو وقتِ معلوم تک نہ مرے گا۔ میں نے وہاں دو مردوں کو دیکھا جن کی گردنوں میں آگ کی زنجیریں تھیں اور اُن کو اوپر لٹکایا تھا اور اُن کے سروں پر ایک گروہ کھڑا تھا اور آگ کے گرز ان کے ہاتھوں میں تھے وہ اُن کے سروں پر مارتے تھے۔ میں نے مالک سے پوچھا یہ کون ہیں اُس نے کہا کہ تو نے شاید وہ تحریر نہیں پڑھی جو ساقِ عرش پر لکھی تھی میں نے اُس کو دیکھا ہے جس کو خدا نے دو ہزار سال قبل اس کے کہ دنیا یا آدمؑ کو پیدا کرے لکھا تھا لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہ اَیَّدْتُہٗ وَنَصَرْتُہٗ بِعَلِیٍّ یہ دونوں اُن دونوں حضرات کے دشمن اور اُن کو اذیت دینے والے ہیں یعنی منافق اوّل و دوم۔

کلینی نے طولانی حدیث معتبر میں حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ کتابِ خدا میں کفر کی پانچ صورتیں ہیں منجملہ اُن کے ایک کفرِ جحود کا ہے اور وہ خدا کی پروردگاری سے انکار کرنا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی پروردگار نہیں ہے اور نہ کوئی بہشت ہے نہ دوزخ۔ اور یہ قول زندیقوں کے دو گروہ کا ہے جن کو دہریہ کہتے ہیں۔

اور سید ابن طاؤس نے کتاب زہد النبی سے جناب امیرؑ سے روایت کی ہے کہ حضرت رسالت مآبؐ نے فرمایا کہ اُس خدا کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں محمدؐ کی جان ہے اگر زقوم کا ایک قطرہ زمین کے پہاڑوں پر ٹپکا دیا جائے تو سب زمین کے ساتویں طبقہ میں جا کر دھنس جائیں اور اُس قطرہ کا تحمل نہ کر سکیں۔ لہٰذا اُس شخص کا کیا حال ہوگا جس کا طعام وہ ہوگا۔ اور اُس خدا کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اگر غسلین کا ایک قطرہ زمین کے پہاڑوں پر ٹپکا دیا جائے

زقوم و غسلین وغیرہ کی تعریف

تو وہ سب نیچے ساتویں طبقہ زمین تک چلے جائیں اور اُس کے برداشت کی طاقت اُن کو نہ ہوگی لہٰذا اُس شخص کا کیا حال ہوگا جس کے پینے کا پانی وہ ہوگا۔ اور اسی خدا کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اگر ایک ہتھوڑا جس کا ذکر خداوند عالم نے اپنے کلام پاک میں کیا ہے۔ زمین کے پہاڑوں پر رکھ دیں تو سب پہاڑ نیچے زمین کے ساتویں طبقہ تک دھنس جائیں اور اُس کے برداشت کی طاقت اُن کو نہ ہوگی پھر کیا حال ہوگا اُس کا جس کے سر کو جہنم میں اُس سے کچلیں گے۔

اُسی کتاب میں مذکور ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ "یقیناً جہنم تمام کافروں کی وعدہ گاہ ہے جس میں سات دروازے ہیں اور ہر دروازہ کے لیے اُس میں ایک حصّہ کافروں اور گنہگاروں کے لیے مقرر ہے"۔ یہ فرما کر آنحضرتؐ شدت سے روئے اور آنحضرتؐ کے اصحاب بھی حضرتؐ کے رونے سے روئے اور نہیں جانتے تھے کہ جبریلؑ کیا خبر لائے ہیں اور حضرتؐ سے دریافت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آنحضرتؐ جناب فاطمہؑ کو جب دیکھتے تھے تو شاد و خرم ہو جاتے تھے۔

جناب فاطمۃ الزہرا اور علی مرتضیٰؑ کا زہد

الغرض ایک صحابی جناب فاطمہؑ کے در اقدس پر گئے ناگاہ اُن کو بلا آئیں تو معلوم ہوا کہ وہ آٹا گوندھ رہی ہیں اور فرماتی جاتی ہیں کہ وما عند اللہ خیر و ابقیٰ صحابی نے معصومہؑ عالم کو سلام کہلایا اور آنحضرتؐ کے رونے کا حال بیان کیا۔ یہ سُن کر جناب فاطمہؑ اُٹھیں اور چادر کہنہ سر پر لپیٹی جس میں چودہ جگہوں پر لیف خرما کے پیوند لگے تھے۔ جب حضرت سلمانؓ کی نگاہ اُس چادر پر پڑی تو رونے لگے اور کہا واحزناہ قیصر بادشاہ روم اور کسریٰ بادشاہ عجم ریشم و سندس پہنیں اور فاطمہؑ دختر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بہترین خلق ہیں ایسا لباس پہنتی ہیں۔ الغرض جب حضرت فاطمہؑ اپنے پدر بزرگوار کی خدمت میں آئیں تو عرض کیا یا رسول اللہؐ سلمان تعجب کرتے ہیں کہ میرا لباس ایسا ہے اُس خدا کی قسم جس نے آپؐ کو سچائی کے ساتھ خلق پر مبعوث کیا ہے کہ میرے اور علیؑ کے لیے سوائے اُس گوسفند کی کھال کے کچھ نہیں ہے جس پر دن میں اونٹ دانہ کھاتا ہے اور رات کو ہم اُسے اپنے نیچے بچھا لیتے ہیں اور ہمارے سر کے نیچے چمڑے کا تکیہ ہوتا ہے جس میں خرمے کی پتیاں بھری ہوئی ہیں۔ یہ سُن کر جناب رسول خداؐ نے فرمایا اے سلمان میری دختر اُس گروہ میں ہوگی جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ مختصر یہ کہ جناب فاطمہؑ نے پوچھا کہ اے پدر بزرگوار آپ کے رونے کا کیا سبب ہوا حضرتؐ نے فرمایا کہ جبریلؑ ابھی آئے اور یہ دو آیتیں لائے تھے۔ جناب فاطمہؑ نے وہ دونوں آیتیں سُنیں تو دروازہ کے سامنے گر پڑیں اور کہا کہ وائے ہو اُس پر جو جہنم میں داخل کیا جائے اور سلمانؓ نے کہا کاش میں ایک گوسفند ہوتا اور مجھ کو ذبح کرتے اور میرا گوشت کھا لیا جاتا اور میں جہنم کا ذکر نہ سُنتا اور حضرت ابوذرؓ نے کہا کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا اور جہنم کا نام نہ سُنتا جناب عمارؓ

بولے کاش میں کوئی پرندہ ہوتا اور جنگلوں میں پرواز کرتا اور میرے لیے کوئی حساب اور عذاب نہ ہوتا اور میں جہنم کا نام نہ سنتا۔ اور جناب امیرؑ نے فرمایا کاش درندے میرا گوشت کھاتے یا میں پیدا نہ ہوا ہوتا اور جہنم کا نام نہ سنتا۔ پھر جناب امیرؑ نے سر پر ہاتھ رکھا اور روتے تھے اور کہتے تھے آہ کیسا دراز سفر ہے اور قیامت کے سفر میں زادِ راہ کس قدر کم ہے جہنم میں ڈالے جاتے ہیں اور آگ کے آنکڑے سے لوگوں کے گوشت جسم سے چھیلے جاتے ہیں۔ آہ آہ! وہاں وہ بیمار ہیں جن کی عیادت کے لیے کوئی نہیں جاتا اور ایسے زخمی ہیں جن کے زخموں کا کوئی علاج نہیں کرتا اور ایسے قیدی ہیں جن کی رہائی کی کوئی کوشش نہیں کرتا۔ آگ کھاتے ہیں اور آگ پیتے ہیں اور جہنم کے طبقوں کے درمیان سراسیمہ پھرتے ہیں اور نرم و عمدہ لباس پہننے کے بعد آگ کے کپڑے پہنتے ہیں اور عورتوں سے بغلگیر ہونے کے بعد شیاطین سے لپٹتے ہیں۔

جہنم کے اوصاف اور اس کے عذاب اور سختیوں اور تکلیفوں کے بارے میں آیتیں اور حدیثیں بہت ہیں۔ ہم نے اس کتاب میں اسی قدر درج کرنے پر اکتفا کی۔ اکثر بحار الانوار میں جمع کر دی ہیں۔ خداوندِ عالم تمام مومنین کو خوابِ غفلت سے بیدار کرے اور ضلالت کی بیہوشی سے ہوش میں لائے۔ بحق محمدؐ و آلِ محمدؐ۔ آمین ثم آمین۔

سترھویں فصل

اعراف کا بیان:

خداوندِ عالم نے فرمایا ہے کہ اہلِ بہشت اصحابِ دوزخ کو آواز دیں گے کہ ہم نے اپنے پروردگار سے وہ تمام ثواب پائے جن کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا اور وہ سب حق اور سچ تھا تو کیا تم نے بھی وہ تمام عقوبات اور عذاب پائے جن کا تم سے تمہارے پروردگار نے وعدہ کیا تھا کہ وہ سب حق تھا تو وہ کہیں گے ہاں۔ اُس وقت ایک مؤذن اذان کہے گا۔ یعنی اُن کے درمیان ندا دے گا جس کو بہشتی اور دوزخی دونوں گروہ سنیں گے کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہے جو راہِ خدا سے لوگوں کو منع کرتے تھے اور خدا کی راہ میں کجی نکالتے تھے۔

عامہ و خاصہ کے طریقہ سے متواترہ حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ جو مؤذن روزِ قیامت یہ ندا دے گا وہ حضرت امیر المومنین علیہ السّلام ہوں گے اور ابنِ عباس سے مروی ہے کہ کتابِ خدا میں علیؑ کے بہت سے نام ہیں جن کو لوگ نہیں جانتے۔ ایک نام مؤذن ہے جو اِس آیت میں وارد ہوا ہے اور وہ ندا دیں گے کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔ جنھوں نے میری ولایت و امامت کی تکذیب کی اور میرے حق کو خفیف کیا۔ اس کے بعد فرمایا ہے کہ دوزخ اور بہشت کے درمیان ایک پردہ ہوگا۔ بیان کرتے ہیں کہ وہ اعراف ہے جو جہنم اور بہشت کے درمیان ایک حصار ہے کہتے ہیں کہ اعراف پر چند مرد ہوں گے جو ہر ایک کو اُس کی پیشانی سے پہچان لیں گے اور بہشتی لوگوں کو آواز دیں گے کہ تم پر سلام ہو۔ اور وہ ابھی داخلِ بہشت نہ ہوئے ہوں گے اور

اُمیدوار ہوں گے کہ داخلِ بہشت ہوں اور جب اُن کی نگاہیں اہلِ جہنّم کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالموں کے گروہ میں شامل نہ کرنا اور اصحابِ اعراف چند مردوں کو ندا دیں گے جن کو اُن کی پیشانیوں سے پہچان لیں گے کہ تم کو دُنیا کے اموال اور اسباب جمع کرنے کا کچھ فائدہ نہ ہوا اور نہ اُس غرور و تکبّر سے جو قبولِ حق اور اہلِ حق کے بارے میں کرتے تھے کیا یہی وہ لوگ تھے جن کے لیے تم قسم کھا کر کہتے تھے کہ ان کو رحمتِ خدا نہ پہنچے گی پھر ان اہلِ بہشت سے کہیں گے کہ بہشت میں داخل ہو جاؤ تم کو کوئی خوف نہیں اور تم محزون و اندوہناک نہ ہو گے۔ آیات کا یہ ظاہری ترجمہ ہے۔

مفسّرین نے اعراف کے معنی میں اور اُن لوگوں کے بارے اختلاف کیا ہے جو اُس میں ہوں گے۔ اور مشہور یہ ہے کہ اعراف بہشت و دوزخ کے درمیان ایک حصار ہے جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا ہے کہ بہشت و دوزخ کے درمیان ایک پردہ اور حصار قائم کریں گے جس میں ایک دروازہ ہوگا اور اُس دروازہ کا ظاہر رحمت ہے جو بہشت کی طرف ہوگا اور اُس کا باطن جس کے قبل عذاب ہے جو جہنّم کی سمت ہوگا اور بعضوں نے کہا ہے کہ اعراف کنگرے ہیں اُس کے اوپر حصار ہے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ صراط ہے لیکن پہلا قول زیادہ مشہور اور ظاہر ہے نیز اُن مردوں کے بارے میں اختلاف ہے جو اعراف میں ہوں گے بعضوں نے کہا ہے کہ ان کے گناہ اور نیکیاں سب برابر ہوں گی۔ اُن کی نیکیاں روکیں گی کہ جہنّم میں جائیں اور اُن کے گناہ بہشت میں جانے سے مانع ہوں گے۔ اس لیے اس مقام پر وہ رکھے جائیں گے تاکہ خُدا ان کے بارے میں حکم کرے جو چاہے پھر اُن کو بہشت میں داخل کرے گا اور بعضوں نے کہا ہے کہ اعراف میں مردوں کی اشکل میں فرشتے ہوں گے جو اہلِ بہشت و دوزخ کو پہچانیں گے اور وہ خازنانِ بہشت و دوزخ دونوں ہوں گے یا اعمال کے محافظ ہوں گے جو لوگوں کے آخرت میں گواہ ہوں گے اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ اہلِ اعراف نیک اور مومنین میں سب سے بہتر ہوں گے اور ثعلبی نے ابنِ عباس سے روایت کی ہے کہ اعراف صراط پر ایک بلند مقام ہے جہاں علیؑ، جعفر، حمزہ اور عباس ہوں گے اور اپنے دوستوں کو اُن کے نورانی چہروں سے اور دشمنوں کو اُن کے سیاہ چہروں سے پہچانیں گے۔ اور بہت سی حدیثیں ائمہ طاہرینؑ سے وارد ہوئی ہیں کہ ہم اصحابِ اعراف ہیں کہ ہر شخص کو اُس کی پیشانی سے پہچانیں گے اور جو ہم کو پہچانتا ہے اور ہم اُس کو پہچانتے ہیں ہم اُس کو داخلِ بہشت کریں گے اور جو ہمارا شیعہ نہیں ہے اور ہم اُس کو نہیں پہچانتے اس کو دوزخ میں داخل کریں گے۔ اور دوسری روایت میں وارد ہوا ہے کہ اعراف میں عامہ کے کمزور لوگ اور مرجون لامر اللہ یعنی خدا کے حکم کے امیدوار اور فاسق شیعہ

اعراف کی تحقیق

ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے اور حدیثوں کو ایک دوسرے سے مطابق کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اعراف میں حاکم رسولِ خداؐ اور ائمہؑ ہدیٰ ہوں گے جو حقیقی مومنین کو سب سے پہلے بہشت کو روانہ کریں گے اور صراط سے گزار دیں گے اور اپنے دشمنوں، کافروں اور متعصب مخالفین کو جہنم میں بھیجیں گے اور کچھ فاسقین شیعہ اور مستضعفین عامہ جن کا ذکر انشاء اللہ آئندہ ہوگا اہلِ اعراف ہیں جو اعراف میں ٹھہرائے جائیں گے اور آخر وہ تمام جنابِ رسولِ خداؐ اور اُن کے اہلبیتؑ کی شفاعت سے بہشت میں داخل ہوں گے۔ یا ان میں سے بعض جو بہشت کے قابل ہوں گے وہ بہشت میں داخل کئے جائیں گے اور بعض ہمیشہ اعراف میں رہیں گے۔ دونوں احتمال ہیں۔ جیسا کہ ابنِ بابویہ نے رسالۂ عقائد میں لکھا ہے کہ ہمارا اعتقاد اعراف کے بارے میں یہ ہے کہ بہشت و دوزخ کے درمیان ایک حصار ہے وہاں چند مرد ہوں گے جو ہر شخص کو اُن کی پیشانی سے پہچانتے ہوں گے۔ اور وہ رسولِ خداؐ اور آپ کے اوصیاءؑ ہیں اور کوئی شخص بہشت میں داخل نہ ہوگا سوائے اُس کے جو ان حضرات کو پہچانتا ہوگا اور وہ حضرات اُس کو پہچانتے ہوں گے۔ اور کوئی جہنم میں داخل نہ ہوگا سوائے اُس کے جس کو وہ حضرات نہ پہچانیں گے اور وہ اُن کو نہ پہچانے گا اور مرجون لامراللہ بھی اعراف میں ہوں گے یا خدا اُن پر عذاب کرے گا یا ان کے گناہ بخش دے گا اور ان کو بہشت میں داخل کرے گا۔ اور شیخ مفیدؒ نے کہا ہے کہ اعراف بہشت اور دوزخ کے درمیان ایک پہاڑ ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ ان کے درمیان ایک حصار ہے اور اس بارہ میں مجمل بات یہ ہے کہ وہ ایک مکان ہے جو نہ بہشت کا ہے نہ دوزخ کا ہے۔ اور حدیثیں اس بارے میں وارد ہوئی ہیں کہ جب روزِ قیامت ہوگا تو جنابِ رسولِ خداؐ اور جناب امیرؑ اور آپ کی ذریت سے ائمہ طاہرین علیہم السلام اعراف میں ہوں گے اور یہی حضرات ہیں جن کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے وعلی الاعراف رجالٌ۔ خداوندِ عالم ان کو اصحابِ بہشت و دوزخ کو اُن چند علامتوں کے ذریعہ پہچنوا دے گا جو اُن کی پیشانیوں پر ظاہر کرے گا اور فرمایا ہے یعرفون کلا بسیماھم یعنی روزِ قیامت گنہگار اور کفار اپنی پیشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے اور فرمایا ہے اِنَّ فی ذٰلک لاٰیات للمتوسمین پھر خبر دی ہے کہ اُس کی مخلوق میں کچھ لوگ ہیں جو خلق کو اپنی فراست سے پہچان لیں گے اور اُن کی علامات دیکھیں گے اور اُن کی پیشانیوں سے اُن کو پہچانیں گے اور جناب امیرؑ نے فرمایا کہ میں صاحبِ عصا و میسم ہوں جس سے مراد لوگوں کے حالات کے بارے میں فراست کے ساتھ حضرتؑ کا علم ہے اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ ہم متوسمین ہیں جن کو متوسمین خدا نے فرمایا ہے اور حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ حق تعالیٰ اعراف میں

اعراف میں جنابِ رسولِ خداؐ اور ائمہ طاہرینؑ ہوں گے جو اپنے دوستوں اور دشمنوں کو پہچانیں گے

ایک گروہ کو ساکن کرے گا جو اپنے اعمالِ حسنہ سے ثواب کے مُستحق نہیں ہُوئے ہوں گے اور جہنم میں ہمیشہ رہنے کے سزاوار بھی نہ ہوں گے وہی مرجون لامراللہ ہیں جن کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے کہ ان کے لیے شفاعت ہوگی اور وہ اُس وقت تک برابر اعراف میں رہیں گے یہاں تک کہ جنابِ رسولِ خداؐ اور حضرت امیرالمومنینؑ اور ائمہ ہدیٰ کی شفاعت سے اُن کو اجازت دی جائے کہ بہشت میں داخل ہوں اور بعضوں نے کہا ہے کہ اعراف اُن چند گروہوں کا بھی مسکن ہے جو زمین میں مکلّف نہیں رہے ہیں تاکہ اپنے اعمال کے سبب سے بہشت یا دوزخ کے مستحق ہوتے۔ لہٰذا خدا ان کو اس مکان میں ساکن کرے گا اور اُن کو اُن تکلیفوں کا عوض دے گا جو ان کو دُنیا میں پہنچی۔ ان چند نعمتوں کے ساتھ جو اہلِ ثواب کی منزلوں سے پست تر ہیں جن کے وہ اپنے اعمال سے مستحق ہوئے ہیں۔ اور بہشت میں اُن کو حاصل ہوئی ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے اور اُن سے عقل انکار نہیں کرتی اور حدیثیں اس بارہ میں وارد ہُوئی ہیں اور حق تعالیٰ حقیقت حال کو بہتر جانتا ہے اور جو قابلِ یقین رہے یہ ہے کہ اعراف بہشت و دوزخ کے درمیان ایک مکان ہے جہاں حجتہائے خدا کھڑے ہوں گے جن کا ذکر کیا گیا اور وہاں ایک جماعت مرجون لامراللہ کی ہوگی۔ اُس کے بعد خدا بہتر جانتا ہے کہ اُن کا حال کیا ہوگا۔ یہاں تک شیخ مفید کا کلام تھا۔

اور شیخ طبرسی نے روایت کی ہے کہ حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ اعراف چند ٹیلے جنت و دوزخ کے درمیان ہیں اور وہاں ہر پیغمبر اور ہر پیغمبر کے خلیفہ کو اُن کے اہلِ زمانہ کے ساتھ روکیں گے جس طرح سردارِ لشکر اپنے کمزور سپاہیوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تاکہ اُن کی حفاظت کرے۔ اور نیک کردار لوگ پہلے ہی بہشت میں جا چکے ہوں گے۔ پھر ہر زمانہ کا خلیفۂ خدا گنہگاروں سے کہے گا جن کے ساتھ وہ کھڑا ہوگا کہ اپنے بھائیوں کو دیکھو جو نیک اعمال تھے اور تم سے پہلے بہشت میں گئے ہیں۔ پھر گنہگار اُن کو سلام کریں گے جیسا کہ خدائے تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ونادوا اصحاب الجنۃ ان سلام علیکم۔ اور خدا نے خبر دی ہے کہ وہ ابھی داخلِ بہشت نہیں ہُوئے ہیں لیکن طمع رکھتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ خداوند رحیم ان کو بہشت میں پیغمبرؐ اور ائمہ طاہرینؑ کی شفاعت سے داخلِ بہشت کرے گا اور یہ گنہگار اہلِ جہنم کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ پروردگارا ہم کو ستمگاروں کے گروہ میں مت قرار دے۔ پھر اصحابِ اعراف کو اُن کے پیغمبر اور خلفائے خدا کی طرف سے ندا دیں گے کہ بہشت میں داخل ہو جاؤ تم کو کوئی خوف نہیں اور تم محزون و غمگین نہ ہوگے نیز شیخ طوسی اور صفار نے اور دوسروں نے اصبغ ابن نباتہ سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں حضرت امیرالمومنین علیہ السّلام کی خدمت میں حاضر تھا عبداللہ بن کوا آئے اور اُن حضرت سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی حضرتؑ نے فرمایا کہ وائے ہو

تجھ پر اے فرزند کہ ہم کو روزِ قیامت جنت و دوزخ کے درمیان ٹھہرائیں گے تو جو ہم پر ایمان لایا ہوگا اور جس نے ہماری مدد کی ہوگی ہم اُس کو اُس کی پیشانی سے پہچانیں گے اور بہشت میں داخل کریں گے اور جو ہمارا دشمن ہے ہم اُس کو اُس کی پیشانی سے پہچانیں گے اور اُس کو دوزخ میں داخل کریں گے یعرفون کلا بسیماھم یعنی وہ مرد جو اعراف پر موکل ہوں گے وہ ہم اہلبیتؑ ہوں گے۔ ہم تمام خلائق کو اُن کی پیشانی سے پہچانیں گے۔ ہم اہل بہشت کو اُن کی فرمانبرداری کی پیشانی سے اور اہل جہنم کو اُن کی گنہگاری کی پیشانی سے پہچانیں گے اور علی بن ابراہیم نے صحیح کے مثل سند سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اعراف دوزخ اور جنت کے درمیان چند بلند مقامات ہیں اور رجال آئمہ ہیں جو اعراف پر اپنے بعض شیعوں کیساتھ کھڑے ہوں گے جس وقت کامل مومنین بے حساب بہشت میں جا چکے ہوں گے تو وہ اپنے اُن شیعوں سے کہیں گے جو گنہگار ہیں کہ اپنے برادران مومن کی جانب دیکھو جو بے حساب بہشت میں داخل ہوئے ہیں تو وہ لوگ ان کو سلام کریں گے اور اُمیدوار ہوں گے کہ ائمہ اطہار کی شفاعت سے اُن سے ملحق ہوں۔ پھر ائمہ اطہارؑ ان سے کہیں گے کہ جہنم میں اپنے دشمنوں کی جانب نظر کرو۔ جب وہ اُن کی طرف دیکھیں گے تو وہ فریاد کریں گے کہ خداوندا ہم کو ان سے ملحق نہ کرنا۔ اُس وقت ائمہ اطہارؑ اُس جماعت کو جو اُن کے دشمنوں سے جہنم میں ہوں گے۔ اُن کی پیشانیوں سے پہچان کر آواز دیں گے کہ جو کچھ تم نے دُنیا میں مال و سامان جمع کیا تھا اور ہم سے تکبر کرتے تھے اور ہمارا حق غصب کیا اُس سے تم کو کچھ فائدہ حاصل نہ ہوا۔ پھر کہیں گے کہ یہ ہمارے شیعہ اور برادران ایمانی ہیں۔ تم دنیا میں خدا کی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ خدا کی رحمت ان کے شامل حال نہ ہوگی۔ پھر ائمہؑ اپنے شیعوں سے کہیں گے کہ بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ تمہارے لیے کوئی رنج و غم اور خوف و پریشانی نہیں ہے۔ پھر دوزخ والے اصحاب بہشت کو ندا دیں گے کہ ہم کو تھوڑا پانی دے دو یا جو کچھ خدا نے تم کو روزی دی ہے۔ اہل بہشت کہیں گے کہ خدا نے کافروں پر یہ سب یقیناً حرام کیا ہے جنھوں نے اپنے دین کو لہو و لعب اور تماشہ بنا رکھا تھا اور دُنیا کی زندگی نے اُن کو مغرور کر رکھا تھا۔ لہٰذا آج ہم اُن کو ترک کرتے ہیں جیسا کہ انھوں نے آج کے دن کو فراموش کر رکھا تھا اور ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔

اٹھارھویں فصل

اُن لوگوں کا بیان جو جہنم میں داخل ہوں گے اور اُن کا جو ہمیشہ اُس میں رہیں گے اور اُن لوگوں کا تذکرہ جو اُس میں ہمیشہ نہ رہیں گے

جاننا چاہیئے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اہل بہشت ہمیشہ بہشت میں رہیں گے اور جو بہشت میں داخل ہوگا خواہ بغیر عذاب کے یا عذاب کے بعد پھر باہر نہ آئے گا اور اُس میں

بھی مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کفار و منافقین جن پر حجت تمام ہوگئی ہوگی ہمیشہ عذاب جہنم میں رہیں گے اور ان کا عذاب کبھی کم اور ملکا نہ ہوگا۔ اس بارے میں بہت سی آیتیں گزر چکیں اور کفار کے اطفال اور جنین یقیناً داخل بہشت نہ ہوں گے اور یہ گزر چکا کہ آیا وہ بہشت میں داخل ہوں گے یا اعراف میں رہیں گے یا اُن کو دُوسری تکلیف دے کر امتحان لیا جائے گا۔ اور اکثر ضعیف العقل لوگ جو حق و باطل میں تمیز نہیں کر سکتے یا وہ گروہ جو اسلامی شہروں سے دُور رہتے ہیں اور دین کی تلاش نہیں کر سکتے یا زمانۂ جاہلیت و فترت میں رہتے ہوں اور حجت اُن پر تمام نہیں ہوئی ہوگی وہ مرجون لامر اللہ میں داخل ہیں اُن کے لیے نجات کا احتمال ہے اور اس میں اختلاف نہیں ہے کہ جو شخص ضروریات دین اسلام میں سے کسی ایک کا انکار کرے وہ حکم کفار میں ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور ضروری دین اسلام سے یہ ہے کہ جو دین اسلام میں بدیہی رہا ہو، اور جو شخص اس دین میں ہوتا ہے اس کو جانتا ہے سوائے اس کے جو شاذ و نادر مثل اُس کے ہے جو تازہ مسلمان ہوا ہو۔ اور ابھی اُس کے نزدیک ضروری نہ ہُوا ہو، جیسے نماز و روزۂ ماہ مُبارک رمضان و حج و زکوٰۃ اور انہی کے مثل جو اُن امور کو ترک کرتا ہے کافر نہیں ہے اور جو شخص ان امور کے ترک کو حلال جانتا ہو کافر ہے اور مستحق قتل ہے۔ اسی طرح اگر اُس سے کوئی فعل عمداً صادر ہو جو دین کی اہانت یا محرماتِ الٰہی میں سے ہو جو عمداً قرآن مجید کو جلاتا ہے یا نابدان میں پھینکتا ہے یا اُس کو پیروں سے کچلتا ہے یا حق تعالیٰ یا فرشتوں کو یا کسی پیغمبر کو گالی دیتا ہے یا ایسی بات کہتا ہے جو استخفاف کا باعث ہو خواہ نظم میں ہو یا نثر میں یا کعبۂ معظمہ کو بے سبب خراب کرتا ہو یا عمداً اُس میں پیشاب یا پائخانہ کرتا ہو، اسی طرح جناب رسُولِ خداؐ اور آئمہؑ کے روضہ ہائے مُقدّس کی اہانت قول یا فعل سے کرتا ہو یا قول و فعل سے جناب امام حسین علیہ السّلام کی تربت شریف کی بے ادبی کرتا ہو یا مثل اُس کے کہ العیاذ باللہ اُس میں استنجا کرتا ہو۔ یا کتب حدیث شیعہ کی بے ادبی کرتا ہو۔ اور بعض کتب فقہ شیعہ کو بھی اسی قابل سمجھتا ہو کہ کسی عبادت کا مذاق اڑاتا ہو جو ضروری دین سے ہو یا اہانت کرتا ہو۔ یا بُت یا غیر بُت کو اپنا معبود قرار دیتا ہو، اور اس کو عبادت کے قصد سے سجدہ کرتا ہو یا کافروں کے طریقہ کو جو اظہار کفر کے ضمن میں ہو ظاہر کرتا ہو۔ جیسے زنار اس قصد سے باندھتا ہو یا ہندوؤں کے طریقہ سے اُن کے شعار کے اظہار کے قصد سے اپنی پیشانی پر ٹیکہ لگاتا ہو کافر اور مستحق قتل ہے۔ یہ تمام امور بعض دوسرے امور دین کی ضروریات کے ضمن میں مذکور ہوں گے انشاء اللہ اور غیر شیعہ امامیہ جیسے زیدیہ اور سنیوں کے فرقے اور فطحیہ، واقفیہ، کیسانیہ ناووسیہ اور تمام مخالفین فرقے۔ اگر ضروریات دین اسلام میں کسی کا انکار کریں تو وہ سب کافر ہیں

وآخرت دونوں میں کافر کا حکم رکھتے ہیں اور آخرت میں ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ سیّد مرتضیٰ اور ایک جماعت کے لوگ اسی کے قائل ہیں اور اکثر علمائے امامیہ کا اعتقاد یہ ہے کہ دُنیا میں حکم اسلام اِن پر جاری ہے اور آخرت میں جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ جہنم میں داخل ہونے کے بعد باہر نکالے جائیں گے۔ لیکن بہشت میں داخل نہ ہوں گے بلکہ اعراف میں رہیں گے، اور بہ شاذ و نادر لوگ قائل ہیں کہ طویل عذاب کے بعد بہشت میں داخل ہوں گے اور یہ قول نادر اور ضعیف ہے
اور علامہ حلی نے شرح یاقوت میں لکھا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نص خلافت امیرالمومنینؑ پر نہیں ہوئی ہے۔ اُن کے بارے میں ہمارے اکثر اصحاب قائل ہیں کہ وُہ کافر ہیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ فاسق ہیں۔ ایسے لوگوں نے اُن کی آخرت کے حکم کے بارے میں اختلاف کیا ہے اکثر لوگوں نے کہا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور بعض نے کہا ہے کہ وہ عذاب سے رہائی پائیں گے اور بہشت میں جائیں گے اور یہ قول مصنف کے نزدیک نادر ہے اور وہ قائل ہے کہ وہ عذاب سے رہائی پائیں گے۔ لیکن بہشت میں نہ جائیں گے اور جو روایتیں مخالفین کے کفر پر دلالت کرتی ہیں اور یہ کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور اُن کے اعمال مقبول نہیں ہیں وہ عامہ وخاصہ کے طریقوں سے متواتر ہیں اور جو قول اُن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں نہ رہیں گے یا بہشت میں داخل ہوں گے وہ نہایت ندرت کا قول ہے اور اُس کا قائل معلوم نہیں۔ یہ قول متاخرین متکلمین میں ظاہر ہوا ہے جو اخبار و آثار و اقوال قدما سے واقف نہیں ہیں۔ ابن بابویہ نے رسالہ عقائد میں لکھا ہے کہ جو شخص امامت کا دعوے کرے اور وُہ درحقیقت امام نہ ہو وہ ظالم و ملعون ہے۔ اور جو شخص امامت کا اُس کے اہل کے غیر کا قائل ہو وہ بھی ظالم و ملعون ہے، اور جناب رسُولِ خداؐ نے فرمایا ہے کہ جو شخص میرے بعد علیؑ کی امامت سے انکار کرے تو اُس نے میری پیغمبری سے انکار کیا ہے اور جو شخص میری پیغمبری سے انکار کرے اُس نے خدا کی پروردگاری سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ ہمارا اعتقاد اُس کے حق میں جو امیرالمومنینؑ کی امامت اور ان کے بعد کے اماموں کی امامت سے انکار کرے اُس کے مانند ہے کہ جس نے پیغمبروں کی پیغمبری سے انکار کیا ہے اور اُس شخص کے بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے جو امیرالمومنینؑ کی امامت کا اقرار کرے اور ان کے بعد اماموں میں سے کسی ایک کی امامت سے انکار کرے تو وہ ایسے شخص کے مانند ہے جو تمام پیغمبروں پر تو ایمان لاتا ہے اور محمدؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلّم) کی پیغمبری سے انکار کرتا ہے اور حضرت صادق علیہ السّلام نے فرمایا کہ ہمارے آخر کا مُنکر ہمارے اوّل کا مُنکر ہے اور جناب رسُول خداؐ نے فرمایا ہے کہ میرے بعد بارہ امام ہوں گے اُن میں سے سب سے پہلے امام حضرت امیرالمومنینؑ ہیں اور ان میں سب سے آخر

حضرت قائمؑ ہیں۔ ان کی اطاعت میری اطاعت ہے جس نے اُن میں سے کسی ایک کا انکار کیا اُس نے میرا انکار کیا اور حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ جو شخص ہمارے دشمنوں کے کفر میں شک کرے وہ ہم پر ظلم کرنے والا کافر ہے اور ہمارا اعتقاد اُن کے بارے میں جنھوں نے حضرت علیؑ سے جنگ کی ہے پیغمبر کے ارشاد کے مانند ہے کہ جو علیؑ سے جنگ کرے اُس نے مجھ سے جنگ کی اور جس نے مجھ سے جنگ کی اُس نے خدا سے جنگ کی ہے اور آنحضرتؐ کا یہ ارشاد کہ میری اُس کے ساتھ جنگ ہے جو علی و فاطمہ و حسنین علیہم السلام سے جنگ کرتا ہے اور میری صلح ہے اُس سے جو ان سے صلح رکھتا ہے اور ہمارا اعتقاد بیزاری سے متعلق یہ ہے کہ چاروں بتوں سے بیزاری اختیار کی جائے جن میں تین مشہور منافق اور چوتھا معاویہ ہے اور چار عورتیں ہیں جن میں دو منافقہ مشہور ہیں جو ہند اور ام الحکم ہیں اور ان کے سارے پیروی کرنے والوں اور فرمانبرداروں سے بیزاری رکھنا چاہیئے اور یہ کہ وہ خلقِ خدا میں سب سے بدتر ہیں اور یہ کہ اعتقاد کامل نہیں ہوتا۔ مگر یہ کہ خدا و رسولؐ و ائمہؑ کے اقرار اور ان کے دشمنوں سے بیزاری کے ساتھ کامل ہوتا ہے۔

اور شیخ مفید نے کتاب المسائل میں کہا ہے کہ امامیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ جو شخص اماموں میں سے کسی ایک امام کی امامت سے انکار کرے اور اُن کی اطاعت کے فرائض میں سے کسی چیز سے انکار کرے جس کو خدا نے اُس پر واجب کیا ہے تو وہ کافر ہے اور گمراہ ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہنے کا مستحق ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ امامیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ اہل بدعت سب کافر ہیں اور امام پر لازم ہے کہ اُن سے توبہ کرائے جس وقت کہ وہ متمکن ہو اس کے بعد جبکہ اُن کو دینِ حق کی دعوت دے اور اُن پر حجت تمام کرے۔ اگر وہ اپنی بدعتوں سے توبہ کریں اور راہِ راست پر آجائیں تو قبول کرے ورنہ ان کو قتل کر دے اس لیے کہ وہ ایمان سے مرتد ہو گئے ہیں اور جو شخص اسی مذہب پر مر جائے وہ اہلِ جہنم سے ہے اور سیّد مرتضیٰ نے شافی میں اور شیخ طوسی نے تلخیص میں کہا ہے کہ ہم امامیہ کے نزدیک یہ ثابت ہے کہ جو شخص جناب امیرؑ سے جنگ کرے وہ کافر ہے اور اس پر فرقہ حقہ امامیہ کا اجماع دلیل ہے اور ان کا اجماع حجت ہے نیز ہم جانتے ہیں کہ جو شخص حضرتؑ سے جنگ کرتا ہے وہ حضرتؑ کی امامت کا منکر ہو گا اور اُن کی امامت کا انکار کفر ہے جس طرح انکارِ نبوت کفر ہے کیونکہ اس بارہ میں دونوں مداخلت ایک طرح کی ہے لہٰذا بہت سی حدیثوں سے استدلال اس بارہ میں کیا ہے اور شیخ زین الدین نے رسالہ حقائق الایمان میں بھی بہت باتیں اس بارے میں کی ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ ان کا واقعی کفر اجماعی جانتے ہیں اور جو کچھ اس بارے میں حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے یہ ہے کہ مخالفین

لوگوں کے واسطے کوئی خوف نہیں ہے۔ آپ لوگ کبھی غمگین اور اندوہناک نہ ہوں گے اور علل میں جناب موسیٰ کاظمؑ سے روایت کی ہے کہ ہر نماز کے وقت جبکہ یہ لوگ نماز ادا کرتے ہیں تو خدا ان پر لعنت کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا کیوں ایسا ہے۔ فرمایا اس لیے کہ امامت کے متعلق ہمارے حق کا انکار کرتے ہیں اور ہماری تکذیب کرتے ہیں اور معانی الاخبار میں بسند معتبر منقول ہے کہ حضرت صادقؑ نے حمران سے فرمایا کہ دینِ حق اور اہلبیتؑ کی ولایت کی رسّی کو اپنے اور تمام اہلِ عالم کے درمیان کھینچو جو شخص ولایت و امامت اہلبیتؑ کے بارے میں تمہارا مخالف ہوگا اگرچہ وہ محمدؐ و علیؑ و فاطمہؑ کے نسل سے ہو وہ زندیق ہے اور مثل صحیح دوسری سند حسن سے روایت کے مطابق فرمایا کہ جو شخص تمہاری مخالفت کرے اور ایمان ولایت سے باہر ہو جائے اس سے علیحدگی اختیار کرو ہر چند وہ علی و فاطمہ علیہما السلام کی نسل سے ہو اور انہی حضرتؑ سے عقاب الاعمال میں روایت کی ہے کہ حق تعالیٰ نے علیؑ کو اپنے اور اپنی خلق کے درمیان نشان قرار دیا ہے اور اس کے علاوہ کوئی نشان نہیں ہے۔ جو شخص اُن کی پیروی کرتا ہے مومن ہے اور جو انکار کرتا ہے کافر ہے اور جو شخص اس کے بارے میں شک کرے مشرک ہے۔ ایضاً انہی حضرتؑ سے منقول ہے اگر تمام لوگ جو زمین میں ہیں حضرت امیرالمومنینؑ سے انکار کریں تو خدا سب کو معذب فرمائیگا۔ اور جہنم میں داخل کرے گا۔ ایضاً اکمال الدین میں حضرت کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص ہر زمانہ کے امام کی شخصیت اور اُن کی نصیحت کے بارے میں شک کرے وہ کافر ہوگیا اُن تمام اُمور سے جو خدا نے نازل کیا ہے، اور کتاب اختصاص میں حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ ائمہ اطہارؑ ہمارے پیغمبرؐ کے بعد بارہ نجیب ہیں جن سے فرشتہ باتیں کرتا ہے اور جو شخص اُن میں سے ایک بھی کم یا زیادہ کرے گا۔ خدا کے دین سے خارج ہو جائے گا اور ہماری ولایت سے کچھ بہرہ ور نہ ہوگا۔ اور تقرب المعارف میں روایت کی ہے کہ حضرت علی بن الحسین علیہ السلام کے آزاد کردہ نے انہی حضرتؑ سے پوچھا کہ آپ کے اُوپر میرا کچھ حق خدمت ہے۔ لہٰذا مجھے اوّل و دوم کے حال سے آگاہ فرمائیے حضرتؑ نے فرمایا وہ دونوں کافر تھے اور جو شخص ان کو دوست رکھتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ ایضاً روایت کی ہے کہ ابوحمزہ ثمالی نے انہی حضرتؑ سے اوّل و دوم کے بارے میں دریافت کیا۔ فرمایا کہ وہ کافر تھے اور جو اُن کی ولایت کا اقرار کرتا ہے وہ بھی کافر ہے

اس بارے میں حدیثیں بہت ہیں جو متفرق کتابوں میں درج ہیں اور اکثر بحارالانوار میں مذکور ہیں اور شیعہ امامیہ کے بڑے بڑے لوگ جن سے گناہانِ کبیرہ سرزد ہوئے ہوں گے اور بغیر توبہ مرگئے ہوں گے علمائے امامیہ کے درمیان اختلاف نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں نہ رہیں گے اور جناب رسولِ خداؐ اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی شفاعت یقیناً اُن کو حاصل ہوگی جیسا کہ بیان

کیا جا چکا۔ اور یہ کہ ممکن ہے کہ ان میں سے بعض جہنم میں داخل ہوں اور شفاعت ان کو نہ پہنچے
یا تو خدا کے فضل سے وہ جہنم میں جائیں گے ہی نہیں اور اُن پر عذاب یا تو دُنیا میں ہو جائے گا
یا مرنے کے وقت یا قبر میں یا محشر میں۔ اور اس بارے میں حدیثیں بہت مختلف اور شک میں
ڈالنے والی ہیں اور اُن کے وہم میں ڈالنے اور اختلاف کا یہ سبب ہے کہ شیعہ گناہانِ کبیرہ اور
نافرمانیوں کے ارتکاب کی جرأت نہیں رکھتے۔ اور معتزلہ اہلسنت کا اعتقاد یہ ہے کہ کبیرہ
گناہ کرنے والے جہنم میں ہوں گے۔ لیکن احادیث و اخبار اس قول کی نفی میں بہت ہیں جیسا
کہ ابن بابویہ نے بسند حسن مثل صحیح کے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السّلام سے روایت کی ہے
کہ سوائے اہل کفر اور اہل انکار و گمراہ اور گمراہ کرنے والے اور شرک کرنے والے کے کوئی جہنم
میں ہمیشہ نہ رہے گا اور مومنین میں سے جس نے گناہانِ کبیرہ سے پرہیز کیا ہوگا اُس سے اُس کے
گناہانِ صغیرہ کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کبائر سے پرہیز
کرو گے جن کی تم کو ممانعت کی گئی ہے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں سے چشم پوشی کرینگے اور تمھارے اُن گناہوں
کو بخش دیں گے اور تم کو مقام و منزل نیک و بہتر میں داخل کریں گے۔ راوی نے پوچھا یا ابن
رسول اللہؐ پھر شفاعت مومنین میں سے کس کے لیے لازم و واجب ہوگی حضرتؑ نے فرمایا مجھ
کو خبر دی ہے میرے پدر بزرگوار نے اپنے سے سن کر اور انھوں نے اپنے پدر علی بن ابیطالب
امیرالمومنینؑ سے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول خداؐ سے سنا کہ میری شفاعت نہیں ہوگی۔ مگر
میری اُمّت کے اہل کبائر کے لیے۔ لیکن نیکوکار لوگوں کے لیے کوئی اعتراض کی گنجائش نہ ہوگی اور
نہ وہ شفاعت کے محتاج ہوں گے۔ راوی نے پوچھا اہل کبائر کے لیے شفاعت کس طرح ہوگی
حالانکہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ ولا یشفعون الا لمن ارتضی یعنی شفاعت کرنے والے
شفاعت نہ کریں گے لیکن اُس کی جو پسندیدہ ہوگا اور اہل کبائر پسندیدہ نہیں ہیں حضرتؑ نے فرمایا
کوئی مومن نہیں ہے جو کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ مگر یہ کہ اُس کو برا سمجھتا ہے اور اُس سے
پشیمان ہوتا ہے اور جناب رسول خداؐ نے فرمایا کہ گناہ سے پشیمانی توبہ کے لیے کافی ہے۔ فرمایا
کہ وہ جس کو نیکی خوش کرتی ہے اور گناہ اُس کو آزردہ کرتا ہے۔ وہ مومن ہے۔ لہٰذا جو شخص کسی
گناہ سے پشیمان نہ ہو جس کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے اور اُس کے لیے شفاعت
واجب نہیں ہے۔ وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہوگا۔ اور حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظالموں کا
قیامت میں کوئی مددگار نہ ہوگا اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا کہ اس کی بات سنے اور
اُس کی اطاعت کرے۔ راوی نے کہا یا رسول اللہؐ کس سبب سے وہ مومن نہیں ہے جو
پشیمان نہیں ہوتا اُس گناہ پر جس کا مرتکب ہوتا ہے۔ حضرتؑ نے فرمایا اس سبب سے کہ گناہانِ کبیرہ

وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت صادقؑ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فرمایا تمہارے اصحاب کا کیا حال ہے میں نے عرض کی کہ ہم شیعوں کے نزدیک یہود و نصاریٰ، اور مجوس اور بُت پرستوں سے بدتر ہیں۔ حضرتؑ تکیہ سے سہارا لئے ہوئے تھے۔ جب میں نے یہ کہا تو درست ہو بیٹھے اور فرمایا کیا کہا۔ میں نے پھر وہی عرض کیا۔ حضرتؑ نے فرمایا خدا کی قسم تم میں سے دو شخص بھی داخل نہ ہوگا۔ واللہ ایک بھی نہ ہوگا۔ خدا کی قسم تم اس آیت کے اہل ہو جس کا مضمون یہ ہے کہ وہ لوگ کہیں گے کہ کیا بات ہے کہ ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جن کو ہم اشرار و بدترین لوگوں سے شمار کرتے تھے حضرت نے فرمایا کہ مخالفین تم کو جہنم میں تلاش کریں گے اور تم میں سے کسی ایک کو جہنم میں نہ پائیں گے۔ اس مضمون کی کلینی اور دوسرے محدثین نے بہت سی سندوں سے روایت کی ہے۔ فرات بن ابراہیم نے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ جنابِ رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ اے علیؑ روزِ قیامت تم میرے نور سے متوسل ہو گے۔ اور میں نورِ خدا سے اور تمہارے فرزندوں میں سے ائمہ تمہارے نور سے اور تمہارے شیعہ تمہاری ذریت کے نور سے متوسل ہوں گے۔ لہٰذا سوائے بہشت کے تم سب کو کہاں لے جائیں گے۔ پھر جب تم لوگ بہشت میں داخل ہو گے اور اپنی حوروں اور عورتوں کے ساتھ اپنی منزلوں میں ساکن ہو گے تو حق تعالیٰ مالک کی جانب وحی فرمائے گا کہ جہنم کے دروازوں کو کھول دو۔ تاکہ میرے دوست ان چیزوں کی طرف دیکھیں جن کے ذریعہ سے ہم نے اُن کے دشمنوں پر ان کو تفضیل دی ہے اس وقت جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے اور تم ان لوگوں کو دیکھو گے۔ جب اہلِ جہنم بہشت کی خوشبو پائیں گے تو کہیں گے کہ اے مالک کیا تم ہمارے متعلق کچھ اُمید رکھتے ہو کہ خدا ہمارے عذاب میں کچھ تخفیف کردے ہماری طرف ایک ہوا آتی ہے۔ مالک کہے گا کہ خدا نے مجھ پر وحی کی ہے کہ جہنم کے دروازوں کو کھولوں تاکہ اہلِ بہشت تم کو دیکھیں۔ یہ سن کر وہ اپنے سروں کو بلند کریں گے اور ان لوگوں کو پہچانیں گے۔ ایک شخص اہلِ جہنم سے اہلِ بہشت میں سے ایک شخص کو ندا دے گا کہ کیا تم بھوکے نہ تھے اور میں نے تم کو سیر کیا تھا اور دوسرا دوسرے شخص سے کہے گا کہ کیا تم برہنہ نہ تھے اور میں نے تم کو لباس پہنایا تھا۔ پھر ایک دوسرا ایک دوسرے سے خطاب کرے گا کہ کیا تم کسی سے ڈرتے نہ تھے اور میں نے تم کو پناہ دی تھی۔ اور ایک دوسرا ایک دوسرے شخص سے کہے گا کیا تمہارے راز کو میں نے پوشیدہ نہیں رکھا تھا۔ اسی طرح ان میں سے جو شخص اہلِ بہشت میں سے جس شخص پر کوئی حق رکھتا ہوگا ذکر کرے گا اور وہ تصدیق کرے گا۔ اُس وقت وہ سب ان سے کہیں گے کہ ہمارے لیے خدا سے سفارش کرو کہ تمہارے صدقہ میں ہم کو بخش دے۔ الغرض وہ دعا کریں گے اور خدا اُن کو بخش دے گا اور وہ بہشت میں داخل ہوں گے۔ پھر ان کو بہشت میں ملامت کرینگے۔

مومنین کی سفارش سے کچھ جہنمی بھی بہشت میں داخل کیے جائیں گے

اور اُن کو جہنّمی کہیں گے تو وہ لوگ اُن سے کہیں گے جنھوں نے ان کی سفارش کی ہے کہ تم لوگوں نے دُعا کی اور خدا نے ہم کو نجات دی اب پھر دعا کرو کہ اس وصف کو ہم سے برطرف کر دے اور بہشت میں ہم کو جگہ دے تو وہ سفارش کرنے والے پھر دُعا کریں گے تو خدا ایک ہوا کو حکم دے گا جو اہلِ بہشت کے دہنوں پر چلے گی تو وہ اس نام کو بھول جائیں گے اور بہشت میں اُن کے لیے پناہ کی جگہ قرار دے گا۔ اور حسین بن سعید نے کتاب زہد میں بسند صحیح محمد بن مسلم سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادقؑ سے جہنمیوں کے بارے میں دریافت کیا حضرتؑ نے فرمایا میرے پدر بزرگوار فرماتے تھے کہ جو لوگ جہنّم سے نکالے جائیں گے اُن کو دروازۂ بہشت کے نزدیک ایک چشمہ کی طرف لائیں گے جس کو عین الحیٰوۃ کہتے ہیں۔ پھر اُس کا پانی اُن پر ڈالیں گے تو اُن کے گوشت و پوست اور بال اس طرح اُگیں گے جیسے گھاس اُگتی ہے۔ اور دوسری صحیح سند سے عمر بن ابان سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت صادقؑ سے میں نے اُس کے حال کے بارے میں دریافت کیا جو جہنّم میں داخل ہوگا اور اُس کو اس میں سے باہر لائیں گے اور بہشت میں داخل کریں گے حضرتؑ نے فرمایا تم چاہتے ہو تو میں تم کو آگاہ کرتا ہوں۔ اس بارے میں جو کچھ میرے پدر بزرگوار فرماتے تھے کہ چند مردوں کو جہنّم سے باہر لائیں گے اُس کے بعد جبکہ وہ مثل کوئلے کے جل گئے ہوں گے۔ پھر اُن کو بہشت کے دروازہ کے قریب ایک نہر پر لائیں گے جس کو چشمۂ حیوان کہتے ہیں اور اس میں کچھ پانی ان کے سر پر ڈالیں گے تو ان کے گوشت بال اور ان کے خون پیدا ہو جائیں گے۔ ایضاً بسند موثق حضرت باقرؑ سے مروی ہے کہ ایک جماعت آگ میں جلائی جائے گی یہاں تک کہ وہ لوگ کوئلہ کے مانند ہو جائیں گے پھر اُن کی شفاعت کی جائے گی، تو ان کو اُس نہر کی طرف لے جائیں گے جو اہلِ بہشت کے پسینہ سے جاری ہوتی ہے تو وہ لوگ اُس میں غسل کریں گے پھر ان کے گوشت اور خون پیدا ہو جائیں گے اور کثافت اور جلنے کا اثر برطرف ہو جائے گا۔ اور وہ بہشت میں داخل ہوں گے اس وقت ان کو بہشت میں جہنمیوں کے نام سے پکاریں گے یہ سُن کر وہ لوگ آوازیں دُعا کے لیے بلند کریں گے کہ خداوندا یہ نام ہمارا مٹا دے۔ پھر وہ برطرف کر دیا جائے گا۔ پھر حضرتؑ نے فرمایا کہ دشمنانِ علیؑ ہمیشہ جہنّم میں رہیں گے اور اُن کو شفاعت نہ پہنچے گی۔

اور دوسری معتبر سند سے عمران سے منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادقؑ کی خدمت میں عرض کی کہ اہلِ خلاف تعجب کرتے ہیں اُن لوگوں کے اس کہنے پر کہ خدا ایک جماعت کو جہنّم سے نکالے گا اور ان کو دوستانِ خدا اور اصحابِ بہشت کے ساتھ قرار دے گا یہ سُن کر حضرتؑ نے فرمایا کہ کیا وہ لوگ قولِ خُدا ومن دونھما جنتن نہیں پڑھتے ہیں۔ بہشت میں ایک

جنت زیادہ پست جنت سے ہوگی اور جہنم میں ایک آگ زیادہ پست جہنم کی آگ سے ہوگی۔ وہ لوگ ایک جگہ دوستانِ خدا کے ساتھ نہ ہوں گے۔ خدا کی قسم جنت اور دوزخ کے درمیان بھی ایک منزل ہوگی اور میں مخالفوں کے خوف سے بات نہیں کر سکتا۔ جس وقت قائم علیہ السلام ظاہر ہوں گے کافروں سے پہلے مخالفین کے قتل کی ابتدا کریں گے اور ان کو اُن کے علماء کے ساتھ قتل کریں گے اور مجمع البیان میں بھی اس حدیث کے مضمون کو انہی حضرت سے روایت کی ہے۔ ایضاً کتاب زہد میں بسند صحیح ابن ابان سے روایت کی ہے کہ امامؑ نے جہنمیوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے گناہوں کے جرم میں دوزخ میں جائیں گے اور خدا کی بخشش اور عفو کے بعد باہر نکالے جائیں گے اور بسند صحیح حضرت امام باقرؑ سے منقول ہے کہ آخر میں دوزخ سے جو شخص باہر آئے گا وہ ہے جس کو ہمام کہتے ہیں اور وہ جہنم میں ایک مدت تک خدا کو یاحنان یامنان کہہ کر پکارتا رہے گا۔[1]

ابن بابویہ نے حضرت امام رضا علیہ السلام کے اُس نوشتہ کے بارے میں روایت کی ہے جو آپ نے مامون کو لکھا تھا۔ اُس میں محض اسلام کے بارے میں مذکور ہے کہ خدا جہنم میں کسی مومن کو داخل نہ کرے گا۔ جبکہ اُس نے اُن سے جنت کا وعدہ کیا ہے اور کسی کافر کو جہنم سے باہر نہ نکالے گا جبکہ اُن سے آگ میں داخل کرنے کا اور اُس میں ہمیشہ رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے اور اہلِ توحید میں گناہگار جہنم میں داخل ہوں گے اور اُس میں شفاعت کے سبب باہر آئیں گے اور شفاعت اُن کے لیے جائز ہے۔ اور خصال میں حضرت صادقؑ سے اعمش کی حدیث میں بھی اس کی روایت کی ہے اور فضائل شیعہ میں حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ آپ نے اپنے شیعوں سے فرمایا کہ تمھاری منزلیں تمھارے لیے بہشت ہیں اور تمھاری قبریں تمھارے لیے بہشت ہیں۔ تم بہشت کے لیے خلق ہوئے ہو۔ پھر فرمایا کہ تم بہشت کی جانب ہو گئے۔ اور دوسری معتبر سند سے انہی حضرت سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص تم کو دوست رکھتا ہے اور نہیں جانتا کہ تم کیا کہتے ہو۔ اور تمھارے اعتقاد کو نہیں جانتا تو خدا اُس کو بہشت میں داخل کرے گا۔ اور ایک شخص تم کو دشمن رکھتا ہے اور نہیں جانتا کہ تم کیا کہتے ہو اور تمھارا اعتقاد نہیں جانتا تو خدا اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ اور کلینی اور عیاشی نے ابن یعقوب سے روایت کی ہے۔ وہ

---

[1] مؤلف فرماتے ہیں کہ یہ جماعت جس کے بارے میں معتبر حدیثیں وارد ہوئی ہیں کہ جہنم سے باہر آئیں گے اور بہشت میں داخل ہوں گے۔ احتمال ہے فساق شیعہ اُن میں داخل ہوں گے اور ممکن ہے کہ مستضعفین سے مخصوص ہو۔ ۱۲

کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادقؑ سے عرض کی کہ لوگوں سے ملتا جلتا ہوں اور اُس گروہ کے بارے میں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جو آپ کی محبت و ولایت نہیں رکھتے بلکہ اوّل و دوم کی ولایت رکھتے ہیں اور صاحب امانت و صداقت و وفا ہیں اور اُن لوگوں پر بیحد تعجب ہوتا ہے جو آپ کی ولایت و محبت کے دعوے دار ہیں اور امین، سچے اور وفادار نہیں ہیں۔ یہ سُن کر حضرت درست ہو کر بیٹھے اور میری طرف غضبناک ہو کر رُخ کیا اور فرمایا کہ اُس کا کوئی دین نہیں جو خدا کی عبادت اُس جابر امام کی ولایت کے ساتھ کرتا ہے جس کی امامت خدا کی جانب سے نہ ہو۔ اور کوئی عتاب اور غضب نہیں ہے اُس کے لیے جو خدا کی عبادت اُس امام عادل کی ولایت کے ساتھ کرتا ہے جو خدا کی جانب سے منصوب ہو۔ میں نے عرض کی اُن لوگوں کا کوئی دین نہیں ہے اور اُن لوگوں پر کوئی عتاب نہیں؟ فرمایا ہاں کیا تم نے خدا کا یہ قول نہیں سُنا ہے اللہ ولی الذین اٰمنوا یخرجھم من الظلمات الی النور اللہ ان لوگوں کا سرپرست ہے جو ایمان لائے ہیں۔ اُن کو (گناہوں کی) تاریکی سے نکال کر (توبہ کے) نور کی جانب لاتا ہے اور مغفرت اُن کے لیے ہے جنھوں نے ہر امام عادل کی ولایت اختیار کی ہے جو خدا کی جانب سے منصوب و مقرر ہوں۔ اور فرمایا ہے والذین کفروا اولیاؤھم الطاغوت یخرجونھم من النور الی الظلمات یعنی جو لوگ کافر ہو گئے ان کے دوست اور مددگار باطل پیشوا ہیں۔ وہ اُن کو نور سے نکال کر ظلمت کی جانب لے جاتے ہیں حضرتؑ نے فرمایا کہ وہ نورِ اسلام رکھتے تھے۔ جب ہر ظالم امام کی ولایت اختیار کی جو خدا کی جانب سے نہیں ہیں تو ان کی ولایت کے سبب سے نورِ اسلام سے ظلمت کفر کی جانب نکل گئے اِس لیے خدا نے اُن پر کافروں کے ساتھ آتشِ جہنم واجب قرار دی لہٰذا وہ دوزخی ہیں اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ ایضاً کلینی نے بسند صحیح حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے ہر امام جابر جو خدا کی جانب سے نہیں ہے۔ اس کے معتقدین پر عذاب کروں گا۔ اگرچہ وہ اپنے اعمال میں نیکوکار اور پرہیزگار ہوں اور یقیناً معاف کروں گا ہر انسان کو اسلام میں جو ہر امام عادل کی ولایت کا اقرار کرتا ہے جو خدا کی جانب سے مقرر ہو۔ اگرچہ وہ انسان اپنے نفس میں ظالم و بدکردار ہو۔ ایضاً بسند معتبر حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ بیشک خدا شرم نہیں کرتا اس سے کہ عذاب کرے اُس گروہ پر جو اُس امام کا اعتقاد رکھتے ہیں جو خدا کی جانب سے نہ ہو۔ اگرچہ اپنے اعمال میں نیک کردار و پرہیزگار ہوں۔ اور یقیناً خدا شرم کرتا ہے اس سے کہ اُس گروہ پر عذاب کرے جو اُس امام کا اعتقاد رکھتے ہیں جو خدا کی جانب سے مقرر ہوں اگرچہ اپنے اعمال میں ستمگار اور بدکردار ہوں اور عیون اخبار رضا علیہ السلام میں بسند معتبر انہی حضرتؑ سے منقول ہے کہ رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ روزِ قیامت ہم

خود اپنے شیعوں کے حساب کے متولی ہوں گے۔ جس شخص کی نافرمانی خدا اور اُس کے درمیان ہوگی ہم حکم کریں گے اور خدا ہماری جانب سے حکم کرے گا۔ اور جس کا گناہ اُس کے اور لوگوں کے درمیان ہوگا تو اُن کے بارے میں ہم طلبِ بخشش کریں گے اور وہ ہماری خاطر سے معاف کردینگے۔ اور جس شخص کا مظلمہ ہمارے اور اُس کے درمیان ہوگا تو ہم اُس کے زیادہ سزاوار ہیں کہ اُس کو مُعاف کردیں اور درگذر کریں۔ ایضاً انہی حضرتؑ سے منقول ہے کہ جناب رسُولِ خداؐ نے حضرت امیرالمومنینؑ سے فرمایا کہ اپنے شیعوں کو خوشخبری دے دو کہ روزِ قیامت میں اُن کا شفیع ہوں گا جس وقت سوائے میری شفاعت کے کچھ اور فائدہ نہ دے گا۔

اور مجالس میں شیخ مفید اور شیخ طوسی نے حضرت سیدالشہداؑ سے روایت کی ہے کہ جناب رسُولِ خداؐ نے فرمایا ہے کہ ہمارے اہلبیتؑ کی مودت سے ہاتھ مت اُٹھاؤ کیونکہ جو شخص قیامت میں خدا سے اِس طرح مُلاقات کرے کہ ہم کو دوست رکھتا ہو تو ہماری شفاعت سے داخلِ بہشت ہوگا اُسی خدا کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے۔ بندہ کے اعمال اُس کو نفع نہیں بخشتے مگر ہمارے حق کو پہچاننے کے سبب سے۔ اور شیخ طوسی نے مجالس میں حضرت امام علی نقیؑ سے روایت کی ہے کہ رسُولِ خداؐ نے فرمایا کہ اے علیؑ جناب اقدس الٰہی نے تم کو تمہارے شیعوں کو اور تمہارے شیعوں کے دوستوں کو بخش دیا ہے۔ ایضاً حضرت امام رضاؑ سے روایت کی ہے کہ رسُولِ خداؐ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص مجھ پر، میرے پیغمبر پر اور میرے ولی پر ایمان لاتا ہے اُس کو داخلِ بہشت کروں گا۔ خواہ وُہ کیسے ہی عمل رکھتا ہو۔

اور مجالس میں بسندِ معتبر حضرت امام محمد باقرؑ سے روایت کی ہے کہ آگ اُس شخص کو نہیں جلائے گی جو دینِ حق کا اعتقاد رکھتا ہو۔ ایضاً حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ وہ بندہ اس امر کا اقرار نہیں کرتا یعنی ائمہؑ کی امامت کا جو آگ کا نوالہ بنتا ہے۔ راوی نے پوچھا آگ میں وہ شخص جلے گا جو بہت گنہگار ہوگا۔ حضرت نے فرمایا جب ایسا بندہ ہوتا ہے خدا اُس کو اُس کے بدن کے آزار میں مُبتلا کرتا ہے اور اگر یہ اُس کے گناہوں کا کفارہ نہیں ہوتا تو ایک وزر اُس کو رُسوا کرتا ہے اور اگر یہ بھی اُس کے گناہوں کا کفارہ نہیں ہوتا تو جانکنی اُس پر سخت کرتا ہے۔ یہاں تک کہ جب قیامت آئے تو اُس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا اور وہ داخلِ بہشت ہوتا ہے۔

اور کلینی نے بسند ہائے معتبر حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ مومن دو قسم کے ہیں اوّل وہ جو خدا کی ان شرطوں کو وفا کرتا ہے جو اُس سے اُس نے کی ہیں اور ایمانی تمام اعمال کو بجالاتا ہے۔ جیسا کہ خدا نے فرمایا ہے رجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله علیه اُس کو دنیا اور آخرت ہول کا خوف نہیں ہوتا۔ پھر آخرت میں پیغمبروں، صدیقوں، شہدا، اور صالحین کے ساتھ

آنحضرت اور اہلبیتؑ کے دوستوں سے بخشش و شفاعت کا وعدہ

ہوگا اور وہ اُس کے لیے اُس کے بہتر رفیق ہیں۔ اور وہ آخرت میں دوسروں کی شفاعت کریگا۔ اور خود کسی کی شفاعت کا محتاج نہ ہوگا

دوسری قسم : یعنی وہ مومن ہے کہ اُس کا پَیر کا پھسلتا ہے اور وہ گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ اُس کمزور گھاس کے مانند ہے جو زمین سے اُگتی ہے اور کبھی ٹیڑھی ہوتی ہے کبھی سیدھی کھڑی ہوتی ہے اور جس طرف ہوا اُس کو گھما دیتی ہے گھوم جاتی ہے اور اس مومن کو دُنیا و آخرت کا خوف پہنچتا ہے اور وہ شفاعت کا محتاج ہے اور اسی کی عاقبت بخیر ہے

اور عیاشی نے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم کو کیا مانع ہے اس سے کہ اُس شخص کے لیے گواہی دو جو دینِ تشیع پر مرتا ہے کہ وہ اہلِ بہشت سے ہے۔ بیشک حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ پر لازم ہے کہ میں مومنوں کو نجات دُوں اور شیخ مفیدؒ نے مجالس میں حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ ایک روز جناب رسُولِ خداؐ سوار ہو کر سفر میں جارہے تھے ناگاہ نیچے سواری سے اُترے اور پانچ سجدے کئے اور پھر سوار ہوئے تو صحابہ میں سے کسی نے اُس کا سبب پوچھا۔ فرمایا کہ جبرئیلؑ نازل ہوئے اور مجھے خوشخبری دی کہ علیؑ بہشت میں ہوں گے اس لیے خُدا کے شکر کا میں نے سجدہ کیا۔ جب میں نے سجدہ سے سر اُٹھایا تو کہا کہ فاطمہؑ بھی جنّت میں ہوں گی۔ پھر میں نے سجدۂ شکر ادا کیا، جب سر اُٹھایا تو کہا حسنینؑ بہترین جوانانِ بہشت ہوں گے۔ پھر میں نے سجدہ کیا۔ جب سجدہ سے سر اُٹھایا تو کہا جو شخص ان کو دوست رکھے گا وہ بھی بہشت میں ہوگا۔ پھر میں نے سجدہ کیا جب سر اُٹھایا تو پھر جبرئیلؑ نے کہا کہ جو شخص اُن کو دوست رکھے گا جو اِن (علیؑ و فاطمہؑ و حسنینؑ) کو دوست رکھتا ہے وہ بھی بہشت میں ہوگا۔ پھر میں نے سجدہ کیا۔ اور بشارۃ المصطفٰے میں حذیفہ بن منصور سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت صادقؑ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص آیا اور اُس نے کہا کہ میں آپ پر فدا ہوُں کہ میرا ایک بھائی ہے جو آپ کی محبت اور تعظیم میں کمی نہیں کرتا مگر یہ کہ شراب پیتا ہے۔ حضرتؑ نے فرمایا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا دوست اس حال پر ہو۔ لیکن میں تم کو آگاہ کرتا ہوں اُس شخص سے جو اس سے بدتر ہے اور وہ وُہ ہے جو ہماری عداوت رکھتا ہے۔ اور ایک پست ترین مومن جس سے پست اُن میں کوئی نہیں ہے۔ دو سو آدمیوں کے بارے میں خدا اُس کی شفاعت قبول کرتا ہے۔ لیکن ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور ساتوں دریاؤں کے رہنے والے اگر ناصبی کے حق میں شفاعت کریں تو مقبوُل نہ ہوگی اور وہ برادرِ مومن جس کا تم نے ذکر کیا دُنیا سے نہ جائے گا۔ یہاں تک کہ توبہ کرے یا اُس کو خدا کسی جسمانی بلا میں مُبتلا کرے جو اُس کے گناہوں کو محو کرنے والی ہو۔ یہاں تک کہ جب خدا سے مُلاقات

کرے گا تو اُس پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ کیونکہ ہمارے شیعہ راہ راست پر ہیں اور نیکی پر ہیں۔ میرے پدر بزرگوار بہت کہا کرتے تھے کہ خدا دوست رکھتا ہے آلِ محمدؐ کے دوست کو، اور دشمن رکھتا ہے آلِ محمدؐ کے دُشمن کو۔ اگرچہ وہ ہر روز روزہ رکھتا ہو، اور راتوں کو عبادت میں کھڑا رہتا ہو۔ اور حضرت امام محمد باقرؑ سے روایت کی ہے کہ حق تعالیٰ ہمارے شیعوں کو روزِ قیامت اُن کی قبروں سے اُن تمام گناہ اور عیب کے ساتھ جو انھوں نے کیے ہوں گے مبعوث فرمائے گا۔ اُن کے چہرے چودھویں کی رات کے چاند کے مانند چمکتے ہوں گے اور اُن کا خوف برطرف ہو گیا ہوگا۔ اُن کے عیوب پوشیدہ کر دیئے گئے ہوں گے اور اُن کو امن دے دیا گیا ہوگا۔ عام لوگ خوفزدہ ہوں گے اور وہ نہ ہوں گے۔ عام لوگ غمگین و اندوہناک ہوں گے وہ اندوہناک نہ ہوں گے۔ وہ اُن ناقوں پر سوار ہوں گے جن کے بازو چمکتے ہوئے سونے کے ہوں گے۔ اور وہ نہایت ہموار اور نرم مزاج ہوں گے بغیر اس کے کہ ان کو تعلیم دی گئی ہو۔ اُن کی گردیں یاقوت سُرخ کی ہوں گی جو حریر سے زیادہ نرم ہونگی اُس کرامت کے سبب سے جو وہ حق تعالیٰ کے نزدیک رکھتے ہیں اور دوسری روایت کے مُطابق وہ مومنین سفید لباس پہنے ہوئے ہوں گے جیسے دُودھ سفید ہوتا ہے اور سونے کی نعلین پیروں میں ہونگی۔ جن کے بند مروارید کے ہونگے جو چمکتے ہوں گے۔ اور وہ ناقے نور کے ہوں گے اور ان پر سامان سونے کے موتی اور یاقوت سے مکلل ہوں گے۔ وہ تاج بادشاہی اور اکلیل کرامت سر پر رکھے ہوں گے۔ اور کہیں گے
لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰہِ علی ولی اللہ۔

اور شیخ کشی نے رجال میں عبید بن زرارہ سے روایت کی ہے کہ میں حضرت صادقؑ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کی میں آپ پر فدا ہوں۔ ایک شخص بنی اُمیہ کو دوست رکھتا ہے کیا انہی کے ساتھ محشور ہوگا۔ فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کی ایک شخص آپ کو دوست رکھتا ہے کیا وہ آپ کے ساتھ محشور ہوگا حضرتؑ نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کی کہ خواہ وہ زنا کرتا ہو خواہ چوری کرتا ہو حضرتؑ نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں۔ ایضاً عمرو بن الیاس سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ابوبکر حضرمی کے پاس گیا جب کہ وہ جانکنی کے عالم میں تھے۔ انھوں نے کہا کہ یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ کوئی جھوٹ کہے۔ میں جعفر بن محمد علیہما السلام کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اُن سے سنا آپ نے فرمایا کہ جو شخص مرنے کے وقت ہماری ولایت کا اعتقاد رکھتا ہو اُس کو آتشِ جہنم نہیں مس کرے گی۔ دوسری روایت کے مُطابق کہا کہ میں نے ان حضرت سے سنا کہ تم میں سے کوئی جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ اور اس بارے میں حدیثیں بہت ہیں لیکن اس کے خلاف بھی حدیثیں بہت ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ مومنوں پر عذاب ہوگا

فی الجملہ جیسا کہ بعض کا بیان ہو چکا۔ اور ابن بابویہ اور شیخ طوسی نے بسند ہائے صحیح و معتبر جابر سے روایت کی ہے کہ حضرت امام محمد باقرؑ نے فرمایا کہ اے جابر کیا وہ شخص جو تشیع کا دعویٰ کرنے ہی پر اکتفا کرتا ہے اسی کے ساتھ کہ ہماری محبت کا دعویٰ کرتا ہو۔ خدا کی قسم ہمارا شیعہ نہیں ہے مگر وہ جو خدا کی نافرمانی سے پرہیز کرتا ہو اور اُس کی اطاعت کرتا ہو۔ اے جابر! پہلے لوگ ہمارے شیعوں کو تواضع، فروتنی، خدا سے بے حد خوف اور اُس کو بہت یاد کرنے اور کثرت سے روزہ و نماز، ماں باپ کے ساتھ نیکی اور فقیر اور ہمسایوں اور مسکینوں، قرضداروں اور یتیموں کے حالات پر مہربانی اور گفتگو میں سچائی، تلاوتِ قرآن اور لوگوں کے ساتھ سخت زبانی سے پرہیز اور اپنے لوگوں اور رشتہ داروں پر ہر چیز میں امانت و مہربانی کے ساتھ عمل کرنے سے پہچانتے تھے۔ یہ سُن کر جابر نے کہا یا بن رسول اللہؐ آپ کے شیعوں میں یہ صفات نہیں پاتا ہوں۔ حضرتؑ نے فرمایا اے جابر! باطل طریقوں پر مت چلو۔ مرد کے لیے یہی کافی ہے کہ کہے کہ علیؑ کو دوست رکھتا ہوں حالانکہ جنابِ رسولِ خداؐ علیؑ سے بہتر ہیں اور عمل رسولؐ کو بجا نہیں لاتا اور آنحضرتؐ کی سُنّت کی پیروی نہیں کرتا تو وہ محبت اُس کو فائدہ نہ دے گی۔ لہٰذا خدا سے ڈرو اور ثوابوں کے حاصل کرنے کے لیے عمل کرو جو خدا کے پاس ہیں۔ خدا اور خلق کے کسی شخص کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اُن میں سب سے زیادہ گرامی خدا کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو اور خدا کی عبادت میں زیادہ عمل کرنے والا ہو۔ خدا کی قسم خدا کا تقرب حاصل نہیں کیا جا سکتا مگر اُس کی اطاعت سے۔ ہمارے ساتھ ہونا آتشِ جہنم سے بیزاری نہیں ہے اور ہماری خدا پر کوئی حجت نہیں ہے۔ جو شخص خدا کا فرمانبردار ہے وہ ہمارا دوست ہے اور جو شخص خدا کا نافرمان ہے وہ ہمارا دُشمن ہے ہماری ولایت نہیں حاصل ہو سکتی لیکن عمل اور پرہیزگاری سے۔ خصال میں حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ شیعہ نہیں ہے مگر وہ جس کی شرمگاہ اور شکم حرام سے محفوظ ہو اور عمل میں اُس کی کوشش شدید ہو اور اطاعت کو خدا کے لیے خالص قرار دے اور اُس کے ثواب کی اُمید اور اُس کے عقاب سے خوف رکھتا ہو اگر ایسی جماعت کو تم دیکھو تو سمجھو کہ یہ ہمارے شیعہ ہیں۔ اور شیخ مفید نے ارشاد میں اور شیخ طوسی نے مجالس میں روایت کی ہے کہ جناب امیرؑ شب ماہ میں مسجد سے باہر نکلے اور قبرستان کی جانب متوجہ ہوئے۔ ایک جماعت اُن کے ساتھ ہو گئی۔ حضرت کھڑے ہو گئے اور اُن سے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو۔ اُنھوں نے کہا ہم آپ کے شیعہ ہیں یا امیرالمومنینؑ۔ حضرت نے اُن کے چہروں پر فراست سے نگاہ ڈالی اور فرمایا کہ میں تم میں علامت شیعہ کیوں نہیں پاتا ہوں۔ عرض کی کہ شیعوں کی علامت کیا ہے فرمایا کہ راتوں کو عبادت میں بسر کرنے سے چہرہ زرد ہوتا ہے خوفِ

احادیث خوفِ عذابِ جہنم و شفاعت سے اُمیدِ نجات کی مصلحت میں

خدا سے رونے کے سبب آنکھیں پُرآشوب ہوتی ہیں اور عبادت میں زیادہ کھڑے رہنے سے پُشت خم ہوتی ہے۔ بہت روزہ رکھنے کے سبب پیٹ اندر کو دھنسے ہوتے ہیں۔ بہت دُعائیں کرنے سے اُن کے لب خشک ہوتے ہیں۔ غبارِ خوف اُن کے چہروں پر چھایا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السّلام سے منقول ہے کہ ہمارا شیعہ نہیں ہے مگر وہ جو خدا کی اطاعت کرتا ہے۔ اور ابن ادریس نے سرائر میں حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ ہمارا شیعہ وہ نہیں ہے جو زبان سے شیعیت کا دعویٰ کرے اور ہمارے اعمال اور آثار میں ہماری مخالفت کرے۔ لیکن ہمارا شیعہ وہ ہے جو زبان و دل سے ہماری موافقت کرے اور ہمارے آثار کی متابعت کرے اور ہمارے اعمال کے مطابق عمل کرے۔ ایسے لوگ ہمارے شیعہ ہیں اور کافی میں بسندِ صحیح حضرت صادقؑ سے خدا کے اس قول کی تفسیر میں روایت کی ہے ومن یوت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا یعنی جس کو حکمت دی گئی ہے اُس کو خیرِ کثیر عطا ہوا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ حکمت سے مراد امام کا پہچاننا ہے اور کبائر سے پرہیز کرنا ہے جس کے ارتکاب پر جہنم کی آگ کی دھمکی دی گئی ہے۔ ایضاً بسند حسن محمد بن حکیم سے روایت کی ہے کہ جناب موسیٰ کاظم علیہ السّلام سے میں نے پوچھا کہ گناہانِ کبیرہ کیا آدمی کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ہاں گناہانِ کبیرہ سے بہت کم درجہ کا گناہ بھی ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ جنابِ رسولِ خداؐ نے فرمایا ہے کہ زنا کرنے والا جس وقت زنا کرتا ہے مومن نہیں رہتا اور چور جب چوری کرتا ہے مومن نہیں رہتا۔ ایضاً بسند صحیح عبداللہ بن سنان سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادقؑ سے پوچھا کہ جو شخص کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے اور مر جاتا ہے کیا وہ گناہ اُس کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور اگر اُس پر عذاب ہوگا تو کیا اُس کا عذاب مشرکوں اور بُت پرستوں کے عذاب کے مانند ابدی ہوگا۔ یا اُس کا عذاب ایک محدود مدّت کیلئے اور منقطع ہونے والا ہوگا؟ حضرت نے فرمایا کہ جو شخص کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اور اُسکو حلال سمجھتا ہے اس لیے وہ گناہ اس کو دینِ اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور اُس پر شدید ترین عذاب کریں گے۔ لیکن اگر وہ اعتراف کرتا ہو کہ وہ عمل گناہ ہے جو اُس نے کیا ہے اور اُسی حال پر مر جاتے تو وہ گناہ اُس کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے لیکن اسلام سے خارج نہیں کرتا اور اس کا عذاب مردِ اوّل کے عذاب سے زیادہ ہلکا ہوگا۔ ایضاً بسند معتبر حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ حضرت سرورِ کائناتؐ نے فرمایا کہ تین خصلتیں ہیں جو اگر کسی میں موجود ہوں تو وہ منافق ہے۔ اگرچہ نماز و روزہ عمل میں لاتا ہو اور اسلام کا دعویٰ کرتا ہو۔ جب اُس کو کسی امر کے لیے امین مقرر کریں تو خیانت کرے۔ جب باتیں کرے تو جھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے تو اُس کے خلاف کرے۔

واضح ہو کہ شیعوں کی صفتوں کے بارے میں حدیثیں بہت ہیں اور مومن کے صفات، کافی ہیں اسی طرح گناہوں کے بارے میں جو آدمی کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں بہت زیادہ خبریں ہیں اور ان اختلافات اور ابہامات میں بہت مصلحتیں ہیں منجملہ ان کے یہ ہے کہ خواہشات کے بندے اُمید مغفرت کی آیتوں اور حدیثوں کے سبب سے مغرور نہ ہوں جو اہل ایمان کی صفتوں میں سب سے بڑی صفت ہے اور غالب امید غرور و غفلت اور عذاب سے محفوظ ہو جانے پر منتہی ہوتا ہے اور یہ بھی گناہان کبیرہ میں سے ہے اور خوف کا غالب ہونا بھی اچھا نہیں ہے اور خدا کی رحمت سے نا اُمید ہونے پر منتہی ہوتا ہے اور وہ گناہان کبیرہ میں سے ہے لہٰذا دین کے پیشوا حضرات نے جو تمام خلق کے دلوں اور نفسوں کے طبیب ہیں ہر درد کی دوا سے تمھیں آگاہ کر دیا ہے۔ اگر غفلت و غرور میں مبتلا ہو جاؤ تو چاہیئے کہ آیات خوف اور اس ارشاد پروردگار کے ذریعہ سے علاج کرو جیسا کہ اُس نے فرمایا ہے ماغرك بربك الكريم یعنی کس چیز نے تجھ کو تیرے پروردگار کریم سے غافل اور مغرور کر دیا جس نے تجھ کو خلق کیا اور تیرے امور کا انتظام کیا اور بہترین صورت تجھ کو عطا کی ہے اور تو کسی حال میں اُس کی نعمتوں سے خالی نہیں ہے۔ اور اُن آیات و احادیث میں غور کرو جو دھمکی اور شدید عذابوں کے ضمن میں ہیں۔ اور اگر رسول خدا[ص] اور آئمہ ہدیٰ[ع] کی شفاعت پر بھروسہ کرتے ہو روز قیامت تمھارے شفیع ہوں گے تو غور کرو کہ اگر امن و امان کا باعث ہوتا تو وہ شفاعت کرنے والے کیوں تمام عمر خوف سے کانپتے رہتے اور سینہ حقیقت آگین سے کیوں آہِ جہاں سوز کھینچتے اور کیوں اپنی حق میں آنکھوں سے اپنے رخساروں پر آنسوؤں کی نہریں بہاتے رہتے۔ ایضاً شفاعت ایمان کی فرع ہے اور ایمان یقین کی ایک قسم ہے اور یقین کبریت احمر ہے جو زیادہ نایاب ہے (یعنی جس طرح کبریت احمر (سرخ گندھک) نایاب ہے اُسی طرح یقین بھی نایاب ہے۔ جب یقین ہوگا تو ایمان ہوگا اور جب ایمان ہوگا تو شفاعت حاصل ہوگی) تم کو کیا معلوم کہ یہ ناقص ایمان شیطانی وسوسوں سے زائل نہ ہو جائے گا۔ خدا کی اطاعت اور عبادتیں شیطانی وسوسوں سے حفاظت کے لیے ایمان کا قلعہ ہیں اور عقائد ایمان کے جواہر کو تمھارے سینہ کے صندوق اور دل کے ڈبہ میں رکھا ہے اور فرائض کا عمل میں لانا اور گناہوں کو ترک کرنا اُس صندوق و ڈبہ کے قفل ہیں اور نوافل پر عمل اور عمدہ اخلاق کا حاصل کرنا اور مکروہات اور بُرے اخلاق و عادات کا ترک اُس صندوق کے پاسبان و نگہبان ہیں اور ایمان کا چور شیطان تمھاری تاک میں بیٹھا ہے کہ اگر سوراخ پائے تو اپنے کو سینہ کے اندر پہنچا دے اور جو کچھ ایمانی حقائق کے جواہرات لوٹ سکے لوٹ لے جائے یا شک کی آگ اور شبہہ کے دھوئیں سے سب کو بیکار کر دے لیکن پاسبانوں کو ایک ایک کر کے تم

باہر نکال رہے ہو کہ ان کی ضرورت نہیں ہے اور قفل اور بند دروازوں کو کھولتے ہو کہ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت میرے لیے کافی ہے اور خواب غفلت میں پڑے ہو اور لذات فانیہ اور خواہشوں میں بے خود ہو رہے ہو اور خناس شیطان کے وسوسوں کو اپنے سینہ میں جگہ دیتے ہو اور رحمت کے فرشتوں کو جو دین کے خزینہ دار ہیں اپنے پاس سے بھگاتے ہو اور یقین و ایمان کے چور، ایمان لوٹنے میں مشغول اور شبہات کے کوڑے کرکٹ کو روشن کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور جانکنی کے وقت شیاطین عدیلہ بھی اُن کے مددگار ہو جاتے ہیں اُس وقت تم کو خبر ہوتی ہے اور غفلت اور بے خودی و جہالت کے خواب سے بیدار اور ہوشیار ہوتے ہو جبکہ تمام ایمان و اعمال صالحہ کا سرمایہ کھو چکے ہوتے ہو اور توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے اور سخت مزاج اور تند خو فرشتے تمہارے سر پر کھڑے ہوتے ہیں اور ہر چند رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا۔ (پالنے والے مجھ کو دنیا میں واپس کر دے تا کہ میں نیک اعمال بجا لاؤں) کہتے ہو اور کچھ فائدہ نہیں ہوتا اور تمہارے شفاعت کرنے والے سب تمہارے دشمن ہوتے ہیں اور تمہاری باطل آرزوئیں سب تم سے برطرف ہو چکی ہوتی ہیں اور غرور باطل سے ابدی نقصان کے سوا کچھ نتیجہ تمہارے لیے نہیں ہوتا۔ نعوذ باللہ من ذلک وھو الخسران المبین (ان امور سے ہم خدا کی پناہ چاہتے ہیں اور وہ کھلا ہوا نقصان ہے) لہٰذا تم کیا جانتے ہو کہ طرح طرح کے گناہوں کے ارتکاب کے بعد یہ ناقص ایمان تمہارے لیے باقی رہے گا۔ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند کریم نے صالحین اور اکابر دین کے ایک گروہ کا تذکرہ فرمایا ہے جو بارگاہ رب العزت میں فریاد کرتے رہے ہیں کہ ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذھدیتنا یعنی اے ہمارے پروردگار باطل کی جانب ہمارے دلوں کو مائل نہ ہونے دے اس کے بعد جبکہ تو نے ہماری ہدایت فرمائی ہے۔ حضرتؑ نے فرمایا کہ اُن صالحین نے اس لیے یہ دعا کی کہ جانتے تھے کہ بعض قلوب ہدایت پانے کے بعد باطل کی جانب مائل ہو جاتے ہیں۔

ایضاً جو آیتیں اور حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ مومن یا شیعہ جہنم میں نہ جائیں گے تو اس پر کس طرح مغرور ہوتے ہیں حالانکہ مومن و شیعہ و محب کے بہت سے معنی ہیں جو انشاء اللہ اس کے بعد مذکور ہوں گے تم کو کیا معلوم کہ وہ الفاظ اُن حدیثوں میں کس معنی میں وارد ہوئے ہیں اور وہ معنی تم سمجھے ہو یا نہیں۔ ایضاً حسرت اور آخرت کا نقصان عذاب و عقوبت میں منحصر ہے اور خدا کی خاص مہربانیوں، اور لطف و کرم اور نہ ختم ہونے والے بلند درجات سے محروم، اور قرب رضائے الٰہی سے ملنے کی حسرت ابدی کے لیے کافی ہے اور حیوانوں کی طرح بہشت کی چراگاہ میں چرنا عبادتوں میں اہتمام اور گناہوں کے ترک سے کافی نہیں ہے۔ اگر

تم پر خوف غالب ہوگا اگر ایسا خوف ہے کہ تمھارے عمل کا باعث اور گناہوں سے روکنے والا ہو تو تمام حالات سے بہتر ہے۔ اگر ایسا خوف ہے جو حق تعالیٰ اور اُس کے کرم کے بارے میں سوء ظن کا باعث ہو اور آدمی کو دعا اور عمل میں سُست کر دے تو وہ گناہان کبیرہ میں سے ہے اور اگر آیات رحمت اور امید کی حدیثوں میں تم پر ایسی حالت وارد ہو تو غور و فکر کرو، اور جانکنی اور اُس کے نزدیک اُمید کا غلبہ ہو تو وہ خوف سے بہتر ہے۔

انیسویں فصل

ایمان، اسلام، کفر اور ارتداد کے معانی کے بیان میں۔

جاننا چاہیئے کہ ایمان اور اُس کے اجزاء کے معنی میں اختلاف ہے متکلمین میں یہ مشہور ہے کہ لغت میں ایمان کے معنی تصدیق اور مان لینا ہے اور اُس کی شرعی حقیقت میں اختلاف کیا ہے۔ اس بارے میں خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ ایمان قلوب کے افعال ہیں اور بس یا اعضاء و جوارح کے افعال ہیں یا دونوں کے ہیں۔ اوّل یہ کہ صرف قلب کا اقرار ہوتا ہے یہ اشاعرہ کا مذہب ہے اور شیعہ امامیہ کا گروہ کثیر اور خواجہ نصیر فصول مہمہ میں قائل ہوئے ہیں لیکن تصدیق کے معنی میں اختلاف کیا ہے۔ ہمارے اصحاب نے کہا ہے کہ علم ہے اور اشاعرہ نے کہا ہے کہ دل کا اُس پر قائم کرنا ہے جو مخبر کے خبر دینے سے معلوم ہوا اور وہ اُس شخص کا معاملہ ہے جو تصدیق کرنے والے کے اختیار کرنے سے ثابت ہوتا ہے۔ لہٰذا ثواب اُس پر ترتیب پاتا ہے۔ بخلاف علم و معرفت کے جو کبھی بے اختیار اور معلوم کرنے کے بغیر مثل بدیہات کے حاصل ہوتا ہے۔

بعضوں نے اِس بات کی توضیح میں کہا ہے کہ تصدیق وہ ہے کہ خبر دینے والے کا اپنے اختیار سے سچائی کی نسبت دینا ہے۔ اگر وہ علم تمھارے دل میں آئے تو بے اختیار تصدیق نہ ہوگی اگرچہ معرفت ہو اور اُس کا باطل ہونا ظاہر ہے۔ اور اس مذہب والوں پر لازم آتا ہے کہ اکثر کفار جن کو حقیقت رسُول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم تھا اور وہ انکار کرتے تھے ظاہری صورت سے مومن ہوں۔ اور یہ اجماع اور بہت سی آیتوں کے خلاف ہے جیسا کہ کفار کے بارے میں فرمایا ہے کہ "جب اُن کے پاس ہماری واضح و روشن کرنے والی آیتیں آئیں تو انھوں نے انکار کیا کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے"۔ پھر فرمایا ہے وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم یعنی انھوں نے اُن سے انکار کیا حالانکہ اُن کے نفوس کو یقین تھا۔ ایضاً فرمایا ہے کہ "پھر جب ان کی طرف وہ آیا جس کو وہ جانتے تھے تو اُس کے منکر ہو گئے"۔ لہٰذا تصدیق قلبی بغیر تقیہ اور ضرورت کے عدم انکار کے ساتھ مشروط ہو جیسا کہ یہ شرط ہے کہ کوئی ایسا فعل اُس سے صادر نہ ہو جو اُس کے کفر کا باعث ہو جیسے مصحف کا پاخانہ میں ڈالنا اور مثل اس کے جیسا کہ تم نے سمجھایا یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ تصدیق سے

مُراد یہ ہے کہ یقین رکھے اور اپنا دین قرار دے اور ضرورت کے وقت کے علاوہ اُس کے اظہار کا ارادہ رکھے اور اگر دُوسرے معنی ہوں کہ تنہا اعضا و جوارح کا فعل ہو یا صرف شہادتین کے الفاظ ادا کرنا ہو تو وہ مذہب کرامیہ سُنّیہ کا ہے جو کہتے ہیں کہ جو شخص شہادتین کے الفاظ زبان سے ادا کرے وہ مومن ہے اگرچہ دل میں انکار کرے۔ یہ معنی اُس مذہب کے باطل ہونے پر اجماع امامیہ اور قول حق تعالیٰ کے بموجب دلالت کرتے ہیں جیسا کہ ارشاد ہے "دیہاتی عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ اے رسُولؐ تم کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں ابھی تو ایمان تمھارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا ہے۔ یا جوارح کے تمام افعال ہیں مثل واجب اور مستحب سب عبادتیں یہ خوارج کا مذہب ہے اور قاضی عبدالجبار اور بعض معتزلہ بھی قائل ہیں۔ یا عبادت ہے جو تمام واجبات و ترک و محرمات میں جوارح کے افعال ہیں۔ اور یہ مذہب ابوعلی جبائی اور ابی ہاشم کا اور بصرہ کے اکثر معتزلہ کا ہے اور تیسرے معنی یہ کہ جو افعال قلوب و جوارح دونوں کے ہوں تو اُس سے مراد اعتقادات اور جوارح کی تمام عبادتیں ہیں تو یہ قول محدثین کا ہے اور عامہ کے کچھ لوگ اور عامہ و خاصہ کی بہت سی حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں اور بعض آیتوں سے جو مومنین کے صفات میں وارد ہوئی ہیں مستفاد ہوتا ہے۔ اور یہ تمام لوگ کہتے ہیں کہ دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا اور ارکان اور اعضا و جوارح سے عمل کرنے کو ایمان کہتے ہیں اور اس مضمون پر خاص طور سے بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں اور شیخ مفید اس کے قائل ہوئے ہیں کہ ایمان دل سے اعتقاد، زبان سے اقرار کو کہتے ہیں اور یہ مذہب خواجہ نصیر الدین کا تجرید میں مذکور ہے۔ الغرض اس بارے میں سات مذاہب ہیں تین مذاہب کے علمائے امامیہ قائل ہوئے ہیں اور بعض آیتیں اور اخبار اوّل معنی پر دلالت کرتے ہیں بعض چھٹے پر اور بعض ساتویں پر اور بعض دوسرے مذاہب پر بھی کرتے ہیں اور اُن کو چند وجہوں کے ساتھ متفق کیا جا سکتا ہے۔

پہلی وجہ۔ یہ کہ ہم قائل ہوں اس کے کہ شرع کی زبان میں ایمان کو چند معنی پر اطلاق کرتے ہیں (اوّل) عقائد حقہ ہے یا ترک کبائر اور فرائض پر عمل جن کا ترک کرنا گناہان کبیرہ سے ہے جیسے نماز و روزہ اور حج، زکوٰۃ اور جہاد اور انھیں کے مثل۔ یہ معنی بہت سی صحیح اور معتبر حدیثوں سے ظاہر ہوتے ہیں۔

(دوم) عقائد حقہ، تمام واجبات پر عمل اور تمام محرمات کا ترک کرنا اور یہ بھی بعض خبروں سے ظاہر ہوتا ہے۔

(سوم) عقائد حقہ پر کمال یقین واجبات سُنّت نبوی پر عمل اور محرمات اور مکروہات کا ترک۔

(چہارم) ۔ محض ضروری عقائد اُن کے انکار کے بغیر۔ یا اُن کے اقرار کے ساتھ بغیر تقیہ کے جیسا کہ سابق میں مذکور ہُوا ۔

اکثر حدیثیں معنی اول پر دلالت کرتی ہیں چنانچہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ اصحاب کبائر نہ مومن ہیں نہ کافر۔ بلکہ شفاعت کے لائق ہیں اور مسلمان ہیں۔ بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ تارک الصلوٰۃ کافر ہے اور مانع الزکوٰۃ اور تارک حج کافر ہے ۔ زانی زنا کے وقت مومن نہیں ہوتا ۔ شرابی شراب پیتے وقت مومن نہیں ہوتا ۔ چور چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا ، اور یہ کہ رُوحِ ایمان زنا کرتے وقت اُس سے جُدا ہو جاتی ہے اور جب فارغ ہوتا ہے یا توبہ کرتا ہے تو پھر واپس آجاتی ہے اور اس ایمان پر جو ثمرہ مترتب ہوتا ہے اُس پر دُنیا اور آخرت میں مذلت و اہانت اور عقوبت و عذاب کا حقدار نہیں ہوتا کیونکہ جو شخص گناہان کبیرہ سے پرہیز کرتا ہے تو اس کے گناہان صغیرہ محو کر دیئے جاتے ہیں اور وہ بہ نص قرآن مغفور ہوتا ہے (دوم) عقائد حقہ ہیں تمام واجبات پر عمل اور محرمات کا ترک ۔ جیسا کہ بعض حدیثوں میں اُن لوگوں کے ایمان کا زائل ہونا ثابت ہے جو غیر کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں یا اُن اعمال کے تارک ہوتے ہیں جو واجبات میں سے فرض نہیں ہیں ۔ اس ایمان کا ثمرہ صدیقوں کے ساتھ حشر ثواب میں اضافہ اور درجات کی بلندی کے ساتھ مقربین سے ملحق ہونا ہے ۔ (تیسرے) عقائد حقہ ہیں درجہ کمال پر یقین کے ساتھ اور واجبات و مستحبات پر عمل اور تمام محرمات اور مکروہات کا ترک اور صفات حسنہ سے متصف ہونا اور اخلاق ذمیمہ سے نفس کی تہذیب جیسا کہ آیات سورۂ مومنون وغیرہ میں مومنین اور شیعوں کی صفات میں وارد ہوا ہے اور یہ ایمان انبیاء و اوصیاء سے مخصوص ہے ۔ چنانچہ مومن و مومنین کی تفسیر میں بہت سی حدیثیں جناب امیرؑ اور ائمہ طاہرینؑ سے وارد ہوئی ہیں اور حق تعالیٰ کے اس قول میں وما یؤمن اکثرھم باللہ الا وھم مشرکون ۔ یعنی اُن میں سے اکثر خدا پر ایمان نہیں لاتے مگر وہ مشرک ہیں ۔ بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں کہ خدا کے تمام معاصی بلکہ جناب اقدس الٰہی کے غیر پر اعتماد اس شرک میں داخل ہے یہاں تک کہ نماز کی رکعتوں کی تعداد یاد رکھنے کے لیے انگشتری ایک اُنگلی سے دوسری اُنگلی میں پھیرنا بھی داخل ہے اور اس ایمان کا ثمرہ وہ جو انبیاء و اوصیاء کے لیے درجات کمال قرب خدا اور شفاعت کبریٰ اور الہامات حق تعالیٰ اور ایسے مرتبے حدیثوں میں وارد ہوتے ہیں جن کے سمجھنے سے عقل قاصر ہے ۔ (چوتھے) محض عقائد حقہ ہیں مطلقاً بغیر اعمال کے اور جو ثمرہ اس پر مترتب ہوتا ہے دُنیا میں جان و مال کی امان اور قتل ہوتے اور مال ضبط کرنے اور اسیر ہونے اور اہانت و ذلت سے حفاظت بجز اس کے کہ اُس سے کوئی ایسا فعل سرزد

اُس کے آثار معنوی ہوتے ہیں اور معرفت و قربِ الٰہی کا سبب ہیں۔ وہ دل کی آنکھ اور کان کو کھولتے ہیں اور خدائی الہامات اس کی جان کے کان میں پہنچتے ہیں اور اشیاء کو خدائی نور سے دیکھتا ہے کیونکہ المومن ینظر بنور اللّٰہ ان فی ذٰلک لآیات للمتوسمین اور ہمیشہ خدا کے فرشتوں کا ہمراز ہوتا ہے اور حق تعالیٰ کے مقربین میں ممتاز ہے اور اس مکان کے مثل ہے جس میں جھروکے ہوتے ہیں مضبوط اور روشنی ظاہر کرنے والے جب چراغ ایمان دل میں جلایا جاتا ہے تو اُس کا نور تمام جھروکوں سے چمکتا ہے اور جس قدر وہ چراغ زیادہ روشن اور پُر نور ہوتا ہے اُس کے آثار اور انوار جھروکوں اور دروازوں سے زیادہ ظاہر ہوتے ہیں

جاننا چاہیئے کہ قلب کو دو معنی میں اطلاق کرتے ہیں ایک صنوبری شکل میں بائیں پہلو میں ہے اور دوسرا انسانی نفس ناطقہ پر ہے۔ واضح ہو کہ آدمی کے بدن کی حیات رُوحِ حیوانی سے ہے اور رُوحِ حیوانی ایک لطیف بخار ہے جس کا حامل خون ہے اور اس کا سرچشمہ قلب ہے اور قلب سے دماغ تک چڑھتا ہے۔ وہاں سے رگوں کے ذریعہ تمام اعضاء و جوارح میں اثر کرتا ہے اور چونکہ نفس ناطقہ کے کمالات، استعدادات اور ترقیات بدن پر اور اُس کے آلات پر موقوف ہیں اور اس جہت سے کہ اُس کا تعلق عالم قدس سے ہے وہ اس کثیف بدن کی اُس چیز سے تعلق پیدا کرتا ہے جو حیات بدن اور جزئیہ ادراک کی منشاء کا باعث ہے جو رُوحِ حیوانی ہے اور چونکہ اُس کا سرچشمہ قلب ہے اس لیے قلب سے زیادہ دوسرے اعضا سے تعلق اختیار کرتا ہے۔ لہٰذا اکثر آیتوں اور حدیثوں میں نفس کی تعبیر قلب سے واقع ہوئی ہے اور بدن کی اچھائی اور فساد کا دار و مدار اس معنی سے قلب پر ہے اور علوم تمام کمالات کی ہر صفت جو نفس میں حاصل ہوتی ہے اس بدن اور تمام اعضاء و جوارح میں سرایت کرتی ہے اور جس قدر یہ صفت نفس میں کامل ہوتی ہے اس کا اثر بدن میں زیادہ ظاہر ہوتا ہے جس طرح رُوحِ بدنی کا مادہ قلب صنوبری میں جس قدر زیادہ پہنچتا ہے اسی قدر اعضاء و جوارح کی قوت زیادہ تر ظاہر ہوتی ہے اُس چشمہ کے مانند جس سے نہریں الگ کی جاتی ہیں جس قدر پانی چشمہ میں زیادہ ہوتا رہتا ہے اُسی قدر نہریں بھری ہوتی ہیں صنوبری دل سے بہت سی نہریں تمام بدن میں جاری ہوتی ہیں اور بیشمار چھوٹی نہریں رُوحانی دل سے بدن کے عام قویٰ اور قوت ادراک پر رواں ہوتی ہیں اور حقیقی تقسیم کرنے والا اور جسمانی اور روحانی روزی بخشنے والا قابلیت اور احتیاج کے مطابق اُن میں سے ہر ایک کو تقسیم فرماتا ہے اور یہ دونوں چشمے اُس کے لامتناہی دریا سے ہمیشہ جاری ہیں اور بندہ کے لیے ضروری ہے کہ خدا کی توفیق سے ان نہروں کے جاری ہونے میں رکاوٹوں کو زائل کرے اور مادہ جسمانی کے خس و خاشاک کو جو بدنی اختلاط سے پیدا

ہوتے ہیں اور شیطانی شبہوں اور نفسانی خواہشوں کے گل ولا کو ان کے سرِ راہ سے دور کرے تاکہ ان نہروں کو عین الحیوٰۃ رُوحانی و جسمانی میں مدّعا کے مطابق حق تعالیٰ کی تائید سے جاری کرے جیسا کہ رسولِ خداؐ سے منقول ہے کہ آدمی ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جبکہ وہ صحیح و سالم ہوتا ہے تمام بدن صحیح ہوتا ہے اور جب وہ بیمار اور فاسد ہوتا ہے تو تمام بدن بیمار ہوتا ہے۔ اور وہ آدمی کا دل ہے اور دوسری روایت کے مطابق فرمایا کہ جب دل پاکیزہ ہوتا ہے تمام بدن پاکیزہ ہوتا ہے اور جب خبیث اور فاسد ہوتا ہے تمام بدن خبیث اور فاسد ہوتا ہے۔

اور حضرت امام محمد باقرؑ سے منقول ہے کہ دل تین قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ ہے جو اُلٹا ہے اور کوئی نیکی اُس میں اثر نہیں کرتی اور وہ کافر کا دل ہے۔ دوسرا دل وہ ہے جس میں خیر و شر دونوں آتنے ہیں جو زیادہ قوی ہوتا ہے دل پر غالب ہوتا ہے تیسرا دل وہ ہے جو کشادہ ہے اور اس میں نورِ الٰہی کا چراغ روشن ہے جس سے ہمیشہ نور ساطع ہے اور کبھی اس کا نور زائل نہیں ہوتا اور وہ دلِ مومن ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آدمی کے بدن کا قلب بمنزلہ امام کے ہے جو خلق کے لیے ہوتا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ بدن کے تمام اعضاء و جوارح دل کے لشکر ہیں اور سب اُسی کی طرف سے متحرک ہیں اور لوگوں کو (اعضاء کو) اُس کے حال سے خبر دیتے ہیں اور جو کچھ دل میں ارادہ کرتا ہے اُس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اسی طرح امام بمنزلہ جانِ عالم ہے۔ لہٰذا اسی طرح چاہیئے کہ لوگ اُس کی اطاعت کریں اور اس کے تابع ہوں۔ اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ کی چار آنکھیں ہوتی ہیں دو آنکھیں اُس کے سر میں ہیں جن سے اپنے دنیاوی امور کو دیکھتا ہے اور دو آنکھیں اُس کے دل میں ہیں جن سے اپنے امورِ آخرت کو دیکھتا ہے۔ لہٰذا جس بندہ کی بھلائی خدا چاہتا ہے اُس کے دل کی دونوں آنکھوں کو بینا کرتا ہے جن سے غائب امور کو دیکھتا ہے اور اُن سے اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے اور اگر کوئی شقی اور بدعاقبت ہوتا ہے تو اُس کے دل کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں اور حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ دل کے دو کان ہوتے ہیں۔ رُوحِ ایمان ایک کان میں نیکیوں اور عبادتوں کی باتیں کہتی ہے اور شیطان دوسرے کان میں بُرائیاں، شبہات اور شر انگیز باتیں ڈالتا ہے۔ تو جو دوسرے پر غالب ہوتا ہے۔ انسان اُسی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ میرے پدرِ بزرگوار فرماتے تھے دل کو گناہ کے مانند کوئی فاسد نہیں کرتا۔ بیشک دل گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا جب تک گناہ اُس پر غالب نہیں ہوتا گناہ اُس کو سرنگوں کرتا ہے تو کوئی چیز اُس میں قرار نہیں پاتی۔ ایضاً انھیں حضرت سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ کو

بندہ کی چار آنکھیں ہوتی ہیں

وحی کی کہ مجھ کو کسی حال میں فراموش نہ کرنا۔ کیونکہ میری یاد کا ترک ہونا دل کی سختی اور قساوت کا باعث ہے، اور جناب امیرؑ سے منقول ہے کہ آنکھوں کا پانی خشک نہیں ہوتا۔ مگر دل کی قساوت سے اور دل میں شقاوت نہیں ہوتی مگر گناہوں کی زیادتی کے سبب سے اور اس بارے میں حدیثیں بہت ہیں۔ یہ رسالہ اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں رکھتا۔ لہٰذا اس تحقیق سے معلوم ہُوا کہ اصل ایمان ایک قلبی امر ہے اور دل کے اعمال سے ہے اور مختلف درجے رکھتا ہے اور ہر درجہ میں اعمال و اخلاقِ حسنہ کی قدریں مترتب ہوتی ہیں اور یہ قدریں اُس ایمان کے آثار اور اس کے حصُول کے شواہد ہیں۔ اِس صُورت سے آیات و اخبار متواترہ میں جمع کرنا ممکن ہے اس مقام پر چند معنی کا بیان ضروری ہے۔

(اوّل) یہ کہ اس میں اختلاف ہے کہ ایمان زیادتی و کمی کے قابل ہے یا نہیں۔ اکثر متکلمین نے کہا ہے کہ ایمان سے مراد ایمان کے عقائد کا یقین ہے اور کمی و زیادتی کے قابل نہیں ہے بعضوں نے اس اختلاف کو ایمان کے معنی میں اختلاف نہیں قرار دیا ہے اور ان لوگوں نے کہا ہے جو اعمال کو جُزوِ ایمان جانتے ہیں معلوم ہے کہ ان کے مذہب کی بنا پر اعمال کی زیادتی سے زیادہ اور اعمال کی کمی سے کم ہوتا ہے اور وہ لوگ جو ایمان کو محض عقائد جانتے ہیں کہتے ہیں کہ کمی و زیادتی کے قابل نہیں ہے اور جو آیتیں اور خبریں زیادتی اور کمی پر دلالت کرتی ہیں تو اس کی تاویل یہ کرتے ہیں کہ زیادتی سے مراد کمال ایمان اور کمی سے اس کے کمال کی کمی ہے اور سابقہ تحقیق کے مُطابق جو مذکور ہوئی ہو سکتا ہے کہ اصلِ یقین و ایمان میں زیادتی و کمی ہوتی ہو جیسا کہ خدائے تعالیٰ قصۂ ابراہیمؑ علیہ السّلام میں فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے خدا سے پُوچھا کہ خداوندا تو مجھے دکھا دے کہ کیسے تو مُردوں کو زندہ کرتا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کیا تم ایمان نہیں رکھتے کہا کیوں نہیں ایمان تو رکھتا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے ایضاً خدائے تعالیٰ مومنوں کی تعریف میں فرماتا ہے کہ جب اُن کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں اُن کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا ہے کہ ان کا ایمان ان کے ایمان کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے۔ اس بارے میں آیات و اخبار میں دلیلیں بہت ہیں۔ ایضاً معلوم ہے کہ ہمارا ایمان و یقین جناب رسُولِ خداؐ اور ائمہ اطہارؑ کے یقین کے مثل نہیں ہے اور جناب امیرؑ نے فرمایا کہ اگر پردے میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دیئے جائیں تو میرے یقین میں زیادتی نہ ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ امر انہی حضرت سے اور انہی حضرت کے مثل ائمہ سے مخصُوص ہے اور حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ ایک روز جناب رسُولِ خداؐ نے مسجد میں نمازِ صبح ادا فرمائی اور ایک شخص کو جس کو حارثہ بن مالک کہتے تھے دیکھا کہ اُس کا سر بے خوابی کی وجہ سے جھکا جاتا ہے

16
اور اُس کا رنگ زرد ہو گیا ہے اور اُس کا بدن کمزور ہو گیا ہے اور اُس کی آنکھیں اُس کے سر میں دھنس گئی ہیں حضرتؐ نے اُس کو پوچھا کہ کس حال میں تجھ کو صبح ہوئی اور تیرا کیا حال ہے اُس نے عرض کی میں نے یقین کے ساتھ صبح کی ہے فرمایا کہ ہر چیز پر جس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک حقیقت اور ایک علامت ہے۔ تو تیری حقیقت یقین کیا ہے۔ اس نے کہا میرے یقین کی حقیقت یہ ہے کہ مجھ کو ہمیشہ محزون و غمگین رکھتی ہے اور راتوں کو مجھے بیدار رکھتی ہے اور گرمی کے دنوں میں مجھے روزہ رکھنے پر قائم رکھتی ہے اور میرا دل دنیا سے پھر گیا ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے میرے دل کو سب مکروہ معلوم ہوتے ہیں اور میرا یقین اس درجہ پر پہنچا ہے کہ گویا میں عرش خداوند کریم کو دیکھتا ہوں کہ حساب کے لیے نصب کیا ہے اور تمام خلائق محشور ہوئی ہے اور گویا میں اُن کے درمیان ہوں اور گویا میں اہل بہشت کو دیکھتا ہوں جو بہشت کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور کرسیوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے سے مصاحبت میں مشغول ہیں اور گویا میں اہل جہنّم کو دیکھ رہا ہوں کہ جہنّم میں معذّب ہو رہے ہیں اور استغاثہ و فریاد کر رہے ہیں۔ گویا اہل جہنّم کا چلاّنا اور اُن کی آواز میرے کان میں گونج رہی ہے۔ یہ سُن کر آنحضرتؐ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہے جس کے دل کو خدا نے نورِ ایمان سے منوّر کر دیا ہے۔ پھر حارثہ سے خطاب فرمایا کہ اس حال پر جو تم رکھتے ہو ثابت قدم رہو۔ اُس نے عرض کی کہ دُعا کیجئے کہ خداوند کریم مجھ کو شہادت پر فائز کرے۔ حضرتؐ نے دُعا کی۔ چند روز کے بعد اُس کو موتہ کی جانب جہاد پر روانہ کیا وہاں وہ نو اشخاص کے بعد شہید ہو گیا۔ اور اس مطلب پر جو حدیثیں دلالت کرتی ہیں بہت ہیں۔

(دوسرے) ایمانِ قلبی کے اجزاء کا بیان: خواجہ نصیر الدین نے قواعد العقائد میں لکھا ہے کہ شیعوں کے نزدیک اصولِ ایمان تین ہیں۔ خدا کی وحدانیت کی تصدیق اُس کی ذات میں۔ عدل کی تصدیق اُس کے افعال میں۔ اور پیغمبروںؑ کی اُن کی پیغمبری اور پیغمبروں کے بعد آئمہؑ کی اُن کی امامت میں تصدیق۔ اس کلام سے ظاہر ہوتا ہے ضروریاتِ دینِ اسلام کی تصدیق ایمان میں معتبر نہیں ہے حالانکہ ان کا اجماع ہے کہ ضروری دین سے انکار کفر کا باعث ہے۔ مگر یہ کہ اُس کو تصدیقِ نبوّت میں داخل سمجھتے ہیں۔ کیونکہ اس کا انکار نبوّت کا انکار ہے جس طرح کعبہ اور قرآن مجید کی توہین اور انہی کے مثل توہین کو اس جہت سے کفر جانتے ہیں اور حق یہ ہے کہ جو کچھ ضروریاتِ دینِ اسلام سے ہو اُس پر ایمان لانا واجب ہے اور اُس سے انکار کفر ہے سوائے اس کے جو تازہ مسلمان ہوا ہو، اور ابھی اس کو ضروریاتِ دینِ اسلام سے آگاہی نہ ہو۔ اور شہیدِ ثانی قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ وہ معارف جن سے ایمان حاصل ہوتا ہے وہ پانچ اصل ہیں۔

(اصل اوّل) معرفتِ حق جلّ عُلاہے اور اس سے مُراد قصد کرنے والے کی تصدیق ہے اور ثابت ہے اس سے کہ خداوند عالمین موجود ہے اور ازلی و ابدی ہے اور واجب الوجود بالذات ہے یعنی اُس کا وجود اُس کی ذات قدیم کا مقتضا ہے بغیر اس کے کہ کسی علّت کا محتاج ہوا ہو اور یہ کہ اُس کے صفاتِ کمالیہ ثبوتیہ کی تصدیق کرے اور اُن تمام مخلوقات و ممکنات کی صفات سے پاک و منزہ سمجھے جو اُس کی عظمت و جلال کے لائق نہ ہو اور صفات کمالیہ الٰہی کی تعداد میں اختلاف کیا ہے۔ خواجہ نصیر نے تجرید میں کہا ہے کہ آٹھ صفتیں ہیں۔ علم۔ قدرت۔ حیات ارادہ۔ ادراک۔ کلام۔ صداقت اور سرمدی ہونا۔ اور بعض نے ادراک اور صداقت کو چھوڑ دیا اور ان کی جگہ پر سمیع و بصیر ہونے کا اضافہ کیا ہے اور سرمدیہ کے بجائے بقا کہا ہے۔ علماء نے اپنے بہت سے کتب کلامیہ میں۔ قدرت علم۔ حیات۔ ارادہ۔ کرامت۔ ادراک۔ ازلی اور ابدی ہونا اور کلام و صدق کہا ہے۔

(اصل دوم) خدا کے عدل و حکمت کی تصدیق ہے۔ عدل یہ ہے کہ ظلم نہیں کرتا اور جو باتیں عقلاً قبیح ہیں اُس سے صادر نہیں ہوتیں اور اپنے وعدہ کے اُن امور میں جن کو اپنے لیے واجب قرار دیا ہے خلاف نہیں کرتا اور حکمت یہ ہے کہ اُس سے فعل عبث صادر نہیں ہوتا۔ اُس کے تمام کام حکمت سے وابستہ ہیں۔

(اصل سوم) جناب محمد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق ہے اُن تمام چیزوں کے ساتھ جو آنحضرتؐ لائے ہیں ان کی تفصیل کے ساتھ جن میں تفصیل معلوم ہو۔ اور اجمال کے ساتھ جن میں اجمال معلوم ہو اور کہا ہے کہ بعید نہیں ہے کہ تصدیق اجمالی اُن تمام باتوں کی جو آنحضرتؐ لائے ہیں ایمان کی حقیقت سمجھنے میں کافی ہو۔ اور اگر اُن کے علم پر مکلف قادر ہو تو اس پر جو آنحضرتؐ شرائع سے عمل کرنے کے لیے لائے ہیں تفصیل کے ساتھ علم حاصل کرنا واجب ہے اور آنحضرتؐ نے جن باتوں کی خبر دی ہے مثل مبدا و معاد کے احوال جیسے عبادت کی تکلیف، سوال قبر اور معاد جسمانی، حساب، صراط، بہشت، دوزخ، میزان اور نامہ ہائے عمل کا پرواز کرنا اور وہ تمام امور جو بتواتر معلوم ہیں۔ جن کی آنحضرتؐ نے خبر دی ہے کیا تفصیل کے ساتھ ان کی تصدیق ایمان کی تحقیق میں معتبر ہے؟ علماء کے ایک گروہ نے اُس کی تصریح کی ہے کہ ان تصدیق ایمان کی تحقیق میں مفصلاً معتبر ہے۔ کہا ہے کہ ظاہر یہ ہے کہ ان کی تصدیق اجمالاً کافی ہے اس معنی سے کہ اگر مکلف اعتقاد کرتا ہے کہ جو کچھ پیغمبرؐ نے جس کے بارے میں خبر دی ہے حق ہے اِس حیثیت سے کہ جس وقت اس کی جزئیات میں سے کوئی جزو ثابت ہو جائے گا اُس کی تفصیل کے ساتھ تصدیق کرے گا تو وہ مومن ہے اگرچہ ابھی اُن جزئیات کی تفصیل پر

مطلع نہیں ہوا ہے۔ اور اس کی موئد یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو صدر اول میں ان تفاصیل کا علم نہ تھا بلکہ اُس کے بعد بتدریج مطلع ہوئے باوجود اس کے کہ ابتدا میں لوگ تصدیق وحدانیت و رسالت کرتے تھے اور جب تک اُن تمام پر مطلع ہوں ان کے ایمان کا حکم کرتے تھے بلکہ اکثر لوگوں کا حال ہر زمانہ میں یہی رہا ہے جیسا کہ لوگوں کے حالات کا مشاہدہ ہے۔ لہٰذا اگر ایمان تفصیلی ابتدا میں معتبر ہوتا تو لازم آتا ہے کہ اکثر اہلِ ایمان، ایمان سے خارج ہو جاتے اور یہ حکمت خداوندِ عزیز سے بعید ہے۔ ہاں اُن کا علم ایمان کے کمالات سے ہے اور کبھی احکامِ شریعت کی نسیان سے حفاظت اور گمراہ کرنے والوں کے شبہات سے بچنے اور اُن چیزوں کو دین میں داخل نہ کرنے کی غرض سے جو دین میں داخل نہیں ہیں ان کا علم حاصل کرنا واجب ہوتا ہے لہٰذا یہ اُس کے وجوب کا سبب ہے نہ یہ کہ ایمان اُس پر موقوف ہے اور کیا ایمان کی حقیقت میں جناب رسولِ خداؐ کی عصمت اور آپ کی طہارت کی تصدیق معتبر ہے اور یہ کہ وہ خاتم المرسلین ہیں اور بعد آپ کے کوئی پیغمبر نہیں ہے وغیرہ پیغمبری کے احکام اور اس کی شرائط سے؟ بعض علماء کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ معتبر ہے اور بعید نہیں کہ تصدیق اجمالی کافی ہو[1] اس کے بعد کہا ہے :-

(چوتھی اصل) بارہ اماموں کی جناب رسولِ خداؐ کے بعد تصدیق ہے اور یہ اصل فرقۂ امامیہ سے مخصوص اور اُن کے مذہب کے ضروریات سے ہے کیونکہ مخالفین امامت کو مذہب کے فروع میں جانتے ہیں اصول میں نہیں مانتے۔ اور شرط ہے کہ اس کی تصدیق کریں کہ وہ حضرات امام ہیں جو حق کی جانب لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں اور اوامر و نواہی میں اُن کی اطاعت تمام خلق پر واجب ہے کیونکہ ان کی امامت کے حکم سے یہی غرض ہے۔ اور یہ تصدیق کہ وہ گناہانِ کبیرہ و صغیرہ سے معصوم ہیں اور صفاتِ ذمیمہ سے پاک ہیں اور یہ کہ وہ خدا کی جانب سے منصوب ہیں لوگوں کے اختیار و انتخاب کرنے سے نہیں ہیں اور یہ کہ شریعت جناب رسولِ خداؐ کے محافظ ہیں اور اُمّت کے معاد و معاش کے امور سے جن امور میں اُمّت کی بھلائی ہے اُس کے عالم ہیں اور یہ کہ ان کا

---

[1] مؤلّف فرماتے ہیں کہ اگرچہ اُس کا ظاہر یہ ہے کہ کسی کے ایمان کے حکم میں علاوہ اصولِ خمسہ پر اور ان تمام باتوں پر تفصیلاً ایمان کے جو جناب رسولِ خداؐ لائے ہیں اجمالاً ایمان کافی ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دینِ اسلام کے ضروریات میں کسی ضروری امر کا منکر نہ ہو۔ کیونکہ جس شخص نے مسلمانوں میں نشو و نما پائی ہوگی نہیں ممکن ہے کہ ان باتوں پر مطلع نہ ہوا ہوگا اور کوئی ایسا ہو جو ان باتوں سے واقف نہ ہو اُس کے کفر کا حکم نہیں کریں گے اور اُس کو بتانے کے بعد اگر وہ قبول نہ کرے تو مرتد ہوگا۔ جیسا کہ اس کے بعد انشاءاللہ مذکور ہوگا۔

علم رائے اور اجتہاد سے نہیں ہے بلکہ یقین کی صورت سے ہے جس کو اُس سے حاصل کیا ہے جو نفس کے ہوا و ہوس سے بات نہیں کہتا تھا جو کچھ کہتا تھا وُہ خدا کی جانب سے اُس پر وحی ہوتی تھی ۔ اور ہر امام نے نغمہائے قدسی کے ساتھ امام سابق سے اخذ کیا تھا جو وُہ رکھتے تھے اور بعض علمِ لدّنی تھا جو خدائے تعالیٰ کی جانب سے اُن پر فائز ہوتا تھا یا دُوسری جہتوں سے جو اُن کے یقین کا باعث ہوتا تھا جیسا کہ حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ وہ محدث تھے یعنی ایک فرشتہ اُن کے ساتھ ہوتا تھا جو ہر اُس چیز کو جس کی اُن کو ضرورت ہوتی تھی ان کو القا کرتا تھا اور اُن کے دل میں علوم الٰہی نقش ہوتا تھا اور یہ کہ کوئی زمانہ اُن میں سے کسی ایک سے خالی نہیں ہوتا ورنہ زمین مع اپنے ساکنین کے دھنس جائے اور یہ کہ اُن کے ختم ہونے کے بعد زمین بھی فنا ہو جائے گی اور اُن سے زیادہ باقی نہ رہے گی اور اُن آئمہؑ کے آخری مہدی علیہ السلام ہیں ۔ وہ زندہ ہیں ۔ جب خدا کی جانب سے اجازت پائیں گے ظاہر ہوں گے ۔ کیا ایمان کی حقیقت میں ان تمام مراتب کا اعتقاد شرط ہے یا ان کی امامت اور ان کی اطاعت کے واجب ہونے کا اعتقاد کافی ہے ۔ وہ دونوں وجہیں جو ہم نے نبوت کے بارے میں بیان کیں اس جگہ بھی قائم ہیں اور قول اوّل کو ترجیح دی جا سکتی ہے ۔ اس پر جو ان کی امامت پر دلالت کرتی ہے وہ ان سب پر دلالت کرتی ہے خاص کر ان کی عصمت پر جو عقل و نقل دونوں سے ثابت ہے اور دوسرا قول جس پر ہم اکتفا کرتے ہیں ۔ امامت اور ان کی اطاعت کے اعتقاد کے ساتھ ایمان ہی ہے جیسا کہ احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیعہ راویوں کے ایک گروہ نے جو آئمہ کے زمانوں میں تھے اُن کی عصمت پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے بلکہ اُن کو نیک عالموں میں سے جانتے تھے جیسا کہ رجال کشی سے ظاہر ہوتا ہے ۔ باوجود اس کے آئمہؑ نہ صرف اُن کے ایمان کا بلکہ اُن کی عدالت کا حکم کرتے رہے ہیں کیا کافی ہے ہر شخص کے لیے کہ گذشتہ اماموں کو اپنے زمانہ کے امام تک کو امام جانے اگرچہ باقی اماموں کو نہ جانے ظاہر ہے کہ کافی ہے اور بہت سی کتابوں اور حدیثوں میں رجال کے بارے میں روایتیں ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں اور بارہ اماموں کے اعتقاد کا واجب ہونا اُن جماعتوں پر ہے جو تمام آئمہؑ کی امامت کے بعد ہوئے ہیں ۔ جیسے زمانہ غیبت کے لوگ ہیں [۱] اس کے بعد فرمایا ہے ۔

---

۱ مؤلّف فرماتے ہیں کہ مسئلہ اولیٰ میں جو عام حکم شیخ زین العابدین نے فرمایا ہے کسی جانب سے فقیر (مؤلّفؒ) کے نزدیک درست نہیں ہے لیکن امامت اور ان کی اطاعت کے واجب ہونے کا اعتقاد کافی ہے ۔ بے وجہ ہے کیونکہ آئمہ علیہم السلام کے بہت سے صفات ہیں جو شیعہ امامیہ کے دین کے ضروریات میں سے ہیں اور ضرورت کی انتہا کو

(باقی حاشیہ اگلے صفحے پر)

(پانچویں اصل) معاد جسمانی کے بارے میں ہے اور مسلمانوں نے اس کے اثبات پر اتفاق کیا ہے اور وہ دینِ اسلام کی ضروریات سے ہے اور فلسفیوں نے اس سے انکار کیا ہے اور معاد روحانی کے قائل ہوئے ہیں لہٰذا بعض نے تحقیقات کے ذکر کے بعد جو سابق میں مذکور

(بقیہ گزشتہ حاشیہ) پہنچے ہوئے ہیں جن کو ائمہ علیہم السلام نے فرمایا ہے اور یہ بھی دینِ امامیہ کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ وہ فرماتے ہیں وہ حق ہے۔ اور خدا اور رسولِ خدا کی جانب سے فرماتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو ہر ایک کی امامت دوسرے کی نص سے کیونکر ثابت کریں گے۔ لہٰذا جس طرح دینِ اسلام کے کسی ضروری امر سے انکار تکذیب رسولؐ کے ضمن میں ہے اور آدمی کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے اُسی طرح ضروری دینِ امامیہ سے انکار امامتِ ائمہؑ سے انکار ہے اور آدمی کو تشیع سے خارج کر دیتا ہے پھر جو شخص متعہ کے حلال ہونے سے انکار کرے چونکہ شیعہ کے ضروری دین سے ہے اس لیے تشیع سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہٰذا وارد ہوا ہے کہ وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے جو متعہ کو حلال نہیں جانتا۔ اسی طرح عصمت آئمہؑ ہے اور یہ کہ اُن حضرات کے علاوہ کوئی امام نہ ہوگا۔ اور یہ کہ امام قائمؑ زندہ ہیں اور یہ کہ کوئی زمانہ اُن میں کے کسی ایک سے خالی نہیں رہتا۔ اور یہ کہ وہ تمام علوم کے عالم ہیں جن کی اُمت کو ضرورت ہے۔ اسی قسم کے تمام امور معلوم ہے کہ دینِ شیعہ کی ضروریات میں ہیں۔ لہٰذا چاہیئے کہ ان کا انکار امامت کے انکار کے ضمن میں ہو۔ لیکن بعض امور جو علماء اور خبروں کی اتباع کرنے والوں پر ظاہر ہو اور جو ظاہر نہ ہو اور ضرورت کی حد کو نہ پہنچا ہو اُن سے انکار دین سے خارج ہونے کا باعث نہیں ہے جیسے محدث ہونا اور اُن سے فرشتوں کا گفتگو کرنا اور شبِ قدر میں ملائکہ اور رُوح کا اُن پر نازل ہونا اور اُن کے جسم ہائے مُبارک کا مرنے کے بعد آسمان پر لے جایا جانا اور ایسے ہی اُمور۔ اور جو کچھ فرمایا ہے کہ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آئمہؑ کے بعض اصحاب اُن کی عصمت کے قائل نہیں ہیں۔ اولاً ممکن ہے کہ اُس وقت ضروریٔ دین سے نہ ہوا ہو۔ اور ان کو کہتے ہیں کہ صحابہ کی ایک جماعت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں جیسے زرارہ اور ابوبصیر تو علماء نے ان کی اکثر تاویل کی ہے اور اُن حدیثوں کی سند میں قدح کی ہے اور اگر وہ صحیح ہوں تو چونکہ وہ حضرات معصوم نہیں ہیں۔ لہٰذا ممکن ہے کہ اُن سے کوئی لغزش صادر ہوئی ہوگی اور توبہ اور معافی سے متصل ہوئی۔ اور اگر ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اُن کے ایسے لوگوں کے علاوہ دوسری جماعت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں تو ان کا ایمان اور عدالت مستند نہیں ہے اور آئمہؑ نے نیک و بد مردوں کے ساتھ ضروری مصلحتوں کی بنا پر نیک برتاؤ کیے ہیں اور جو کچھ بعد کے اماموں کی امامت کے بارے میں کہا ہے۔ فقیر (مؤلف) کا اعتقاد اس تفصیل سے ہے کہ اگر بارہویں امامؑ کی امامت کو یا بعض امام کی امامت کو معصوم سے سُنا ہے یا متواتر سند کے ساتھ اس کو معلوم ہوا ہے اس پر واجب ہے کہ اعتقاد کرے ورنہ بعد کے آئمہؑ کا اعتقاد اُس پر لازم نہیں ہے۔ اور قبر میں جناب فاطمہ بنت اسد سے جناب امیرؑ کی امامت کے بارے میں سوال کرنا اسی پر محمول ہے۔ ۱۲

ہوئیں کہا ہے کہ عذابِ قبر اور جو کچھ معاد کے ذیل میں ہے جن پر بمیعہ دلیلیں دلالت کرتی ہیں وہ حساب صراط، میزان، پرواز نامۂ اعمال، کافر پر جہنم میں ہمیشہ کا عذاب اور جنت میں مومن کا ہمیشہ نعمتوں میں رہنا وغیرہ تو اس میں شک نہیں کہ وہ واجب ہیں اور اُن کی اجمالاً تصدیق اس لیے کہ اُمت کا اس پر اتفاق ہے اور متواتر حدیثیں ان کے بارے میں وارد ہوئی ہیں لہٰذا ان کا منکر ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن اُن کی تفاصیل کی تصدیق جیسے یہ کہ حساب کس طرح ہوگا۔ صراط کس صفت کا ہوگا اور میزان حقیقت پر محمول ہے یا عدالت سے کنایہ ہے یا ان کے علاوہ جن کی تفصیلات اخبار و احادیث سے معلوم ہوئی ہیں۔ لہٰذا ظاہر ہے کہ ان سے ناواقف ہونا ایمان میں قدح کا باعث نہیں ہوگا۔ اسی طرح جہنم کا زمین کے نیچے بہشت کا آسمان کے اوپر ہونا وغیرہ۔

(اسلام کے معنی)

(تیسرے) اسلام کے معنی کے بیان میں: اسلام کے بارے میں اختلاف ہے کہ اسلام اور ایمان دونوں ایک معنی میں ہیں بعض نے کہا ہے کہ اسلام شہادتین کا اُن کے اعتقاد کے ساتھ اقرار کرنا ہے اور اس سے انکار نہ کرنا ضروریاتِ دینِ اسلام کے ضروریات سے ہے۔ اور یہ اقرار و اعتقاد دُنیا میں فائدہ دیتا ہے آخرت میں نہیں دیتا تاوقتیکہ تمام عقائد حقہ امامیہ پر ایمان نہ لائے جن میں سب سے اہم امامت ائمہ اثنا عشر کا اقرار ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ دونوں کلموں کا اظہار (اسلام) ہے۔ اگرچہ ان پر اعتقاد نہ رکھتا ہو۔ لہٰذا منافقین بھی اس میں داخل ہیں اور اسلام کے ظاہری احکام ان پر جاری ہوتے ہیں اور اکثر معانی پر بھی اطلاق کرتے ہیں جو مذکور ہو چکے۔ یہاں تک کہ اُس معنی پر جو ایمان کا سب سے بلند مرتبہ ہے اسلام کا اطلاق کرتے ہیں کہ اسلام تمام اوامر و نواہی کی فرمانبرداری کے معنی میں ہے اور اس کے نتائج وہ ہیں جو ایمان کے معنی میں مذکور ہوئے۔ لیکن جب اسلام کو ایمان کے مقابل اطلاق کرتے ہیں تو ان دو معنوں میں سے ایک مُراد ہے جس کا ہم نے اس مقام پر ذکر کیا۔

(چوتھے) اس میں اختلاف ہے کہ آیا ایمان کے لیے معارفِ ایمانی کے یقین کی شرط ہے یا صرف گمان کافی ہے؟ ایضاً اس میں بھی اختلاف ہے کہ آیا ایمان دلیل کے ساتھ حاصل ہوتا ہے یا اُس میں تقلید جائز ہے؟ اور یہ دونوں اختلاف ایک دوسرے سے نزدیک ہیں اور علماء کا ظاہر کلام اور اکثر علماء کا یہ ہے کہ چاہیئے کہ دلیل و برہان سے حاصل ہو۔ بلکہ بعض نے اس میں اجماع کا دعویٰ کیا ہے اور بہت سی آیتوں اور حدیثوں سے استدلال کیا ہے جو گمان کی پیروی کی ممانعت پر دلالت کرتی ہیں اور معلوم ہے کہ اگر اُس میں فروع داخل نہ ہوں گا تو اصولِ دین داخل ہے۔ ایضاً بہت سی آیتوں میں تقلید کی مذمت واقع ہوئی ہے۔ ایضاً حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومن نہیں ہیں مگر وہ جو خدا اور رسولؐ پر ایمان لائے ہیں اور پھر انھوں نے شک و شبہ نہیں کیا۔

اور خواجہ نصیر نے ایمان میں ظنی تصدیق پر اکتفا کی ہے اور ظن و تقلید پر اکتفا کے قائل حضرات نے اس پر استدلال کیا ہے کہ صدر اسلام میں معمول نہ تھا کہ پہلی حالت میں دلائل و براہین اُن کو بتائیں بلکہ ان کے اسلام میں اظہار اسلام اور دونوں کلموں کو زبان پر جاری کرنے ہی پر اکتفا کرتے رہے ہیں ایضاً لازم آتا ہے کہ ہم اکثر مستضعف مسلمانوں کے کفر کا حکم کریں بلکہ اکثر عوام جو صاحب یقین نہیں ہیں اور معمولی شک دلانے سے متزلزل ہو جاتے ہیں۔ بعید نہیں ہے کہ یہ جماعت بھی مستضعفین اور اہلِ اعراف اور مرجون لامر اللہ رہی ہو اور بعضوں نے کہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ تمام لوگ معارف ایمانیہ کو تفصیلی دلائل کے ساتھ جانیں اور منطقی مشکلات کی ترتیب کر سکیں اور کافروں اور مخالفوں کے شبہات کو دفع کرنے پر قادر ہوں۔ بلکہ واجب کفائی ہے کہ مومنین میں علماء میں سے کچھ لوگ ہوں جو کفار و مخالفین کے شبہات کو دفع کر سکتے ہیں اور عوام کے ایمان کے لیے کافی ہے کہ اجمالی دلائل سے اصولِ دین کو سمجھیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے اسی صورت سے وجود صانع، توحید اور تمام اصول دین کے دلائل کو بیان فرمایا ہے۔ روایت کی ہے کہ جناب رسولِ خدا نے ایک دیہاتی سے پوچھا کہ خدا کو کس طرح تم نے پہچانا اور کس دلیل سے جانا۔ اُس نے کہا کہ جب میں اونٹ کی مینگنیاں راستہ میں دیکھتا ہوں تو استدلال کرتا ہوں کہ کوئی اونٹ اس راستہ سے گیا ہے اور پیروں کا نشان دیکھتا ہوں تو جانتا ہوں کہ کوئی آدمی اس طرف سے گزرا ہے تو کیا یہ روشن ستارے اور زمین یہ دریا اور یہ پہاڑ تجربہ رکھنے والے خدا کے وجود پر دلالت نہیں کرتے حضرتؐ نے فرمایا کہ تمہارے لیے دینِ اعرابی کافی ہے اور یہ مذہب نہایت قوی ہے۔ اور جو شخص آثار سلف اور صدر اسلام کی خبروں کی جانب رجوع کرے جانتا ہے کہ جس شخص کو مسلمان کرتے تھے اس کو عقائد کے اظہار کی تکلیف دیتے تھے اور نبوت ثابت کرنے کے لیے معجزہ دکھاتے تھے اور اُس کو عبادات وطاعات کا حکم دیتے تھے اور تبدریج اُن کا ایمان کامل ہوتا تھا۔ آیتوں کے سننے اور عبادتوں پر عمل کرنے سے علم الیقین کے درجہ تک پہنچتے تھے اور دور و تسلسل کی دلیل میں جو شک و تعطل کا مادہ ہے اُن کو نہیں اُلجھاتے تھے لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ بعض عابد و زاہد جو ان علوم ظاہر میں مشغول نہیں ہوئے اُن کا یقین اکثر دقیق بین علماء سے کامل تر ہوا جنھوں نے اپنی عمر شکوک و شبہات میں صرف کر دی ہے اور ان کے اعمال میں ایمان و یقین کے آثار ان (علماء) سے زیادہ ظاہر اور واضح ہیں جس قدر اُن علوم میں ان کی مہارت زیادہ ہوتی ہے آثار علم اور اُس کے لوازم خشوع وغیرہ جن کی آیتیں دلالت کرتی ہیں اس پر جو ایمان اور معرفت و علم کے لوازم ہیں ان سے کمتر مشاہدہ ہوتے ہیں لہٰذا معلوم ہوا کہ علم تحقیقی وہ نہیں ہے اور اس کے حاصل کرنے کی راہ دوسری راہ ہے۔ اور بعض کتب مبسوطہ میں ان معنوں کی تحقیق میں نے کافی طور سے کی ہے جن کے ذکر کی گنجائش اس رسالہ

میں نہیں ہے۔

(پانچویں) اس میں اختلاف ہے کہ مومن اس کے بعد جبکہ حقیقت میں ایمانِ حقیقی سے متصف ہوجاتا ہے کیا ممکن ہے کہ کافر ہوجائے یا نہیں ممکن ہے۔ عامہ وخاصہ کے اکثر متکلمین کا اعتقاد یہ ہے کہ ممکن ہے کہ ایمان زائل ہوجائے۔ بلکہ واقع ہے کہ بہت سی آیتیں اِس پر دلالت کرتی ہیں جیساکہ خداوندِ کریم نے فرمایا ہے کہ "وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوگئے پھر اپنے کفر میں زیادتی کی تو اُن کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی۔ اور وہی لوگ گمراہ ہیں" نیز فرمایا ہے اے وہ گروہ جو ایمان لائے ہو اگر اُس فریق کی اطاعت کروگے جن کو کتاب دی گئی ہے تو تم کو ایمان کے بعد پھر کافر بنادیں گے۔ پھر فرمایا ہے ان الذین ارتدوا علیٰ ادبارھم من بعد ماتبیّن لھم الھدیٰ الشیطان سوّل لھم واملیٰ لھم اور پھر فرمایا ہے یا ایھا الذین امنوا من یرتد منکم عن دینہ الخ اس بارے میں بہت سی آیتیں ہیں اور سید مرتضیٰ اور چند متکلمین شیعہ کی جانب نسبت دی ہے کہ ایمان حقیقی زائل نہیں ہوسکتا اور ارتداد جو کسی گروہ کا مشاہدہ میں آتا ہے اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ بہت سے لوگ ایمان نہیں رکھتے یا وہ منافق رہے ہیں یا ان کا ایمان محض گمان رہا ہے اور یقین کے مرتبہ پر نہیں پہنچا ہوا تھا۔ جو آیتیں ایمان کے بعد کفر کے واقع ہونے کے امکان پر دلالت کرتی ہیں ان کو زبانی ایمان پر محمول کیا ہے نہ کہ قلبی۔ جیساکہ حق تعالیٰ نے بعض کے شان میں کہا ہے کہ وہ اپنی زبانوں سے ایمان لائے ہیں اُن کے دل ایمان نہیں لائے ہیں۔ اور خاص احکام جو مُرتد کے لیے واقع ہوئے ہیں اُس کے لیے ہیں جو ظاہری شرع میں ارتداد سے متصف ہو اور اُس پر دلالت نہیں کرتے جو حقیقت میں مُرتد ہوا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دراصل کافر ہوا ہو۔ لیکن بہ حسب ظاہر اُس کے اقرار سے اُس کے ایمان پر ہم نے حکم کیا ہو پھر اُس کے کفر کے ظاہر ہونے کے بعد ہم اُس کے ارتداد کا حکم کرتے ہیں اور ممکن ہے کہ خدا کے نزدیک دراصل مومن ہو اور اپنے ایمان پر باقی رہا ہو۔ جب ہتکِ حرمتِ شرع کی ہو اُس کے عذاب کے لیے شارع نے ارتداد کا حکم کیا ہو تاکہ خدا کے قواعد محفوظ رہیں اور کوئی پھر ایسی جرأت نہ کرے اسی طرح بعض متاخرین محققین نے سید مرتضیٰ کی جانب سے کہا ہے اور بہت بعید ہے۔ اور آیات کے ظاہری معنوں کی بعض وجوہ عقلیہ اور استبعادات وہمیہ کے سبب سے تاویل کرنا مناسب نہیں ہے اور اگر کوئی حصولِ ایمان میں ظن پر اکتفا کرے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اُس کا زائل ہونا ممکن ہے اور اگر یقین کی حصولِ ایمان میں شرط جانتے ہیں تو پھر ممکن ہے کہ بعض عقلی دلیلوں اور منطقی قوانین سے حاصل ہوا ہو اور قوی شبہات پڑنے سے جس کے دفع کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو زائل ہوجائے اُس کی ضد کے وارد ہونے سے جو شک یا ظن اُس کی ضد کے

ساتھ ہو۔ اور بعض نے سیّد کی جانب سے کہا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ اگر ہم تسلیم کرتے ہیں کہ زوال یقین واقعی ممکن نہیں ہے ممکن ہے کہ زوال ایمان افعال کے صادر ہونے کے سبب سے ہو جو کفر کا باعث ہے جیسے بُت کا سجدہ اور حرماتِ الٰہی کی ہتک۔ تو ہم کہیں گے کہ ہم اس شخص سے جو یقین مذکور سے متصف ہو ان افعال کے صدور کا امکان تسلیم نہیں کرتے بلکہ ممتنع بالغیر ہے ہر چند بالذات ممکن ہو پھر اگر یہ افعال اُس سے صادر ہوں اس کی دلیل ہے کہ اُس یقین سے متصف نہیں رہا اور اپنے دعوے میں کاذب رہا ہے۔ اور حق یہ ہے کہ اگر یقین کامل رہا ہوتا جو مقربین سے مخصوص ہے جو حق الیقین کے مرتبہ پر پہنچے ہوتے ہیں تو اُس یقین کا زائل ہونا بھی محال ہے اور ایسے افعال کا اُس سے صادر ہونا بھی محال ہے اور اگر محض نقیض کا اِحتمال نہ تجویز کیا ہو۔ اُس دلیل کے اعتبار سے جو اُس پر قائم ہوئی ہو اُس شُبہ کا زوال بھی اور اس فعل کا صادر ہونا بھی اُس سے ممکن ہے۔ جیسا کہ بہت سی حدیثوں میں خدا کے اس قول کی تفسیر میں وارد ہوا ہے۔ فمستقر و مستودع کہ ایمان دو قسم پر ہے۔ ایک قسم ایمان کی وہ ہے جو مستقر اور ثابت ہے پہاڑ زائل ہو جاتے ہیں اور وہ زائل نہیں ہوتا۔ دوسری قسم ایمان کی وہ ہے جو ودیعۃً اور عاریۃً کے طور پر سپرد کیا ہے کہ اگر خدا چاہے کامل کر دے اور چاہے سلب کر لے۔ اور کلینی نے بسندِ صحیح حسین بن نعیم سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت صادقؑ کی خدمت میں عرض کی کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ خدا کے نزدیک کوئی شخص مومن ہو اور اُس کا ایمان خدا کے نزدیک ثابت ہو اور خدا اُس کو ایمان سے کُفر کی جانب لے جاتا ہے۔ حضرتؑ نے فرمایا خدا عادل ہے اور اُس نے لوگوں کو نہیں دعوت دی۔ مگر ایمان کی طرف کفر کی جانب نہیں اور کُفر کی جانب کسی کو نہیں بُلاتا۔ لہٰذا جو شخص خدا پر ایمان لاتا ہے تو اُس کا ایمان خدا کے نزدیک ثابت رہتا ہے خداوندِ کریم اُس کے بعد اُس کو ایمان سے کفر کی طرف نہیں منتقل کرتا۔ میں نے پھر کہا کہ ایک شخص کافر ہوتا ہے اور اُس کا کفر خدا کے نزدیک ثابت ہوتا ہے تو کیا اس کو کُفر سے ایمان کی جانب منتقل فرماتا ہے۔ فرمایا۔ بیشک خدا نے تمام لوگوں کو خلق فرمایا ہے۔ اُس فطرت پر جس پر اُن کی سرشت بنائی ہے۔ وہ کسی شریعت پر ایمان جانتے ہیں اور نہ کسی شریعت کے انکار کے سبب کفر جانتے ہیں۔ پھر خدا نے رسُولوں کو بھیجا تاکہ لوگوں کو اس پر ایمان لانے کی دعوت دیں پھر خدا نے بعض کی ہدایت کی اور بعض کی نہ کی [1]

---

[1] مُؤلّف فرماتے ہیں کہ گویا مراد فطرت سے یہ ہے کہ کفر و ایمان دونوں کے قابل تھے اور حاصل جواب یہ ہے کہ خُداوند تعالیٰ نے تمام بندوں کو خلق اُس فطرت پر کیا کہ قابلِ ایمان ہیں ہر چند اُن کی قابلیتیں اور استعدادات میں فرق (باقی حاشیہ اگلے صفحے پر)

(چھٹے) کفر اور ارتداد کے معانی کے بیان میں ہے۔

واضح ہو کہ اکثر متکلمین نے کہا ہے کفر ایمان کا نہ ہونا ہے اُس شخص میں جس کی شان یہ ہو کہ وہ مومن ہو۔ اور چونکہ ایمان و اسلام اور اُس کے نتائج کے معانی مذکور ہوئے تو ہر ایمان کے مقابل ایک کفر ہوگا اور اُس کا نتیجہ اُس ثمرہ ایمانی کا بے حقیقت ہونا ہوگا۔ لہٰذا شہرت کی بنا پر کہ ایمان اصل عقائد حقہ شیعہ امامیہ ہے اور اُس کا نتیجہ جہنم میں ہمیشہ نہ رہنا ہے۔ کفر اُن عقائد میں سے کسی ایک عقیدہ میں خلل کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے خواہ اُس میں یا اعتقاد میں شک ہو یا ان کے خلاف یا یہ کہ ان کی اصل میں اُن کے دلوں میں خطور نہ پیدا ہوا ہو۔ اور چونکہ سابق میں تم کو معلوم ہوا کہ ایمان پانچ اصل کے عقیدوں پر مشروط ہے اسی کے ساتھ ضروریات دین اسلام میں سے کسی ایک کا بلکہ ضروریات دین کا جو مذہب حقہ اثنا عشریہ کا ایمان ہے انکار نہ کیا ہو اور کوئی فعل جو دین سے نکل جانے کا لازم ہو اُس سے صادر نہ ہوا ہو جیسے قرآن مجید کی یا کعبہ کی توہین یا بُت کو سجدہ کرنا یا صلیب یا زنار باندھنا جو کفر کے اظہار کی علامت ہے۔ لہٰذا اس قسم کے عمل کے ساتھ بھی کافر ہو جاتا ہے اور ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ باتیں کلمتین زبان پر جاری کرتے اور اظہارِ اسلام کے بعد واقع ہوں تو مرتد کا حکم رکھے گا۔ چنانچہ شیخ شہید اور دوسرے متکلمین نے کہا کہ مرتد وہ ہے جو اسلام سے خارج ہونے کا اپنے نفس پر اقرار کر کے اپنے اسلام

(حاشیہ صفحہ گذشتہ) کے مثل شک نہیں ہے جو ممکن ہے اور ایمان کے درجے بہت ہیں جیسا کہ معلوم ہوا بعض میں ممکن ہے کہ شک کے سبب سے زائل ہو جائے بلکہ انکار سے زائل ہو جاتا ہے اور وہ معاد پر ایمان ہے اور بعض میں اُس کا زوال ممکن نہیں ہے۔ نہ قول سے نہ اعتقاد سے اور نہ فعل سے اور بعض میں اس کا زوال ------ ------ قول اور فعل سے ممکن ہے نہ کہ ایک گروہ کے کفر کے اعتقاد کے مانند جو رسول اللہؐ کی صداقت کا علم رکھتے تھے۔ لیکن دنیوی باطل اغراض کے لیے انکار کرتے تھے نہایت سخت انکار ابوجہل اور اُس کے ساتھیوں کے مانند اور منافق صحابہ کے ایک گروہ کے مانند جنھوں نے روز غدیر اور بہت سے دوسرے موقعوں پر جناب امیرؑ کے بارے میں نص سنا اور حب دنیا کے سبب سے انکار کیا لہٰذا الیقین کی شرط کرنے کی تقدیر اور ایمان میں استحکام اس میں شک نہیں ہے کہ انکار ظاہری کے نہ ہونے کے ساتھ اس میں مشروط ہے جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے کفار کے ایک گروہ کے حق میں فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے انکار کیا حالانکہ اُن کے نفوس اُس کا یقین رکھتے تھے لہٰذا کفر کے ساتھ اور ایمان کا زائل ہونا یا انکار ظاہری یا کسی امر کے عمل کے ساتھ جس کا حکم شارع نے کفر حاصل ہونے پر اُس فعل کے نزدیک کیا ہے۔ ارتداد ممکن ہے جیسے بُت کا سجدہ یا پیغمبر یا امام کا قتل اور گندے مقامات پر قرآن کا پھینکنا اور کعبہ کی توہین اور اُسی کے مثل افعال ہیں۔ ۱۲ ؎

سے خارج ہوتا ہے۔ یا بعض کفر کی قسموں کا خواہ کسی مذہب کے اظہار سے ہو جس پر اُس کے ماننے والے گذارتے ہیں جیسے یہود و نصاریٰ یا مجوس یا بُت پرستی کے مانند یا ضروری دین میں سے کسی چیز کا انکار ہو یا کسی چیز کے ثابت کرنے سے جس کی نفی ضروری دین سے ہو یا کسی امر پر عمل سے جو صریحاً کفر پر دلالت کرتا ہو۔ جیسے آفتاب یا بُت کو سجدہ کرنا اور مصحف کریم کو نجاسات میں عمداً ڈالنا یا عمداً کعبہ میں نجاسات کا ڈالنا یا اس کو خراب کرنا یا اُس کی توہین کے افعال کا اظہار۔ اور مُرتد کا حکم علماء کے درمیان یہ ہے کہ مرتد دو قسم کے ہیں فطری اور ملی فطری وہ ہے کہ اسلام پر پیدا ہو اُسی کے ساتھ اس کا نُطفہ اُس کے باپ ماں میں سے ایک کے اسلام کی حالت میں منعقد ہوا ہو۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اُس کا اسلام مقبول نہیں اگر توبہ کرے اور اس کا قتل کرنا لازم ہے۔ اُس کی عورت اُس سے جُدا ہو جائے گی اور وفات کا عدہ رکھے گی اور اُس کا مال اُس کے وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ اُس کا ظاہری حکم ہے اور اُس میں ان لوگوں کے درمیان اختلاف نہیں ہے جو ارتداد کی دو قسم جانتے ہیں لیکن اس میں اختلاف ہے جو اُس کا اور اس کے خدا کے درمیان معاملہ ہے آیا اُس کی توبہ مقبول ہے یا نہیں اکثر کا اعتقاد یہ ہے کہ اُس کی توبہ مقبول ہے کیونکہ اس میں شک نہیں ہے کہ وہ اسلام کا مکلف ہے جب اس کی توبہ مقبول نہ ہو تو توبہ کی اُس کی تکلیف محال کی تکلیف ہوگی۔ لہٰذا اس بناء پر اگر کوئی اس کے ارتداد پر مطلع نہ ہو یا لوگ مطلع ہوں اور اُس کے قتل پر قادر نہ ہوں تو اُس کی توبہ اُس کے اور خدا کے درمیان مقبول ہے اور اُس کی عبادتیں اور معاملات صحیح ہیں لیکن اُس کا مال اور اس کی زوجہ اُس کو واپس نہ ملے گی لیکن عدۃ کے بعد کہا ہے کہ وہ دوسرا عقد کر سکتی ہے اور بعض نے کہا ہے کہ وہ اثنائے عدہ میں بھی عقد کر سکتی ہے اور یہ مسئلہ اشکال سے خالی نہیں ہے اور بعض نے کہا ہے
کہ اُس کی توبہ اُس کے اور اُس کے خدا کے درمیان بھی مقبول نہیں اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور یہ وہ محال ہے جس کو خود اُس نے اپنے اوپر لازم بنایا ہے۔

اور مُرتد ملی وہ ہے جو کفر پر متولد ہوا ہو، اور مسلمان ہوا اس کے بعد مرتد ہو جائے۔ اُس کو مشہور کے موافق توبہ کرنے پر سختی کریں گے۔ اگر توبہ کرے تو ظاہری حیثیت سے تو میان خود و خدا دونوں میں مقبول ہے اور اگر توبہ نہ کرے تو اس کو قتل کریں گے۔ اور اُس کی توبہ کی تکلیف کی مدت میں اختلاف ہے بعضوں نے کہا تین روز ہے جیسا کہ روایت میں وارد ہوا ہے اور بعضوں نے کہا کہ مدت کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہاں احتمال دیں گے کہ وہ اسلام میں واپس آئے اس کو ماریں گے اور سختی کریں گے اگر اس پر واپس نہ آئے تو اس کو قتل کریں گے اور یہ حکم مردوں کے بارے میں ہے اور عورتوں کو ان کے مرتد ہونے کے بعد ہمیشہ کے لیے قید کر دیں گے۔ قتل

خیرٌ من النوم کا اذان میں غیر مستحب ہونا اور سجدہ دوم کے بعد ایک احتمال پر جلسۂ استراحت اور سجدۂ شکر کا بعد نماز مستحب ہونا اور زیارت قبورِ رسُولِ خداؐ اور آئمۂ اطہارؑ اور ان کی تعظیم و تعمیر کا بلکہ شیعوں کے صالحین اور عزیزوں اور رشتہ داروں کی قبروں کی زیارت کا مستحب ہونا مطلقاً بنا بر اظہر۔ اور کتّے اور تمام درندوں کے اور حشرات الارض کے گوشت کا حرام ہونا جیسے بلی سانپ وغیرہ انھیں کے مثل کا بھی حرام ہونا بنا بر احتمال اظہر اور محارم کے ساتھ عضوِ تناسل پر کپڑا لپیٹ کر وطی کرنے کی حرمت احتمال پر بلکہ جبریہ قول کے نہ ہونے کے ساتھ مطلقاً اور عبادات کا ساقط نہ ہونا ان تمام اُمور کو مجملاً ضروریات دین اسلام میں شمار کیا جا سکتا ہے اور جن اُمور کا دین و ایمان اور مذہب اثنا عشری میں ظہور اس حد تک پہنچا ہو کہ جو شخص اس دین میں داخل ہو جان لے تو یہ سب ضروریاتِ دین و ایمان میں سے ہوگا اور ان کا انکار اُس کے بانی کا انکار ہے۔ اگرچہ اکثر علماء کے کلام میں اس کی تصریح نہیں ہے لیکن ان کی دلیل سے اس دین کے ضروری ہونے کے سبب سے منکر کا کفر لازم آتا ہے اور بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ ہم میں سے نہیں ہے وہ جو ہماری رجعت پر ایمان نہ رکھتا ہو اور متعہ کو حلال نہ جانتا ہو اور اوّل و دوم اور ان کے گروہ سے اور تمام دشمن اور مخالفین سے علیحدگی اور برأت نہ رکھتا ہو۔ احادیث متواترہ میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص ان سے بیزاری اختیار نہ کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں بلکہ ہمارا دشمن ہے اور کتاب نفحات الاموات میں عامہ و خاصہ کے طریقہ سے متواتر حدیثیں اس بارے میں لکھی گئیں اور اس سے زیادہ بحار الانوار میں لکھی گئی ہیں اور رسالہ شرائع دین میں حضرت امام رضاؑ سے جو آپ نے مامون کے لیے لکھا تھا مروی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ صرف اور خالص ایمان وہ ہے کہ گواہی دو کہ خُدا یکتا ہے اور اپنا شریک نہیں رکھتا اور واحد حقیقی ہے اور اعضائے و جوارح نہیں رکھتا اور تمام خلق اُس کی محتاج ہے اور وہ اپنی ذات سے قائم ہے اور تمام چیزیں اُسی کے سبب سے قائم ہیں اور وُہ سننے والا اور دیکھنے والا اور تمام امور پر قادر ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ ایسا عالم ہے کہ کسی چیز سے ناواقف نہیں اور ایسا قادر ہے کہ کبھی عاجز نہیں ہوتا اور ایسا بے نیاز ہے کہ کبھی محتاج نہیں ہوتا اور ایسا عادل ہے کہ کبھی ظلم نہیں کرتا ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اُس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ اپنا کوئی شبیہ اور ضد اور ہمسر نہیں رکھتا اور وُہی عبادت، دُعا، اُس سے اُمیدوار ہونے اور ڈرنے میں مقصودِ خلق ہے اور محمدؐ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلّم اُس کے بندہ اور امین اور اُس کی مخلوق میں سب سے برگزیدہ ہیں اور تمام انبیاء سے بہتر ہیں اور خاتم المرسلین ہیں اُن کے بعد کوئی پیغمبر نہ ہوگا۔ اُن کی ملت اور شریعت کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ جو کچھ حضرتؐ نے خدا کی جانب سے خبر دی ہے حق ہے اور اُس کی تصدیق

واجب ہے اور جس قدر پیغمبر اور حجتہائے خدا آپ کے پہلے ہوئے ہیں اُن کی تصدیق بھی واجب ہے اور آپؐ کی کتاب کی تصدیق کرچکی ہے اور اُس میں کسی طرح سے باطل کی گنجائش نہیں ہے اور خدا کی جانب سے نازل کی ہوئی ہے اور خدا کی تمام کتابوں کی گواہ ہے اور الحمد سے لے کر آخر کتاب تک حق ہے چاہیئے کہ اُس کے محکم اور متشابہ اور خاص و عام آیتوں اور اُس کے وعدے اور وعید اور ناسخ و منسوخ اور قصوں اور خبروں پر ایمان لاؤ۔ اور یہ کہ کوئی شخص اُس کے مثل کتاب لانے پر قادر نہیں ہے۔ اور یہ گواہی دو کہ آنحضرتؐ کے بعد رہبر و رہنما، مومنین پر حجت اور مسلمانوں کے امر پر قیام کرنے والے اور قرآن کے ذریعہ سے کلام کرنے والے اور اُس کے احکام جاننے والے آنحضرتؐ کے بھائی، وصی، خلیفہ اور آپ کے ولی جو آپ سے مثل ہارون کے موسیٰ سے نسبت رکھنے والے ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السّلام ہیں جو مومنوں کے امیر متقین کے امام اور اپنے نورانی، دسفید ہاتھ پیروں والے اپنے شیعوں کو جنّت کی طرف لے جانے والے ہیں اور بہترین اوصیاء اور تمام انبیاء و مرسلین کے علم کے وارث ہیں۔ اُن حضرتؐ کے بعد کے ایک ایک امام کا حضرت صاحب الامرؑ تک نام لیا۔ اور فرمایا کہ ان کے تمام ائمہ کے لیے وصیت اور امامت کی شہادت دو اور یہ کہ خلق پر حجت خدا سے کبھی کسی زمانہ میں زمین خالی نہیں رہتی اور یہ کہ وہ خدا کی مضبوط رسّی اور ہدایت کرنے والے امامؑ ہیں۔ اور اہلِ دُنیا پر حجت خدا ہیں اُس وقت تک جبکہ تمام خلق موت سے ہمکنار ہو۔ اور زمین اور جو کچھ اُس میں ہے سب خُدا کی میراث میں پہنچے اور گواہی دو کہ جو شخص اُن کی مخالفت کرے گا گمراہ اور گمراہ کرنے والا اور حق و ہدایت کا ترک کرنے والا ہے اور یہ کہ وہ حضرات قرآن کے بیان کرنے والے اور جناب رسُولِ خداؐ کی جانب سے بات کرنے والے ہیں۔ جو شخص مرجائے اور اُن کو نہ پہچانے جاہلیت اور کفر کی موت پر مرا ہے اور یہ کہ اُن کے دین میں ہے۔ زہد، پرہیزگاری اور سچائی اور صلاح اور حق پر قائم رہنا اور عبادتوں میں کوشش کرنا اور نیک کردار و بد کردار کی امانت ادا کرنا اور سجدوں میں طول دینا اور دنوں کو روزہ سے رہنا۔ راتوں کو عبادت میں گذارنا۔ محرمات کا ترک کرنا اور آلِ محمدؐ کی کشائش کا انتظار کرنا اور نہایت صبر کے ساتھ لوگوں کے ساتھ مصاحبت کرنا۔ اس کے بعد وضو کے افعال کے بارے میں پیروں کے مسح تک فرمایا کہ ہر ایک ایک مرتبہ اور یہ کہ وضو کو باطل نہیں کرتا۔ مگر پیشاب دپاخانہ اور ریاح کا خارج ہونا یا جنابت یا سوجانا اور یہ کہ جو شخص موزوں پر مسح کرے اُس نے خداؐ و رسُولؐ کی مخالفت کی ہے اور فریضہ اور کتاب خُدا کو چھوڑا ہے۔ پھر واجب اور سُنّت غسلوں کو اور اکاون رکعت نمازوں کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ نماز اوّل وقت افضل ہے اور اکیلے نماز پڑھنے سے جماعت کے ساتھ پڑھنے میں پچیس نمازوں کی فضیلت ہے اور فاجر کے پیچھے نماز

نہیں ہوسکتی اور اہلبیتؑ سے ولایت رکھنے والے شیعہ کے سوا کسی کی اقتدا نماز میں نہیں کی جا سکتی اور درندوں کی کھال پر نماز نہیں ادا کی جا سکتی اور جائز نہیں ہے کہ تشہد اوّل میں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھے کیونکہ نماز کی تحلیل سلام سے ہے جب تم نے یہ کہا تو سلام پڑھ لیا اور (نماز تمام کردی) اور نماز میں قصر آٹھ فرسخ اور زیادہ مسافت میں ہے جب تم قصر کرو تو چاہیئے کہ روزہ بھی افطار کرو اور جو شخص کہ سفر میں روزہ افطار نہ کرے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے اور اُس پر قضا واجب ہے اور قنوت نماز پنجگانہ میں سنّت واجبہ ہے اور میت پر نماز میں پانچ تکبیریں ہیں۔ جو شخص کم کرے اُس نے پیغمبرؐ کی مخالفت کی اور چاہیئے کہ میت کو قبر کی پائنتی سے نہایت آہستہ اور برابر سے اُتاریں اور تمام نمازوں میں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم بلند آواز سے پڑھنا سُنّت ہے۔

اس کے بعد مال کی زکوٰۃ اور زکوٰۃ فطرہ اور احکام حائضہ اور مستحاضہ بیان فرماتے۔ اور فرمایا کہ ماہِ رمضان کے روزے فرض ہیں اور روزہ چاند دیکھنے کے بعد رکھنا چاہیئے اور افطار کرنے میں بھی چاند (عید کا) دیکھنا ضروری ہے اور نماز سنّت با جماعت پڑھنا جائز نہیں ہے کیونکہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا عامل جہنّم میں جائے گا۔ اور بعض احکام روزہ و حج بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ جائز نہیں ہے حج مگر تمتع اور حج قران کے عنوان سے اور عامہ کے جو افراد کرتے ہیں وہ نہیں ہے مگر اہلِ مکّہ کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اس کے قرب و جوار میں رہتے ہیں اور میقات سے پہلے احرام نہیں باندھ سکتے اور جہاد امام عادل کی معیت میں واجب ہے اور جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں قتل ہوتا ہے شہید ہے۔ اور تقیہ کی جگہ پر تقیہ واجب ہے۔ اور وہ قسم جو تقیہ کی صورت سے ظلم سے بچنے کے لیے کوئی کھاتا ہے اُس میں گناہ اور کفارہ نہیں ہے۔ اور طلاق غیر سنّت جو مخالفین دیتے ہیں صحیح نہیں ہے۔ اور جناب امیرؑ نے فرمایا کہ اُن عورتوں کی ہرگز خواستگاری نہ کرو جن کو اہلِ خلاف ایک جلسہ میں تین طلاق دیتے ہیں کیونکہ وہ شوہر دار ہیں اور چار آزاد عورتوں سے زیادہ دائمی عقد میں کوئی نہیں رکھ سکتا اور جناب رسولِ خداؐ اور آپ کی آل پر درود واجب ہے۔ ہر اُس موقع پر جب آنحضرتؐ کا نام مبارک لیا جائے اور چھینک آنے کے وقت اور ہوائیں چلنے کے وقت یا حیوانات کو ذبح کرنے کے وقت اور اسی طرح کے موقعوں پر صلوات پڑھنا لازم ہے اور خدا کے دوستوں کے ساتھ دوستی اور اُس کے دشمنوں سے دشمنی اور اُن سے اور اُن کے پیشواؤں سے بیزاری واجب ہے اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا واجب ہے اگرچہ بُت پرست اور کافر ہوں۔ لیکن اُن کی اور ان کے علاوہ کسی بُت پرست کی اطاعت خدا کی معصیت میں جائز نہیں ہے کیونکہ خدا کی معصیت میں مخلوق

کی اطاعت جائز نہیں ہے اور اُس حیوان کا پاک کرنا جو حیوان کے شکم میں ہو اُس کی ماں کو ذبح کرنے میں ہے اور حلال ہے اگر بال اور روئیں نکلے ہوں اور عورتوں سے متعہ اور حج تمتع کو حلال جاننا واجب ہے اور معیشت عیال کا سرمایہ اور تعصیب جو اہلِ خلاف خلیفۂ دوم کے کہنے سے میراث میں عمل میں لاتے ہیں بدعت ہے اور قرآن کے مخالف ہے اور ایک باپ ماں کے لڑکے کی میراث سوائے   اُس کی زوجہ یا ایسی لڑکی کی میراث اس کے شوہر کے سوا کسی کو نہ ملے گی اور اُس کو جس کا حصّہ قرآن میں قرار دیا گیا ہے وُہی زیادہ اولیٰ اور حقدار ہے میراث کا اس سے جس کا حصّہ قرآن میں مقرر نہ کیا گیا ہو۔ اور گروہ کو میراث دینا جس کو خلیفۂ دوم نے مقرر کیا ہے خُدا کے دین میں نہیں ہے اور آٹھویں روز مولود کا عقیقہ کرنا چاہیئے خواہ دختر ہو یا پسر ہو، اور اس کا نام رکھنا چاہیئے اور اس کا سر مُونڈوانا چاہیئے اور اُن بالوں کے ہموزن سونا یا چاندی تصدق کرنا چاہیئے۔ اور لڑکوں کا ختنہ سُنّت واجب ہے اور عورتوں کا ختنہ اُن کے شوہروں کے نزدیک گرامی ہونے کا باعث ہے۔ اور خداوندِ عالم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا اور بندوں کے افعال خدا کے مخلوق ہیں۔ خلق تقدیر نہ خلق تکوین یعنی خُدا کے علم میں مقدر شدہ ہیں لیکن خدا کا فعل نہیں ہے بلکہ بندہ کا فعل ہے اور خدا پیدا کرنیوالا یا ہر چیز کا تقدیر کرنے والا ہے اور جبر کے قائل مت ہو کہ خدا لوگوں کو ان کے افعال پر جبر کرتا ہے اور نہ تفویض کے قائل ہو کہ بندوں ہی پر چھوڑ دیا ہے اور ان کے افعال میں دخل نہیں رکھتا اور خدا بے گناہ پر گناہگار کے عوض عذاب نہیں کرتا اور لڑکوں پر باپ کے گناہ پر عذاب نہیں کرتا جیسا کہ فرمایا ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا متحمل نہیں ہوتا اور انسان کے لیئے نہیں ہے۔ مگر جس قدر وہ کوشش کرتا ہے اور خدا کو اختیار ہے کہ وہ گناہ مُعاف کر دے اور ثواب استحقاق سے زیادہ عطا کرے اور اس سے پاک ہے کہ ظلم کرے اور خدا اس کی اطاعت نہیں واجب کرتا جس کے متعلق جانتا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا اور گناہوں میں ڈالے گا اور پیغمبری کے لیئے اُس کو برگزیدہ نہیں کرتا جس کو جانتا ہے کہ وہ کافر ہوگا اور اُس کی معصیت میں شیطان کی اطاعت کرے گا اور کوئی حجت اپنی خلق پر مقرر نہیں کرتا مگر یہ کہ وُہ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے اور اسلام ایمان کے علاوہ ہے۔ ہر مومن مسلمان ہے اور ہر مُسلمان مومن نہیں ہے اور چور مومن نہیں رہتا جس وقت چوری کرتا ہے۔ اور زنا کرنے والا مومن نہیں رہتا جس وقت زنا کرتا ہے۔ اور وہ لوگ جو گناہ کبیرہ کرتے ہیں جو حد کے مستوجب ہوتے ہیں مسلمان ہیں مومن نہیں اور نہ کافر ہیں۔ اور خُدا مومن کو جہنّم میں داخل نہیں کرے گا حالانکہ اُس سے بہشت کا وعدہ کیا ہے اور خدا کسی کافر کو جہنم سے خارج نہیں کرے گا حالانکہ اس سے ہمیشہ جہنم میں رکھنے کا وعدہ کیا ہے اور وہ شرک کو نہیں بخشے گا اور اس سے کمتر جو گناہ ہوگا چاہے تو بخش دے اور اہلِ توحید میں سے گنہگار جہنّم میں داخل ہوں گے اور بعد شفاعت کے نکلے جائیں گے۔

اور شفاعت اُن کے لیے جائز ہے اور اس زمانہ میں دُنیا تقیہ کا مقام ہے۔ اسلام کا ملک ہے ایمان کا نہیں ہے اور کُفر کا بھی نہیں ہے۔ نیکی کا حکم کرنا اور بُرائیوں سے منع کرنا واجب ہے اگر ممکن ہو اور جان کا خوف نہ ہو۔ اور ایمان فرائض کا ادا کرنا ہے جن کو خدا نے قرآن میں واجب قرار دیا ہے اور تمام گناہان کبیرہ سے پرہیز کرنا ہے۔ اور وہ دل کی معرفت ہے زبان سے اقرار کرنا ہے اور اعضاء و جوارح سے عمل (کا نام ایمان) ہے اور چاہیئے کہ قبر کے عذاب اور سوال منکر و نکیر اور مرنے کے بعد زندہ ہوتے، صراط، میزان پر ایمان رکھیں اور اُن سے بیزاری اختیار کریں جنھوں نے آلِ محمدؐ پر ظلم کیا ہے اور ارادہ کیا کہ اُن کو گھر سے باہر لائیں اور اُن پر مظالم کی بُنیاد قائم کی اور سُنّتِ پیغمبرؐ کو تبدیل کیا اور اُن سے بیزاری اختیار کریں جھنوں نے محمدؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت توڑی جیسے طلحہ و زبیر اور اُن کے ہمراہی جنھوں نے اپنی بیعت توڑی اور حرمت رسُولِ خداؐ کا پردہ چاک کیا اور آنحضرتؐ کی زوجہ کو گھر سے نکالا اور جناب امیرؑ سے جنگ کی اور اُن کے شیعوں کو قتل کیا اور اُن لوگوں سے بھی بیزاری اختیار کریں جنھوں نے اُن حضرتؑ پر تلوار کھینچی جیسے مُعاویہ و عمرو بن العاص اور اُن کی پیروی کرنے والے۔ اور اُن سے بھی بیزاری کرنا چاہیئے کہ جنھوں نے نیک صحابہ کو مدینہ سے نکالا اور مثل مُعاویہ و عمرو بن العاص جیسے جاہلوں کو مُسلمانوں کا حاکم بنایا اور اُن کے دوستوں اور پیروی کرنے والوں سے جنھوں نے جناب امیرؑ سے جنگ کی۔ نیز صاحبانِ علم و فضل مہاجرین کو قتل کیا اور اُن سے بیزاری جنھوں نے خود سری کی جیسے ابوموسیٰ اشعری اور اُس سے دوستی رکھنے والے۔ اور خوارج سے جن کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے کہ جو لوگ گمراہ ہوئے ان کی کوشش دنیاوی زندگی میں باطل ہوئی اور وہ گمان کرتے ہیں کہ اچھے عمل کیے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی آیتوں سے کافر ہو گئے یعنی جناب امیرؑ کی ولایت سے اور اُس سے کافر ہوئے (انکار کیا) کہ خدا سے مُلاقات کی اور کوئی امام نہیں رکھتے تھے۔ لہٰذا اُن کے اعمال ضبط و بیکار ہو گئے ہم اُن کے لیے میزان قائم نہ کریں گے۔ حضرتؑ نے فرمایا کہ وہ لوگ جہنّم کے کُتّے ہوں گے اور چاہیے کہ بیزاری اختیار کریں انصاب و ازلام سے جو پیشوایانِ ضلالت اور قائدانِ جور و ظلم ہیں اور اُن کا آخر جس نے ناحق دعوائے امامت کیا ہے اور ناقہ صالح کے پے کرنے والوں کے مانند اشقیائے اوّلین و آخرین سے بیزاری جنھوں نے اُن کی محبت اختیار کی ہے یعنی ابن ملجم اور تمام قاتلان ائمہؑ سے اور واجب ہے اُن سے محبت و ولایت جو اپنے پیغمبرؐ کے طریقہ پر گزرے ہیں اور دین خدا میں تغیّر و تبدل نہیں کیا ہے جیسے سلمانؓ، ابوذرؓ، مقداد، عمار، حذیفہ، ابوالہاشم، سہل بن حنیف، عبادہ بن الصامت، ابوایوب انصاری، خزیمہ، اور ابوسعید خُدری وغیرہم رضوان اللہ

علیہم اور اُن کی اطاعت و پیروی کرنے والوں سے ولایت اور اُن سے جنھوں نے اُن کی ہدایت سے ہدایت پائی ہے اور شراب انگور اور ہر مست کرنے والی شراب کا حرام ہونا۔ اُس کی کم مقدار ہو یا زیادہ۔ اور جو بہت مست کرتی ہے اُس کی کم مقدار بھی حرام ہے۔ اور مضطر شراب نہیں پیتا کیونکہ اُس کو مار ڈالتی ہے۔ اور ہر ڈنک رکھنے والے جانور اور درندوں اور پرندوں میں سے ہر چنگل والے پرندوں۔ کا حرام ہونا اور مار ماہی اور ہر بے چھلکے کی مچھلی کا حرام ہونا اور کبائر سے پرہیز اور وہ نفس کشی ہے جس کو خدا نے حرام کیا ہے اور زنا اور چوری، شراب پینا اور ماں باپ کی طرف سے عاق ہونا اور جہاد سے بھاگنا اور مالِ یتیم ناحق کھانا اور مُردار اور خون اور سُور کا گوشت کھانا اور اُس کا کھانا جس پر ذبح کے وقت خدا کا نام نہ لیا گیا ہو اور اُس کی حرمت اُس صورت میں ہے جبکہ آدمی مضطر نہ ہو اور سود کھانا جبکہ اُس کی حرمت ظاہر ہوئی ہو اور رشوت اور جوا اور تول میں کم کرنا اور عفیفہ عورتوں کے بارے میں فحش بکنا، لواط اور جھوٹی گواہی اور خدا کی رحمت سے دنیا و آخرت میں ناامید ہونا اور خدا کے عذاب سے لاپروا ہونا اور گناہوں کا مرتکب ہونا اور ظالموں کی مدد کرنا اور دل کا اُن کی طرف مائل ہونا اور کسی امر گزشتہ پر جھوٹی قسم کھانا اور مسلمانوں کے حقوق کا ادا کرنے کی طاقت کے باوجود روک رکھنا اور جھوٹ، تکبر، اور اسراف اور مال کو بیکار ضائع کرنا اور خیانت اور حج کو سُبک سمجھنا اور بغیر عذر کے حج میں تاخیر کرنا اور دوستانِ خدا سے جنگ کرنا اور گناہوں پر اصرار کرنا۔

ابن بابویہ نے کتاب خصال میں ان مضامین میں سے اکثر کی چند سندوں سے اعمش سے روایت کی ہے کہ حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ یہ سب شرائع دین ہیں اس کے لیے جو اُن سے متمسک ہو اور خدا اس کی ہدایت کا ارادہ کرے۔ اس کے علاوہ ان مضامین سے اکثر کو جو مذہب شیعہ کے موافق ہیں۔ بیان فرمایا۔ اُس پر اور زیادہ یہ فرمایا کہ نماز نہ پڑھیں مُردار کی کھال پر اگرچہ ستر مرتبہ دباغی کی ہو اور نماز کی ابتدا میں تعالیٰ جدلہٗ نہ کہیں۔ اور عورت کو قبر میں لحد کے عرض کی جانب سے اُتاریں اور قبر کو چوکور بنائیں اور خرپشتہ یعنی گول نہ بنائیں اور دوستانِ خدا کی محبت اور ولایت واجب ہے اور اُن کے دشمنوں سے بیزاری واجب ہے اور اُن سے جنھوں نے آلِ محمدؐ پر ظلم کیا ہے اور آنحضرتؐ کے پردہ کی ہتک کی اور جناب فاطمہؑ سے فدک کو غصب کیا اور آپ کو میراث سے محروم کیا اور اُن کے شوہر کے حق کو چھین لیا۔ اور ارادہ کیا کہ ان کے گھر کو جلا دیں اور اہلبیتؑ پر ظلم کی بنیاد رکھی اور رسولؐ کی سنّت میں تغیر و تبدل کیا اور بیزاری طلحہ و زبیر اور معاویہ اور اُن کے ساتھیوں اور خوارج سے واجب ہے اور جناب امیرؑ کے قاتل اور ائمہ اطہارؑ کے تمام قاتلوں سے بیزاری واجب ہے۔

اور مومنین میں سے جن کی محبت واجب ہے جابر انصاری، عبداللہ بن الصامت کو بھی شمار کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اصحاب حدود (یعنی جن پر حد جاری کرنا چاہیئے) فاسق ہیں۔ نہ مومنین نہ کافر ہیں اور ان کے لیے شفاعت جائز ہے اور مستضعفین جب خدا ان کے دین کو پسند کرے۔ اور کبائر میں پہلی مرتبہ خدا کے ساتھ شرک کا ذکر کیا ہے۔ اور چونکہ یہ دونوں حدیثیں معتبر سند کے ساتھ دو معصومین بزرگوار سے دین حق کے شرائع کے بیان میں وارد ہوئی تھیں میں نے اس رسالہ میں درج کی۔

(ساتویں) چونکہ اکثر متکلمین معارف ایمانی میں تقلید کو کافی نہیں جانتے اور معارف میں یقین کو دلیل کے ساتھ حاصل کرنا واجب جانتے ہیں اس لیے معارف کی تکلیف کے وقت کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ معارف پر اُس وقت مکلف ہوتا ہے جبکہ اُس کے لیے علم معارف کا حاصل کرنا ممکن ہو کیونکہ اُس کے لیے تکلیف میں شرط ہے جو قادر ہو اُس پر جس کا مکلف ہوا ہے اور اُس میں اور اُس کے غیر دوسرے میں تمیز کرے۔ لہٰذا اس حال سے پہلے اُس کی تکلیف محال ہے۔ اس کے بعد اُس کا مکلف ہوتا ہے خواہ وہ بلوغ شرعی کو پہنچا ہو خواہ نہ پہنچا ہو۔ لہٰذا شرعی بلوغ سے چند سال پہلے مکلف ہونا ممکن ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے چند سال بعد اپنی سمجھ اور ادراک کے موافق مکلف نہ ہو۔ بعض فقیہوں نے کہا ہے کہ معارف کی تکلیف کے وقت ہی تمام عبادتوں کی تکلیف ہے جو ابتدائے بلوغ ہوتا ہے لیکن بلوغ اوّل محقق ہونے کے بعد واجب ہے کہ معارف حاصل کرنے میں سبقت کرے اعمال انجام دینے سے پہلے۔ اور شیخ طوسی سے نقل کیا ہے کہ لڑکا اگر دسویں سال کے سن میں عاقل ہو معرفت سے مکلف ہوتا ہے۔ اور بحث کی ہے کہ بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں کہ تکلیف لڑکے سے اُٹھالی گئی ہے یہاں تک کہ بالغ ہو۔ لہٰذا چاہیئے کہ بلوغ سے پہلے معرفت کا مکلف نہ ہو۔ اور قول سابق پر اعتراض کیا ہے کہ جب لڑکیاں عقل کی کمزوری کے باعث نو سال میں مکلف ہو جاتی ہیں اور لڑکے باوجودیکہ اُن کی عقل اکمل ہے سولہ برس کے سن کی ابتداء تک میں معرفت کے مکلف نہیں ہوتے۔ پھر اختلاف کیا ہے اس میں کہ مکلف اُس وقت جبکہ نظر و فکر میں مشغول ہوتا ہے چونکہ معارف خمسہ نظری ہیں آیا کافر ہے یا مومن؟ سیّد مرتضیٰ نے مضبوطی کے ساتھ کہا ہے کہ کافر ہے اور شیخ زین الدین نے کہا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے کیونکہ لازم آتا ہے کہ ہم ہر شخص کے لیے اس کی عقل کامل ہونے کی ابتداء میں کفر کا حکم کریں جو معرفت کی تکلیف کا اوّل وقت ہے اور اگر اس وقت مر جائے چاہیئے کہ جہنم میں ہمیشہ رہے اور یہ حق تعالیٰ کی عدالت اور اُس کی رحمت سے بہت بعید ہے بلکہ بعض صورتوں میں ظلم لازم آتا ہے اور تکلیف ناقابلِ برداشت

ہے۔ مگر یہ کہ ہم کہیں کہ اس طرح کے کفر سے اُس کا کرنے والا معذب نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ اجماع جو کیا ہے کہ کافر جہنّم میں ہمیشہ رہے گا اُس کافر کے بارے میں ہے جس نے اعتقاد میں اختیار کے ساتھ کفر کیا ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ جب وُہ اہلِ جہنّم سے نہ ہوگا تو چاہیئے کہ بہشت میں داخل ہو۔ اس بنا پر کہ ان دونوں شقوں کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے لہٰذا چاہیئے کہ غیر مومن بہشت میں ہو۔ اور یہ خلافِ اجماع ہے۔ کہ غیر مومن داخلِ بہشت نہ ہوگا۔ اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ ممکن ہے کہ اُس کا بہشت میں داخل ہونا خدا کے فضل سے ہو جیسے اطفال۔ اور اجماع اُس شخص سے مخصوص ہوگا جو ایمان کا مکلّف ہو اور ایک مُدّت اُس پر گذری ہو کہ اُس کو ایمان حاصل کرنا ممکن ہو اور اُس نے کمی کی ہو۔ اُس کی تحقیق یہ ہے کہ ایسے شخص کے لیے نہ ایمان کا حکم کیا جا سکتا ہے نہ کفر کا حکم مدت فکر و نظر میں حقیقت سے۔ بلکہ اُس کے باپ ماں کی تبعیت کی وجہ سے اُس کے ایمان کا حکم کرتے ہیں جیسے اطفال کے لیے۔ کیونکہ تمامی تکلیف اُس پر متحقق نہیں ہوئی ہے کہ اطفال کے حکم سے وہ خارج ہو۔ لہٰذا وُہ اسی حالت پر باقی رہیگا یہاں تک کہ ایک زمانہ اُس پر گذرے کہ اس کو وہ نظر ممکن ہو جو ایمان سے وصل ہو۔ شہید ثانی کا کلام ختم ہُوا۔ اور فقیر (مُؤلّف) کے نزدیک حق یہ ہے جیسا کہ تم کو معلوم ہوا کہ ایمان کے مختلف درجے ہیں اور ہر شخص اُسی اپنے حال میں ایمان کے درجوں میں سے ایک درجہ پر مکلّف ہے اور خداوندِ عالم فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا ما اتیٰھا خداوند تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا ہے مگر اُسی قدر جتنی قابلیّت اُس کو دی ہے۔

سورۂ بقرہ ... آیت ۲۸۶

اور برقی، عیاشی اور کلینی نے بسند ہائے معتبر زُرارہ، حمران، محمد بن مسلم، اور حمزہ طیار سے روایت کی ہے کہ حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ لکھو ہمارا قول اور اعتقاد یہ ہے کہ خدا حجت قرار دیتا ہے بندوں پر اُس سے جو اُس کو دیا ہے اور پہنچوایا ہے۔ پھر اُن کی طرف رسُول بھیجا اور اُس پر کتاب نازل کی اور اُس کتاب میں امر و نہی فرمائی۔ نماز و روزہ کا حکم دیا اور فرمایا کہ اگر سو جاؤ تو تم پر کوئی الزام نہیں ہے۔ جب بیدار ہو قضا کرو، اور روزہ میں اگر بیمار ہو تو افطار کرو صحت کے بعد اُس کی قضا رکھو۔ اسی طرح تمام تکلیفوں میں اُس پر آسانی کی ہے اور ہر امر میں آدمی پر خدا کی ایک حجّت ہے اور اُس میں خدا کی ایک مشیت ہے اور میں نہیں کہتا کہ اُن پر چھوڑ دیا ہے کہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ بلکہ خدا بعض امر کی توفیقات خاص سے ہدایت کرتا ہے اور بعض کو خود اُسی پر چھوڑ دیتا ہے۔ اور جو کچھ ان کو تکلیف دی ہے اُن کی وُسعت اور طاقت سے بہت کم ہے اور جو کچھ ان پر دشوار رہی ہے اُن سے اُٹھا لی ہے۔ لیکن اس میں بہتری نہیں ہے کہ لوگ باوجود اس وُسعت کے شریعت کی مخالفت کریں جیسا کہ جہاد کے بارے

میں فرمایا ہے کہ کمزوروں ، بیماروں اور اُن لوگوں پر کوئی الزام نہیں جو خرچ و سامان نہیں رکھتے۔ اور نیک کرداروں اور صالح لوگوں کے لیے اعتراض کی راہ نہیں ہے اور خدا بخشنے والا اور مہربان ہے اور نہ اُن لوگوں پر کوئی الزام ہے جو تمھارے پاس آئے ہیں کہ تم اُن کو سوار کرو (یعنی سواری مہیا کرو) تم کہتے ہو کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے جس پر کہ تم کو سوار کروں۔ تو وہ واپس چلے جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے ہیں۔ پھر اُن لوگوں سے ساری تکلیفیں اُٹھا لیں۔ اس لیے کہ اُن کے پاس خرچ و سامان نہ تھا۔ اور جہاد میں شرکت دشوار تھی۔ اور برقی اور دُوسرے علماء نے بسندہائے معتبر حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ خدا لوگوں پر حجت نہیں قرار دیتا مگر انہی امُور کے ساتھ جو اُن کو دی ہے اور ان کو پہچنوا دیا ہے نیز بسندہائے معتبر انہی حضرت سے خدا کے اس ارشاد کی تفسیر میں روایت کی ہے کہ "ایسا نہیں ہے کہ خدا کسی گروہ کو گمراہ کرے اُس کے بعد جبکہ ان کی ہدایت کی ہو۔ یہاں تک کہ بیان کرتا ہے ان کے کے لیے وہ امُور جن سے چاہیئے کہ پرہیز کریں"۔ حضرت نے فرمایا کہ ان کو پہچنواتا ہے۔ وُہ باتیں جو اُس کی خوشنودی کا باعث ہیں یا اُس کے غضب و غصّہ کا سبب ہیں۔ اور خُدا نے فرمایا ہے " فالهمها فجورها وتقوٰها یعنی بیان کیا ہر نفس کے لیے جو کچھ اس کو کرنا چاہیئے اور جو کچھ نہ کرنا چاہیئے۔ ایضاً فرمایا ہے انا ھدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا۔ حضرتؑ نے فرمایا یعنی ہم نے اُس کو راستہ پہچنوا دیا ہے یا انسان اُس کو اختیار کرے یا ترک کرے۔ پھر فرمایا ہے کہ ہم نے قوم ثمود کی ہدایت کی مگر اُن لوگوں نے گمراہی کو ہدایت کے عوض اختیار کیا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ کوئی شخص نہیں مگر یہ کہ حق اس پر وارد ہوتا ہے اور اس پر واضح ہوتا ہے خواہ وُہ قبول کرے یا نہ قبول کرے۔ اور کلینی نے روایت کی ہے کہ لوگوں نے اُن حضرت سے پُوچھا کہ معرفت کا کام کس کا ہے ، فرمایا خدا کا کام ہے اور بندوں کا اُس میں کوئی عمل اور دخل نہیں ہے۔ ایضاً روایت کی ہے کہ عبدالاعلیٰ نے اُن حضرت سے پُوچھا کہ لوگوں کے پاس کوئی ایسا آلہ یا ایسی کوئی حالت قرار دی گئی ہے کہ معرفت تک اُس آلہ کے ذریعہ سے پہنچ سکیں۔ فرمایا نہیں۔ پوچھا ان کو معرفت کی تکلیف دی ہے فرمایا نہیں۔ خدا پر واجب ہے کہ اس کو تلقین کرے۔ خدا نے کسی نفس کو تکلیف نہیں دی ہے مگر اس کی وُسعت کے مُطابق اور تکلیف نہیں دی ہے کسی چیز کی مگر یہ کہ اُس کو عطا کی ہے اور دوسری حدیث میں ہے کہ چھ چیزیں ہیں جس میں لوگوں کو کچھ اختیار نہیں ہے۔ معرفت، جہل، رضا، غضب، خواب اور بیداری۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ خلق پر خدا کا حق نہیں ہے کہ وہ اس کو پہچانیں اور خدا پر خلق کا حق ہے کہ وہ پہچنوائے۔ اُس کے بعد خُدا کا

تمام خلق پر حق ہے کہ پہچوانے کے بعد اُس کو قبول کریں۔ ایضاً انہی حضرتؑ سے لوگوں نے پوچھا کہ جو شخص کچھ نہ جانتا ہو اُس پر کچھ فرض ولازم ہے۔ فرمایا نہیں۔ دوسری روایت کے مطابق فرمایا کہ جو کچھ اپنے حقوق کے متعلق خدا نے بندوں سے پوشیدہ رکھا ہے اُس میں اُن پر کوئی تکلیف نہیں ہے اور ابن بابویہ اور دوسرے محدثین نے بسندہائے صحیح انہی حضرتؑ سے روایت کی ہے کہ رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ میری اُمت سے نو چیزیں اُٹھالی گئی ہیں۔ خطا اور بھول جانے کو اور جن چیزوں سے اُن کو کراہت ہوتی ہے اور جو نہیں جانتے۔ اور جن چیزوں کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور جن باتوں میں مضطر و متردد ہوتے ہیں۔ حسد۔ فالِ بد۔ اور خلق کے حالات میں وسوسے جب تک کہ زبان سے نہ کہیں۔ اس طرح کی بہت سی خبریں ہیں اور اُن کے معنی میں بھی کلام بہت ہے۔ میں نے اپنی تمام کتابوں میں لکھا ہے۔ لیکن مجملاً معلوم ہو کہ جتبک خداوند عالم کسی کو کوئی چیز نہیں پہچنواتا ہے اور اُس کے بارے میں اس پر حجت تمام نہیں کرتا ہے اُس کو اُن عقائد کے ترک کا حکم نہیں کرتا۔ اور تمام حجت کی قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ ایک شخص کے باپ اور ماں مسلمان ہیں اور اُس نے اسلام میں نشو ونما کی ہے اور مذہب حق اُس کے نفس میں جاگزیں کیا ہے اوّل بلوغ میں وہ دینِ حق پر اطمینان رکھتا ہے۔ اور یہ بھی چند قسم پر ہے (اوّل) یہ کہ باپ اور ماں، عزیزوں اور اُستاد کے ساتھ محض حُسنِ ظن سے اُن کی تقلید ظنی حاصل کیا ہے اور بعید نہیں ہے کہ اکثر خلق کے لیے یہی کافی ہو جیسا کہ سابق میں مذکور ہوا۔ (دوسرے) یہ کہ اس مدت میں رفتہ رفتہ اجمالی دلیلیں اُس کے کان میں پہنچی ہیں۔ اور ابتدائے بلوغ میں علم یا علم سے قریب گمان دلیل کے رو سے حاصل کیا ہے وہ بھی بطریق اولیٰ کافی ہے۔ اگر طالب یقین ہوں دونوں طاعت اور عبادات اور علوم حقہ کی تحصیل میں مشغول ہوں اور ہمیشہ تضرع وزاری کے ساتھ کریم ذوالجلال سے انتہائی معرفت طلب کریں تو ان کا ایمان روز بروز بڑھتا رہے گا۔ یہاں تک کہ یقین کے اعلیٰ مراتب پر اپنی قابلیت کے مطابق پہنچیں اور ان ابواب میں کوئی کمی کریں اگر کوئی گمراہی کا فتنہ اُن کو عارض نہ ہو جو ان کو دین سے پلٹا دے تو خدا اور جناب رسول خداؐ اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی جانب سے عفو و درگذر کے لائق ہوں گے اور العیاذاً باللہ دین سے پھر جائیں تو خود ان کی تقصیر ہوگی۔ لیکن جو لوگ اہلِ خلاف کے شہروں میں رہتے ہیں اگر تعصب چھوڑ دیں اور حق کے طالب ہوں تو مقتضائے والذین جاھدوا فینا لنھدینھم سبلنا (جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم اُن کو اپنی راہ دکھاتے ہیں) یقیناً خدا اپنے پوشیدہ الطاف وکرم سے کوئی وسیلہ اور ذریعہ ان کی ہدایت کے لیے درمیان میں قائم کرتا ہے اور ان کی ہدایت فرماتا ہے۔ اگر ایسا نہ کرے تو اُن کو معذور

جائے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ وہ ہے جس کی حرمت دلیل قطعی سے جانی گئی ہو۔ اور بعض نے کہا ہے کہ ہر وہ گناہ ہے جس پر شدید عذاب کا وعدہ قرآن یا سنت میں ہوا ہو۔

اور بعض نے بعض اخبار عامہ و خاصہ کے موافق کہا ہے کہ وہ سات ہیں **اوّل** خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور تمام فاسد اعتقادات جو ایمان میں خلل انداز ہوں **دوسرے** ناحق آدمی کا قتل ہے **تیسرے** زن عفیفہ کو گالی دینا **چوتھے** ناحق یتیم کا مال کھانا **پانچویں** زنا۔ **چھٹے** جہاد سے بھاگنا **ساتویں** باپ ماں کا عاق ہونا۔ بعض نے اِس پر تیرہ گناہ کا اور اضافہ کیا ہے۔ لواطہ۔ جادو۔ غیبت۔ سود۔ جھوٹی قسم۔ جھوٹی گواہی۔ شراب پینا۔ کعبہ معظمہ کی توہین۔ چوری کرنا۔ امام کی بیعت توڑنا۔ ہجرت کے بعد اعرابی ہونا۔ خُدا کی رحمت سے نااُمید ہونا۔ خدا کے عذاب سے بےخوف ہونا۔ بعض نے دوسرے چودہ گناہوں کا اس پر اضافہ کیا ہے۔ مردار اور خون کھانا اور اُس حیوان کا گوشت کھانا جس پر ذبح کرتے وقت بغیر ضرورت میں خدا کا نام نہ لیا گیا ہو۔ رشوت لینا۔ جوا کھیلنا۔ اور پیمانہ اور وزن کم کرنا۔ اور ظلم پر ظالموں کی مدد کرنا اور لوگوں کے حقوق کا بلا کسی پریشانی کے ضبط کرنا اور مال میں فضول خرچی کرنا۔ اور مال کو حرام میں صرف کرنا، اور لوگوں کے مال میں خیانت کرنا اور ملاہی میں مشغول ہونا یعنی دف و طنبور وغیرہ بجانا اور گناہوں پر اصرار کرنا۔ اور امام رضا علیہ السّلام کی حدیث میں ان امور کے قریب مضامین لکھے گئے ہیں۔ اور نقل کیا ہے کہ ابنِ عباس سے پوچھا گیا کہ کیا گناہانِ کبیرہ سات ہیں کہا سات سے سات سَو کے قریب ہیں۔ اور جو کچھ اکثر احادیثِ معتبرہ سے ظاہر ہوتا ہے دو معنی ہیں سے ایک معنی ہیں۔

اوّل ۔ وہ گناہ ہیں جن پر قرآن مجید میں جہنّم کے عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے یا سخت دھمکی دی گئی ہو جو عذاب کے ضمن میں ہوں یا فرائض کا ترک ہو جن کا واجب ہونا قرآن سے ظاہر ہوتا ہو۔ جیسے نماز و روزہ اور حج زکوٰۃ وغیرہ۔

دوسرے ۔ وہ جن کے بارے میں قرآن مجید یا سُنّت متواترہ میں جہنّم کا وعدہ کیا گیا ہو۔ یا عظیم تہدید کی گئی ہو جس پر عذاب لازم ہوا ہو۔ اور بعض نے اُس کے فاعل پر لعنت بھی داخل کی ہے اور بعض نے سُنّتِ متواترہ سے زیادہ عام کہا ہے۔ اگر احادیثِ صحیحہ میں بھی وعید اور تہدید ہوئی ہو داخل ہے اور قول اوّل زیادہ واضح ہے اور قول اخیر احوط ہے۔ اور عمر بن جنید کی صحیح حدیث میں یہ سب خصوصیت سے وارد ہوئے ہیں شرک، رحمت خدا سے نااُمیدی۔ خدا کے عذاب سے لاپرواہ اور مطمئن ہونا اور باپ ماں کا عاق ہونا اور کسی کا قتل جس کو خدا نے حرام کیا ہے۔ فحش بکنا۔ مال یتیم ناحق کھانا۔ جنگ (جہاد) سے بھاگنا، سُود کھانا، جادو کرنا، جھوٹی قسم کھانا مال غنیمت سے چوری کرنا، زکوٰۃ واجب نہ دینا، ناحق گواہی دینا۔ سچّی گواہی چھپانا۔ شراب

پینا، نماز واجب عمداً ترک کرنا، یا دُوسرے امُور کا ترک کرنا جن کو خُدا نے قرآن میں واجب کیا ہے۔ اور امام اور خُدا سے عہد کر کے توڑنا یا لوگوں کا عہد بھی داخل ہے اور قطع رحم کرنا۔ اُن تمام خبروں کا مجموعہ قریب اسیؔ کے ہوتا ہے جن کے بارے میں جہنم کا وعدہ یا سخت دھمکی یا لعنت وارد ہُوئی ہے۔ حقیر کے والد نے اپنی بعض تصنیفوں میں اُن کو جمع کیا ہے اور وہ وُہی ہیں جو اس صحیح حدیث میں مذکور ہُوئے اور کہانت یعنی جنوں کے ذریعہ سے خبر دینا، زنا، لواطہ چوری۔ ماہ رمضان کے روزوں کا ترک کرنا حج میں اُس سال بغیر عذر تاخیر کرنا جس سال استطاعت ہو، ہر مست کرنے والی چیز کا پینا، امام کی بیعت کا توڑنا، ہجرت کے بعد گاؤں میں آباد ہونا شاید اُس زمانہ میں اُس شہر میں جانا جہاں کوئی عالم نہ ہو اور اپنے دین کے مسائل معلوم نہ کر سکتا ہو اور خدا و رسولؐ اور ائمہؑ پر جھُوٹ باندھنا اور غیبت کرنا اور بعضوں نے کہا ہے کہ تمام سُنتوں کو ترک کرنا۔ اور مباح پانی کا جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ دُوسروں کی احتیاج سے روکنا پیشاب سے پرہیز نہ کرنا اور ایسا کام کرنا کہ اُس کے باپ ماں کو گالی دی جائے۔ اور وصیت میں وارث کو نقصان پہنچانا۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ خُدا کے حکموں سے کراہت رکھنا اور خدا کی تقدیر پر اعتراض کرنا تکبر، حسد، مومنین سے عداوت۔ حرم مکّہ و مدینہ میں کُفر کرنا۔ مُردار اور سارے نجاسات کھانا۔ حرام میں اور قمار بازی کرنا۔ صغیرہ گناہوں پر اصرار کرنا۔ بُرائیوں کا حکم اور نیکیوں سے منع کرنا، جھُوٹ بولنا، وعدہ کے خلاف کرنا۔ خیانت کرنا۔ مومنوں پر لعنت کرنا اور اُن کو گالی دینا اور اُن کو بلا سبب تکلیف و اذیت دینا۔ غلام اور کنیز کو اُس حد سے زیادہ مارنا جس کے وہ مستحق ہوں اور مباح پانی اُس سے روکنا جو مستحق ہو۔ مسلمانوں کا راستہ بند کرنا۔ اپنے عیال کو ضائع کرنا اور ناحق تعصب کرنا، مسلمانوں پر ظلم کرنا۔ نشہ آور چیزیں کھانا پینا۔ دو زبان ہونا۔ مومنوں کو حقیر سمجھنا۔ اُن کے عیبوں کی تلاش کرنا اور اُن کو ڈانٹنا، اُن پر افترا کرنا، ان کو گالی دینا اُن سے گمان بد رکھنا، اُن کو ڈرانا دھمکانا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک کرنا۔ فاسقوں کی مجلسوں میں بیٹھنا خصوصاً مجلس شراب نوشی میں بے ضرورت بیٹھنا اور دین میں بدعت کرنا۔ اور اہل بدعت کے ساتھ اُٹھنا بیٹھنا، گناہوں کو سہل سمجھنا۔ حرام کھانا اور مست کرنے والی چیزوں سے آخر تک محل اشکال ہے اُن کا کبیرہ ہونا۔ ایضاً حرمت غنا معلوم ہے۔ اُس کے کبیرہ ہونے میں اختلاف ہے۔ بہت سی حدیثیں حرمت غنا اور اُس کے سننے کی حرمت پر دلالت کرتی ہیں اور بعض روایتوں میں مذکور ہے کہ کبیرہ ہے اور غنا حلق میں آواز کی تحریر ہے یعنی کھینچنا ہے جو سرور کا باعث ہوتی ہے یا رنج و اندوہ کا۔ اور مشہور یہ ہے کہ قرآن اور دعا و ذکر وغیرہ لحن سے ادا کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن اکثر علماء نے حرام غنا سے حُدی کو مستثنےٰ کیا ہے جو اونٹ

سادہ رو زلف رکھے ہوئے لڑکوں کے حسن کی خواہ معین ہوں یا نہ ہوں خواہ پہچانتے ہوں خواہ نہ پہچانتے ہوں نظم میں ہو یا نثر میں حرام ہے اور زنانِ حربی کے حسن کی تعریف کو تجویز کیا ہے اور جادو کے حرام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور وہ ایک قسم کی گرہ ہے یا جادو ہے یا ایسے کلمات ہیں جن کو زبان پر جاری کرتے ہیں یا لکھتے ہیں یا کوئی عمل کرتے ہیں تاکہ کسی کے بدن پر اثر کرے یا دل پر یا اس کی عقل پر بغیر اس کے کہ بظاہر اس کے عامل ہوں اور بعض نے سحر میں سے شمار کیا ہے۔ فرشتوں اور جنوں کو کچھ کام سپرد کرنا اور شیاطین کو کشف عجیب امور کے لیے نازل کرنا اور مجنوں یا مصروع کا علاج یا ان کا کسی لڑکے یا عورت کے بدن میں داخل ہونا اور اُس کی زبان میں کلام کرنا اور اگر ان میں سے کچھ باتوں کی حقیقت ہو تو بظاہر وہ کہانت ہوگی۔ اور شہید نے کہا ہے کہ وہ منجملہ سحر کے ہے اور نجمات و طلسمات بھی اور اس میں اختلاف نہیں ہے کہ جادو کا عمل اور اُس کا سیکھنا حرام ہے اور بظاہر گناہ کبیرہ ہے اور اُس کا سیکھنا بعض نے تجویز کیا ہے کہ اُس کو عمل کرنے کے قصد سے نہیں بلکہ اس سے احتراز کرنے کے لیے سیکھنا تجویز کیا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ساحر کے شبہ کے دفع کرنے کے لیے جو پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے واجب کفائی ہوتا ہے اور معجزہ اور سحر کے درمیان فرق جیساکہ شیخ بہاؤالدین نے کہا ہے کہ جناب رسول خداؐ نے انگلیاں کھولیں حضرتؐ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی جاری ہوا سحر کا احتمال نہیں رکھتا۔ اگر انگلیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر بند کر دیتے تو سحر کا احتمال رکھتا۔ حق یہ ہے کہ اس سے زیادہ واضح ہے کہ ان میں سحر کا احتمال ہو اور اُس کی انتہا یہ ہوتی کہ پانی کے چند قطرے نکلتے نہ کہ کئی ہزار اشخاص سیراب ہوں یا عصا کا ستر خروار (ایک خروار تین سو من تبریزی) اور رسیوں کو کھا جانا ہے اور آنحضرتؐ کے بعد معلوم ہے کہ کوئی پیغمبر نہ ہوگا۔ اور جناب صاحب الامرؑ کا معاملہ انشاء اللہ اس طرح سے نہ ہوگا کہ کسی کو اُس میں شبہ ہو سکے اور دوسری روایت میں وارد ہوا ہے کہ حل کرو لیکن بند نہ کرو اور اکثر محدثین نے اس کو اس پر محمول کیا ہے کہ قرآن اور ذکر اور دُعا سے حل کرو اور سحر کو زائل کرو نہ کہ سحر سے سحر کو زائل کرو اور جو شخص سحر کو حلال جانتا ہے اُس کا قتل کرنا واجب ہے اور اس میں اختلاف نہیں ہے کہ کہانت حرام ہے اور کہا ہے کہ وہ ایسا عمل ہے جو کسی جن کی اطاعت کا باعث ہوتا ہے جو اُس کے لیے خبریں لاتا ہے اور سحر سے نزدیک ہے اور حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ جو شخص کہانت کرتا ہے یا اُس کے لیے دوسرے لوگ کہانت کرتے ہیں وہ دینِ محمدؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدہ ہے۔ ایضاً بظاہر حرمت شعبدہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور وہ عجیب اعمال ہیں جن کو میدانوں میں دکھانے والے نہایت تیز دستی سے چند کام کرتے ہیں۔ جو

۱۹ عجیب وغریب نظر آتا ہے۔ اور اُس کا سبب عام لوگوں پر پوشیدہ ہوتا ہے اور کیمیا کے بارے میں اختلاف ہے کہ کچھ اصلیت اُس کی ہے یا نہیں۔ اور اُس کی کوئی اصلیت نہیں تو کھوٹ اور فریب اور عمر و مال کا ضائع کرنا ہے اور لوگوں کو فریب دینا ہے اور یہ سب حرام ہے۔ اور اگر ممکن ہے کہ اُس کی کچھ اصلیت ہو تو گمان غالب یہ ہے کہ اس زمانہ میں کوئی نہیں جانتا اور وہ انبیاء و اوصیاء سے مخصوص ہوگا اور بفرض محال کوئی شخص جانتا ہے تو اُس زمانہ میں اُس کی حرمت کا حکم مشکل ہے۔ سوائے اس کے کہ دوسرے مفاسد کے ضمن میں ہو جیسا کہ شیخ شہید نے کہا ہے کہ ان سب سے پرہیز احوط و اولیٰ ہے۔ ایضاً قیافہ کی حرمت میں اختلاف نہیں ہے اور اُس کا کسی علامت سے مستند ہونا ہے مشابہت ترکیب اور صورت میں جس کے سبب سے بعض آدمی کو بعض کے نسب میں ملاتے ہیں جیسا کہ اسامہ کے نسب کے بارے میں باتیں مذکور ہوئیں۔* قیافہ کے طور پر اس کے اور اُس کے باپ زید کے پیر کو ملاحظہ کر کے حکم کیا کہ اسامہ زید کا لڑکا ہے اور کہا ہے کہ اُس وقت حرام ہے جب اُس پر تاکید کریں اور کسی امر حرام کو اُس پر ترتیب دیں جیسے کہ وہ نسب جو شرعاً ثابت ہوتا ہے بدلیں۔ یا کسی محرم کو نامحرم یا نامحرم کو محرم قرار دیں اور اسی طرح کے امور اور عرب و عجم کے عرف میں قیافہ کچھ اور ہے جس سے ہر شخص کی خلقت کی خصوصیت میں صفات حسنہ یا ذمیمہ میں مثل کرم، بخل اور شجاعت و بزدلی عمر کی درازی و کوتاہی وغیرہ کا حکم کرتے ہیں۔ اور مردار اور شراب، اور سور کا گوشت اور تمام نشہ آور چیزیں جیسے چاول کی شراب اور بھنگ فروخت کرنے کی حرمت میں اجماع کیا ہے اور سوائے شکاری کتے اور گلہ، زراعت اور باغ کے نگہبانی کرنے والے کتے کے کتے کا فروخت کرنا حرام ہے اور مشہور یہ ہے کہ حرام جانوروں کی بکارت اور پیشاب فروخت کرنا حرام ہے اور حلال جانوروں کی بکارت اور پیشاب کے بارے میں اختلاف ہے اور جائز ہونا زیادہ قوی ہے اور جو روغن نجس ہوگیا ہو مشہور یہ ہے کہ زیر آسمان چراغ میں جلانے کے لیے جائز ہے۔ بظاہر چھت کے نیچے بھی جلایا جا سکتا ہے اور صابن وغیرہ میں ڈالا جا سکتا ہے اور حیوانات کو اُس سے مل سکتے ہیں اور دُنبہ کو بھی اور جو چربی مردہ جانوروں کی نکالی جائے مشہور یہ ہے کہ مطلقاً استعمال نہیں کر سکتے۔ اور روایات معتبرہ میں چراغ میں جلانے کے لئے جائز ہونے پر دلالت ہوتی ہے اور بعید نہیں ہے کہ سب کو اُن امور میں کہ جس میں طہارت شرط نہیں ہے استعمال کیا جا سکتا ہے اور محرمات میں سے چند چیزیں ہیں جن کا خریدنا اور فروخت کرنا حرام ہے جن پر کفار عبادت اور سجدہ کرتے ہیں جیسے بُت، صلیب اور حضرت مریم و عیسیٰ کی تصویریں اور لہو و لعب کی چیزوں کا خریدنا اور فروخت کرنا جیسے عود و طنبور و نے و دف و نقارہ

وغیرہ اور جوا کھیلنے کی چیزیں جیسے شطرنج و نرد و گنجفہ۔ اگر حرام میں استعمال کے لیے خریدیں اور اگر حلال نفع اس سے حاصل کرنا مقصود ہو اسی ہیئت اور شکل پر جو ہے اور خریدار اس سے حلال نفع حاصل کرنے کے لیے خریدے تو اکثر علماء نے تجویز کیا ہے اور بعض نے قید لگائی ہے کہ اس صورت میں حرام ہے جبکہ اُس کے ٹکڑے کوئی قیمت نہ رکھتے ہوں۔ اگر اُس کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے کوئی قیمت رکھتے ہوں اور اُس کو ٹکڑے نہ کر کے فروخت کرے اس لیے کہ خریدار اُس کو توڑنے اور حلال کے منفعت میں فائدہ ہو اور اعتماد خریدار کی دیانت پر رکھتا ہو تو فروخت کر سکتا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ جب تک اُس کو اس کی ہیئت سے نہ گرائیں فروخت نہیں کر سکتے اور سونے چاندی کے برتنوں کے فروخت کرنے میں بھی اختلاف ہے اور منجملہ محرمات کے آلات جنگ کا دین کے دشمنوں کے ہاتھ فروخت کرنا ہے جس وقت کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ یا شیعوں کے ساتھ جنگ میں مشغول ہوں بعض نے مطلقاً حرام جانا ہے۔ اسی طرح کہا ہے کہ حرام ہے ڈاکوؤں اور چوروں کے ہاتھ اسلحوں کا ان امور کے لیے یا مطلقاً فروخت کرنا۔ اسی طرح علماء کے درمیان مشہور ہے یہ کہ انگور کی شراب بنانے کے لیے انگور فروخت کرنا حرام ہے یعنی تذکرہ ہو رہا ہے کہ اس کام کے لیے خریدار لیتا ہے۔ خواہ عقد کے ضمن میں شرط کرے خواہ عقد کے نزدیک ذکر کرے۔ اور بت یا جوئے کے آلات بنانے اور تراشنے کے لیے لکڑی کا فروخت کرنا۔ اور اگر کوئی فروخت کرے یہ سمجھ کر کہ یہ کام کیے جائیں گے اور اس کا ذکر نہ ہو کہ اس کے لیے خریدتا ہے تو کراہت مشہور ہے اور بعضوں نے حرام جانا ہے۔ لیکن جواز میں حدیثیں بہت ہیں اور تمام حرام چیزیں فروخت کرنے اور لانے لے جانے اور جمع کرنے کے لیے دکان، مکان اور کشتی کرایہ پر دینے میں اختلاف ہے۔ ایضاً مسخ شدہ جانوروں کے فروخت کرنے میں اختلاف ہے۔ جیسے بندر، ہاتھی اور درندے، مثل شیر، بھیڑیا وغیرہ کے اور زیادہ مشہور جواز ہے۔ خاص طور سے شکار کرنے والے جانوروں کے فروخت کرنے کا جیسے یوز (بھیڑیے سے چھوٹا درندہ) چرخ (ایک شکاری پرندہ) عقاب، باز وغیرہ اور علماء کے درمیان بلی فروخت کرنا جائز ہے اور بعضوں نے اُس پر اجماع کا دعوے کیا ہے۔ ایضاً درندوں کی کھال بیچنے کا جواز مشہور ہے جیسے شیر و بھیڑیے کی کھال اور ابن البراج نے کہا ہے کہ بلی کی قیمت تصدق کر دینا چاہیئے۔ اس کو دوسرے تصرف میں لانا جائز نہیں۔ اس کلام کی سند بھی معلوم نہیں ہے اور ابن جنید نے کہا ہے کہ حرام گوشت جانوروں کی قیمت مثل مسخ شدہ جانورو اور درندوں کے ہے۔ کھانے اور پینے میں صرف نہ کرنا چاہیئے۔ اس بات کی بھی سند معلوم نہیں ہے۔ اور منجملہ محرمات کے سایہ دار صورتوں کا بنانا ہے کہ اگر اس کے ایک طرف روشنی

ہو تو دوسری طرف اُس کا سایہ پڑے خواہ دیوار سے متّصل ہو یا علیحدہ۔ اور معتبر حدیثوں کا ظاہر یہ ہے کہ ذی روح حیوانات کی صورت سے حرمت مخصوص ہے جبکہ وہ مجسّم اور سایہ دار ہو۔ لہٰذا جو صورتیں دیوار یا فرش پر نقش کی جائیں حرام نہ ہوں گی۔ اور درخت پھول، گھاس مکانوں اور عمارتوں کی صورتیں جو سایہ دار ہوتی ہیں حرام نہ ہوں گی۔ اور بعض علماء ذی رُوح کی صورت کو مطلقاً حرام جانتے ہیں گو سایہ نہ رکھتی ہوں اور بعض ذی رُوح کی صورت کو حرام جانتے ہیں اور یہ قول معتبرہ احادیث کے مخالف ہے اگرچہ احوط ہے اور مجسّمہ صورتوں کا فروخت کرنا بھی حرام مشہور ہے اور ستاروں کی پوری تاثیر جاننا جیسا کہ بعض علماء قائل ہیں کفر ہے اور ناقص تاثیر جاننا کیونکہ فلکی جرموں کی تاثیر فی الجملہ ہے جیسے حرارت میں آفتاب کی تاثیر اور ٹھنڈک میں ماہتاب کی تاثیر اکثر علماء فسق جانتے ہیں۔ اگر موثر نہ جانیں اور کہیں عادت الٰہی جاری ہوئی ہے کہ اسی طریقہ سے آسمان میں پہنچے گی تو زمین پر فلاں امر رونما ہوگا۔ یا یہ کہ خداوند عالم نے اس کو کسی امر کی ایک علامت قرار دی ہے اکثر علماء نے کہا ہے کہ حرام نہیں ہے۔ اور شہید نے کہا ہے مکروہ ہے اور اکثر علماء علم نجوم میں غور و فکر کرنا اور اُس کا یاد کرنا اور سیکھنا حرام جانتے ہیں جیسا کہ بہت سی معتبر حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں اور ابن طاؤس اور بعض علماء نے کہا ہے اگر تاثیر پر اعتقاد نہ رکھتا ہو تو حرام نہیں ہے اور جو کچھ تمام معتبر حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے یہ ہے کہ ان سب کی صورتیں حوادث پیدا ہونے کی علامت ہیں اور ان کا پورا پورا علم انبیاء و اوصیاء سے مخصوص ہے اور یہ آئندہ امور کے متعلق اُن کے علم کی ایک صورت ہے اِن کے علاوہ دوسرا کوئی اس علم پر پورا پورا عبور نہیں رکھتا۔ اس سبب سے اور دوسرے سببوں سے پوری مصلحت کے ساتھ خلق کو ان میں غور و فکر سے منع کیا ہے اور ان کے سبب سے حوادث کے پیدا ہونے اور اس کی تعلیم کو حرام قرار دیا ہے۔ اور فرمایا ہے منجم کاہن کے مانند ہے اور کاہن ساحر کے مانند ہے اور ساحر کافر کے مانند ہے اور کافر جہنّم میں ہے اور حضرت صادقؑ نے ایک منجم سے فرمایا کہ اپنی کتاب جلا ڈالو۔ لیکن ستاروں کی سعادت اور نحوست بھی احادیث سے ظاہر ہوتی ہے بعض ستارے سعادت اور بعض نحوست رکھتے ہیں اور اس بارے میں بھی لوگوں کا علم ناقص ہے بلکہ خدا قادر ہے اور صدقہ دینے اور اُس کی بارگاہ میں توسل اختیار کرنے سے ان کی نحوست سعادت سے تبدیل کر دیتا ہے اور ان امور کو ترک کرنے اور اپنے ناقص علم پر اعتماد کرنے، اور گناہوں کا ارتکاب کرنے اور توسل کی کمی اور توکل کی کمزوری کے سبب سے اس کی سعادت کو نحوست سے بدل دیتا ہے۔ لہٰذا خوف و خطروں کو دفع کرنے اور بلاؤں کو رفع کرنے کے لیے تصدق اور خدا سے دُعا و تضرع کا حکم فرمایا

ہے اور ساعتوں کی رعایت کی ممانعت فرمائی ہے لیکن نکاح، زفاف، سفر اور بعض امور میں قمر در عقرب کے موقع پر احتراز کا حکم دیا ہے اور فقیر (مؤلف) کا گمان یہ ہے کہ وہ بھی منجمین کی اصطلاح کے موافق نہیں ہے۔ بلکہ عقرب ستاروں کے برابر مراد ہے جیسا کہ عرب کا دارومدار رہا ہے اور عرب میں کوئی منجم اور کوئی تقویم شائع نہیں ہوتی تھی اور شارع کی جمیل عادتیں معلوم ہے کہ ان کے عبادات اور معاملات کی بنیاد ظاہری امور پر رکھی ہے کہ جس میں خواص و عوام ایک نسبت رکھتے ہوں اور اس زمانہ میں عقرب کے اکثر ستارے برج قوس میں منتقل ہو گئے ہیں

اور علم ہئیات افلاک اور اس کی کمیت و کیفیت حرکات مشہور یہ ہے کہ حرام نہیں ہے بلکہ بعض نے مستحب جانا ہے۔ اس سبب سے کہ حق تعالیٰ کی عجیب حکمتوں اور قدرت کی عظمت پر اطلاع کا باعث ہوتا ہے۔ اور حق یہ ہے کہ اس میں زیادہ اہتمام کرنا عمر کا ضائع کرنا ہے اور اکثر اوہام اور چند خیال پر مبنی ہے کہ ستاروں کی بعض محسوس حرکتیں اُن پر منطبق ہوتی ہیں اور بعض میں حیران رہے ہیں اور اس کو اُس فن کے مشکلات میں شمار کیا ہے اور مختلف طریقے اور مراتب جو قائم کئے ہیں آپس میں وہ مخالف ہیں اور سوائے اُس خدا کے جس نے اُن کو خلق کیا ہے اور انبیاء و اوصیاء کے جن کو خدا نے وحی و الہام کیا ہے کسی دوسرے کو ان کے حقائق پر اطلاع نہیں ہے لیکن اس میں سے کم جو قبلہ اور اوقات نماز وغیرہ کی اطلاع کا باعث ہوتا ہے بہتر ہے۔ اور شہید نے فرمایا ہے کہ رمل اور فال اور اسی کے مثل امور اُن کے واقع ہونے کی مطابقت کے اعتقاد کے ساتھ حرام ہیں۔ کیونکہ علم غیب خدا سے مخصوص ہے اور اگر فال کے طریقہ پر نیک سمجھتا ہے اور کہتا ہے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ کیونکہ روایت کی ہے کہ رسولِ خدا فالِ نیک کو دوست رکھتے تھے اور طیرہ یعنی فالِ بد سے کراہت کرتے تھے [1]

ابن ادریس نے سرائر میں کتاب مشیخہ ابن محبوب سے ہشیم سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادقؑ سے عرض کی کہ جزیرہ میں ہمارے پاس ایک مرد رہتا ہے جو لوگوں کو اطلاع دیتا ہے جن کا مال چور لے گیا ہے یا اسی طرح کی چیزوں کی جو پوشیدہ ہوتی ہیں حضرتؑ نے فرمایا کہ جو شخص کسی ساحر کے یا کسی کاہن یا ایسے جھوٹے شخص کے پاس جاتا ہے تا کہ اُس کے

---

[1] مؤلف فرماتے ہیں کہ احوط یہ ہے کہ اس قسم کے لوگوں کی جانب لوگ رجوع نہ ہوں اُن کی باتوں کی تصدیق نہ کریں۔ کیونکہ بہت سی حدیثیں غیب کی خبر دینے والے کاہن کے پاس جانے کی ممانعت میں وارد ہوئی ہیں اور یہ جماعت جو آئندہ کی خبر دیتی ہے۔ کاہن کے گمان اور تخمینہ پر ہوتی ہیں اور جو کہتے ہیں کہ رمل جناب دانیالؑ پیغمبر سے ماخوذ ہے کوئی اصل نہیں رکھتا۔ ۱۲ ط

عورتوں کا مخصوص لباس مردوں کو اور مردوں کا عورتوں کو پہننا حرام ہے

خدا کے دشمنوں جیسے لباس و غذا سے پرہیز لازم ہے۔

کہنے کے بارے میں اُس کی تصدیق کرے تو یقیناً وُہ کافر ہوگیا ہے ہر اُس کتاب کی رُو سے جو خُدا نے بھیجی ہے اور کہا ہے کہ حرام ہے وُہ ملاوٹ جو پوشیدہ ہو جیسے دُودھ میں پانی اور ایسی بناوٹ اور آرائش جو لوگوں کو فریب دینے کے لیے ہو۔ اور اکثر فقہا نے کہا ہے کہ مردوں کو عورتوں کا لباس پہننا اور اپنے تئیں ایسی زینت سے آراستہ کرنا جو عورتوں سے مخصُوص ہو جیسے وسمہ اَبرُو پر لگانا اور مخصوص عورتوں کا لباس پہننا اور کڑے چھڑے۔ دست بند پہننا حرام ہے۔ اسی طرح کہا ہے کہ عورتوں کو ایسا لباس پہننا جو عورتوں سے مخصُوص نہ ہو، جیسے عمامہ (ٹوپی) وغیرہ حرام ہے اور اُن کی حرمت پر تاکید اشکال سے خالی نہیں ہے۔ اور بعض نے چہرہ کا اور عورتوں کے تمام اعضاً کا سلائی اور سرمہ سے نقش کرنا (گودنا گودوانا جیسا کہ اکثر گنوار عورتیں ہاتھوں اور چہرے پر نقش کراتی ہیں جو دھونے سے کبھی نہیں چھُوٹتا۔ مترجم)۔ حرام جانا ہے اور یہ بھی اشکال سے خالی نہیں ہے اور احوط یہ ہے کہ کفار کی مخصوص حد اور لیسے لباس پہننے سے جو اُن سے مخصوص ہوں اجتناب کریں اور حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے کسی پیغمبر پر وحی کی کہ میرے دشمنوں کا لباس نہ پہنیں اور میرے دُشمنوں کی سی غذا نہ کھائیں اور میرے دُشمنوں کی سی شباہت نہ اختیار کریں ورنہ وہ میرے دُشمن ہوں گے جس طرح وہ میرے دُشمن ہیں۔

اور اکثر علماء نے کہا ہے کہ اعمالِ واجبہ پر اُجرت لینا جائز نہیں ہے جیسے میّت کو غسل دینا اور کفن پہنانا اور دفن کرنا اور اُن پر نماز پڑھنا۔ اور سیّد مرتضیٰ نے اُجرت ان کی تجویز کی ہے اور قوّت سے خالی نہیں ہے اور مستحبات پر کہا ہے کہ اُجرت لے سکتے ہیں اور اکثر علماء نے کہا ہے کہ اذان پر اُجرت لینا حرام ہے۔ اور سیّد نے جائز جانا ہے۔ اسی طرح پیشنمازی پر اُجرت جائز نہیں ہے اور مشہور یہ ہے کہ لوگوں کے معاملات کے تصفیہ اور فیصلہ کرنے کی اُجرت جائز نہیں ہے لیکن بعض نے تجویز کیا ہے۔ لیکن سب نے مؤذن، پیشنماز اور قاضی کو بیت المال سے اُجرت دینا تجویز کیا ہے۔ اسی طرح کوئی وقف اگر اس جماعت کے لیے لوگوں نے کیا ہو تو اُجرت لی جا سکتی ہے اور مشہور یہ ہے کہ نکاح کے صیغے پڑھنا اور خواستگاری اور طلاق کے صیغہ پڑھنے کی اُجرت لینا جائز ہے۔ اور علماء کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ قرآن مجید خریدنا اور بیچنا جائز نہیں ہے اور فروخت کریں تو چاہیئے کہ جلد اور کاغذ کو فروخت کریں اور بعض نے مکروہ سمجھا ہے اور احوط یہ ہے کہ جلد اور غلاف کو فروخت کریں اور باقی کو بخش دیں کیونکہ اس میں حدیثیں بہت وارد ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک سماعہ کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادقؑ سے سُنا کہ حضرت نے فرمایا کہ قرآن کی جلد، کاغذ اور غلاف کو خریدو اور ہرگز اُن اوراق کو نہ خریدو جن پر قرآن لکھا ہے کیونکہ تمہارے لیے اُس کا خریدنا حرام ہوگا اور اُس کا

دام جو فروخت کیا ہے حرام ہے اور حدیث صحیح میں انہی حضرتؑ سے منقول ہے کہ حضرتؑ نے فرمایا کہ مصحف کو اس سے زیادہ دوست رکھتا ہوں کہ فروخت کردوں اور یہ حدیث کراہت پر دلالت کرتی ہے اور مصحف کی اُجرت لینا مشہور ہے کہ مکروہ ہے اور بعض مشروط حرام جانتے ہیں۔ اور حدیث ممانعت میں وارد ہوئی ہے اور احوط یہ ہے کہ پہلے شرط نہ کرے اور لکھنے کے بعد جو کچھ دے دیا جائے اُس کو قبول کرے یا اُجرت غیر قرآن کی صورت سے لے یعنی آیتوں کی صورت سے لے۔ پانچواں حصہ، دسواں حصہ ایک جز و یا اسی طرح یا مرکب قیمت قرار دے۔ اور جائز ہے کتب فقہ اور حدیثوں کی اور مباح علوم کی کتابت پر اُجرت لینا۔ اور مشہور علماء کے درمیان یہ ہے کہ قرآن مجید کے حصہ پر جن کا یاد کرنا واجب ہے۔ اس کی تعلیم پر اُجرت لینا حرام ہے اور اُس سے زیادہ کی تعلیم پر اُجرت لینا مکروہ ہے اور اگر قبل ہی سے شرط کر لے تو اس کی کراہت بہت سخت ہے اور بعض نے شرط کے ساتھ حرام جانا ہے اور احوط یہ ہے کہ شرط نہ کریں اور اکثر علماء نے مسائل ضروریہ اصول دین و فروع دین پر اُجرت لینا حرام جانا ہے اور تمام علوم ادب وطب اور حلال صنعتوں پر اُجرت لینا جائز جانا ہے۔ اور مطلق واجبات پر اُجرت لینے کی حرمت فقیر (مؤلف) کے نزدیک ثابت نہیں ہے اور مشہور یہ ہے کہ تلاوت قرآن کی اُجرت جو زندہ یا مُردہ کے ثواب کے لیے ہدیہ کرتے ہیں جائز ہے اور بعض حدیثوں میں ممانعت وارد ہوئی ہے اور اس پر محمول ہے کہ شرط کی ہو تو شدید کراہت ہے اور احوط شرط نہ کرنا ہے۔

اور رشوت لینا حکم شرع میں باجماع حرام ہے خواہ اُس کے مطابق فیصلہ کرنے یا اُس کے دشمن کے لیے بلکہ منجملہ کبائر کے ہے۔ اور حضرت امام محمد باقرؑ سے منقول ہے کہ رشوت لینا خدا و رسولؐ کے ساتھ کفر کے حکم میں ہے اور رشوت دینا بھی حرام ہے۔ مگر یہ کہ بغیر رشوت کے اُس کے لیے فیصلہ نہ کریں گے۔ اور اُس کا حق ضائع ہو گا۔ اس صورت میں بعض نے تجویز کیا ہے اور حکام جور کے نزدیک داد خواہی کی غرض سے اور جو شخص حکم کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا اُس کو دینا حرام ہے۔ سوائے اس کے جو حاکم عادل نہ ہو مگر تقیہ کی وجہ سے حکم نہ کرے یا اگر حکم کرے، تو اس کا حکم جاری نہ ہو۔ اس صورت میں داد خواہی اُس کے نزدیک تجویز کیا ہے اور احوط یہ ہے کہ جب تک ممکن ہو اُس کی طرف سے حکم نہ کریں اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اگر حق کے ساتھ بھی اُس کے لیے حکم کرے اُس پر جو کچھ لے اُس کے لیے حرام ہے۔ قرآن کو سونے کے پانی سے بغیر سیاہی کے لکھنا مکروہ ہے بعض نے حرام جانا ہے اور کہا ہے کہ اُس کا دسواں حصہ بھی سونے سے لکھنا مکروہ ہے۔ بلسند موثق سماعہ سے منقول ہے کہ اُس نے

حضرت صادقؑ سے پوچھا کہ ایک شخص مصحف کا دسواں حصہ سونے سے لکھتا ہے۔ حضرتؑ نے فرمایا کہ وہ اس کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اُس مرد نے کہا کہ یہ میرا ذریعہ معاش ہے۔ حضرتؑ نے فرمایا اگر خدا کی خوشنودی کے لیے تو ترک کر دے گا تو خدا تیرا وسیلہ روزی کوئی دوسرا قرار دے گا۔ اور بسند دیگر محمد بن وراق سے منقول ہے اُس نے کہا کہ میں نے حضرت صادقؑ سے اُس قرآن کے بارے میں عرض کی کہ جس کا پانچواں اور دسواں حصہ سونے سے منقش کیا تھا اور سب کے آخر میں ایک سورہ سونے سے لکھا تھا۔ حضرتؑ نے اُس کے کسی چیز میں کوئی عیب نہیں بتلایا۔ سوائے قرآن کو سونے سے لکھنے کے اور فرمایا کہ مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کو سیاہی سے لکھیں جیسا کہ پہلی مرتبہ سیاہی سے لکھتے تھے یعنی جناب امیرؑ کا لکھنا نہ کہ عثمان کا لکھنا۔ اور یہ حدیث اِس پر دلالت کرتی ہے کہ دسواں حصہ سونے سے لکھنا حرام جانا اور سونے سے زینت کرنا برا نہیں سمجھا۔ اور ابوالصلاح نے قرآن کی سونے سے زینت کرنا حرام جانا ہے۔ اور علماء کے درمیان مشہور یہ ہے کہ مسجد کی طلاکاری کرنا حرام ہے بعض نے مطلق نقاشی کرنا حرام سمجھا ہے اور اِن میں سے کوئی ایک بات مستند نہیں معلوم ہوتی اور مسجد کو راستہ میں داخل کرنا یا پاخانہ اُس میں کرنا حرام ہے اور متعدی نجاست کا مسجد میں داخل کرنا حرام جانا ہے اور یہ ثابت نہیں ہے اور ظلم پر ظالموں کی اعانت حرام ہے اور ظلم کے علاوہ مشہور ہے کہ حرام نہیں ہے۔ جیسے عمارت بنوانا اور کھانا پکانا اور تمام مباح امور میں۔ اور بعض حدیثوں میں مطلق معاشرت اور ان کی اعانت وارد ہوئی ہے اور احتمال ہے کہ مذہب کے مخالفوں پر محمول ہوگی اور خدا نے فرمایا ہے کہ ان کی طرف مائل نہ ہو جنھوں نے ظلم کیا ہے ورنہ تم کو آتشِ جہنم لے لے گی اور خدا کے سوا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ پھر تمھاری مدد نہ کی جائے گی۔ رکون (مائل ہونے) کی اکثر لوگوں نے قلبی توجہ سے تفسیر کی ہے اور بعض نے کہا کہ اس آیت میں ظالموں سے مراد مشرکین ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ ظلم میں داخل و شامل ہونا ہے اور اُن کے فعل سے راضی ہونا اور اُن سے محبت کا اظہار ہے نہ کہ صرف اختلاط اور معاشرت اُن کے نقصان کو دفع کرنے کی غرض سے اور بعض روایت میں وارد ہوا ہے کہ رکون سے مراد مودت، خیر خواہی اور اطاعت ہے۔ لہٰذا چاہیئے کہ فاسقوں اور ظالموں سے فسق و ظلم کے سبب سے دُور رہے اور اُن کے اعمال سے کسی طور پر راضی نہ ہونا چاہیئے اور احوط یہ ہے کہ بغیر تقیہ یا کسی شرعی مصلحت کے جیسے ان کی ہدایت کرنے کے لیے یا کسی مومن سے اُن کا ضرر دفع کرنے کے لیے یا کسی پریشان کی حاجت پوری کرنے کے لیے ان کے ساتھ معاشرت و مودت نہ کریں اور مشہور علماء کے درمیان یہ ہے کہ کتبِ منسوخہ

کا لکھنا حفظ کرنا اور ان کا یاد رکھنا اور یاد دلانا حرام ہے مانند توریت و انجیل اور گمراہوں اور اہلِ بدعت کی کتابوں کے جیسے اہلِ سنت کی اور تمام مخالفوں کی کتابیں اور حکما، اور صوفیہ اور ملحدوں کی کتابیں۔ لیکن اُن کی دلیلوں کو شکست و باطل کرنے یا اُن پر حجت قائم کرنے کے لیے یا اُن سے کلمات حقہ اخذ کرنے کے لیے یا تقیہ کے طور پر جائز ہے۔ اور علمار کے درمیان مشہور ہے کہ جو کچھ بادشاہ اور حکام رعایا سے خراج کی صورت سے لیتے ہیں اُن سے خریدا جا سکتا ہے اور ہبہ قبول کیا جا سکتا ہے اور اُن کی طرف سے انعامات اور بخششیں قبول کی جا سکتی ہیں اُس کے بعد جبکہ وہ رعایا سے حاصل کر چکے ہوں۔ اور اکثر علمائے نے کہا ہے اگر یہ کسی کو موقع پر سپرد کریں۔ تب بھی لینا جائز ہے اور اس شق میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور اگر باپ اپنے فرزندِ صغیر کا واجب النفقہ ہو تو اس کے مال سے بقدر نفقہ لے سکتا ہے اور فرزندِ بالغ کے مال سے بھی لے سکتا ہے۔ اگر اُس کا نفقہ نہ دے اور حاکمِ شرع سے داد خواہی ممکن ہو تو اس صورت میں احوط یہ ہے کہ بغیر داد خواہی کے نہ لے اور اکثر علمائے نے کہا کہ عورتیں بغیر شوہر کی اجازت کے روٹی اور سالن تصدق کر سکتی ہیں اگر وہ منع نہ کرے اور زیادہ تصدق نہ کریں کہ اس کو نقصان پہنچے اور اگر کچھ مال کسی کو کسی نے دیا ہو کہ علمار یا صلحا یا فقیروں کو دے دے مشہور یہ ہے کہ اگر خود احتیاج رکھتا ہو اور اس صفت سے موصوف ہو تو اپنے واسطے لے سکتا ہے اور بعض نے یہ قید لگائی ہے کہ اس شرط سے لے سکتا ہے کہ دوسروں سے زیادہ نہ لے۔ اور بعض روایتوں میں ممانعت وارد ہوئی ہے اور احوط یہ ہے کہ جب تک زیادہ مضطرب اور پریشان نہ ہو نہ لے۔ لیکن اپنے عیال کو دے سکتا ہے۔ اگر ان کے نفقہ پر قادر نہ ہو اور علمار کے درمیان یہ مشہور ہے کہ غیر انسان حیوانات کو خصی کرنا جائز ہے اور بعض نے حرام جانا ہے اور بعض نے کمان سے گولیاں مارنا مطلق حرام جانا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اگر لہو و لعب کے لیے ہو تو حرام ہے اور جائز ہے ہڈیاں ہاتھی کے دانت فروخت کرنا اور اُس سے کنگھی وغیرہ بنانا جائز ہے۔ بعض نے مکروہ جانا ہے۔

منجملہ محرمات کے جن کی اکابر علمار کے ایک گروہ نے تصریح کی ہے اُن قصوں کا پڑھنا اور سننا ہے جو سب کے سب جھوٹ ہوں، جیسے قصۂ رموزِ حمزہ اور جھوٹے افسانے جو معلوم ہیں یا اُن میں سے بعض جن کا کذب معلوم ہے جیسے مخالفوں کی وضع کی ہوئی روایتیں جو انبیار علیہم السلام کی خطاؤں پر مشتمل ہیں اور ان کی طرف گناہوں اور فسق کا منسوب کرنا۔ یا خلفائے جور کی مدح یا صوفیوں کی ایجاد کردہ کرامتیں یا اکابر علمائے شیعہ پر افترا پردازی اور انہی کے مثل باطل امور کا پڑھنا مگر اس لیے کہ ان کا رد کرنا اور باطل کرنا مقصود ہو۔ یا تقیہ کے طور پر جبکہ اُن کے پڑھنے

اور سُننے پر مضطر و مجبور ہو۔ جیسا کہ سماعون للکذب کی آیت اِس پر بعض تفسیروں کی بنا پر دلالت کرتی ہے۔

اور کافی میں ابوالصلاح نے کہا ہے کہ جھوٹ حرام ہے اور جھوٹ میں سے ہے رات کو قصہ خوانوں کی صحبت میں بیٹھنا جو جھوٹی لڑائیوں کے قصّے بیان کرتے ہیں یا واقع شدہ جنگوں پر کچھ بڑھاتے ہیں اور شیخ یحییٰ بن سعید نے جامع میں کہا ہے کہ شب نشینی جھوٹے اور وضع کیے ہوئے قصّے کہنے اور ان قصوں کے سُننے کے لیے حرام ہے جن پر کچھ زیادہ کیا گیا ہو۔ اور دُوسرے قصّوں کا سُننا مکروہ ہے۔ کیونکہ آخر شب کی بیداری کو مانع ہوتے ہیں۔ اور ابنِ بابویہ نے کتاب عقائد میں روایت کی ہے کہ حضرت صادقؑ کی خدمت میں قصہ خوانوں کا ذکر ہوا۔ حضرتؑ نے فرمایا خدا اُن پر لعنت کرے کہ ہم پر طعن کرتے ہیں۔ اور کہا ہے کہ پھر اُن حضرتؑ سے قصہ خوانوں کے بارے میں سوال کیا کہ آیا ان کی باتوں کا سُننا حلال ہے۔ حضرتؑ نے فرمایا کہ نہیں اور فرمایا کہ جو شخص کسی سخن گو کی طرف کان لگائے یقیناً ایسا ہے جیسے کہ اُس نے اُس کی پرستش کی ہے۔ اگر وُہ خدا کی جانب سے بولتا ہے تو اُس نے خُدا کی پرستش کی اور اگر شیطان کی جانب سے بولتا ہے تو اُس نے شیطان کی پرستش کی ہے۔ پھر لوگوں نے اُن حضرت سے خدا کے اس قول والشعراء یتبعھم الغاوٗن کہ شعراء جن کی پیروی گمراہ کرتے ہیں۔ حضرتؑ نے فرمایا کہ شعراؔ سے مُراد قصہ خوان ہیں اور احوط یہ ہے کہ زمانۂ کفر و جاہلیت اور بادشاہانِ عجم کے قصّے بھی نہ پڑھیں اگرچہ سچے ہوں لیکن مصلحت یا دین کے فائدہ کے لیے پڑھنے میں حرج نہیں ہے۔ کیونکہ خُداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ومن الناس من یشتری لھوالحدیث لیضل عن سبیل اللہ الخ۔ یعنی لوگوں میں ایک وہ شخص ہے جو باطل کلام کو خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو راہِ خدا سے غافل کرے اور قرآن کی آیتوں کا اُن سے مذاق اُڑائے۔ اُن کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور شیخ طبرسی اور تمام مفسرین نے روایت کی ہے کہ یہ آیت نضر بن الحارث کی شان میں نازل ہوئی ہے کہ وہ تجارت کرتا تھا اور فارس کی طرف جاتا تھا اور بادشاہانِ عجم کے حالات پر مشتمل کتابیں خریدتا تھا اور لاتا تھا اور قریش کو سُناتا تھا اور کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم تم کو عاد و ثمود کے حالات سے اِطلاع دیتے ہیں اور میں تم کو رستم و اسفندیار اور کسریٰ اور بادشاہانِ عجم کے قصّے بیان کرتا ہوں۔ ان کو وہ قصّے اچھے معلوم ہوتے تھے اور قرآن سُننا ترک کرتے تھے۔ اس کی کلینی سے روایت کی ہے اور کلینی اور شیخ طوسی نے بسندِ حسن مثل صحیح کے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ جناب امیرؑ نے ایک قصہ خوان کو دیکھا جو مسجد میں قصہ پڑھ رہا تھا۔ حضرتؑ نے اُس کو تازیانہ مار کر مسجد سے نکال دیا اور ابنِ بابویہ نے بسندہائے

معتبر حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ جب دیکھو کہ کسی شخص کو جو روزِ جمعہ جاہلیت اور کفر کے قصّے بیان کرتا ہے تو اس کے سر پر مارو اگرچہ پتھر سے ٹکڑے ہو جائے اور ایسے اشعار کا پڑھنا جو دروغ اور لغو نہ ہو جائز ہے۔ اور ان کا بہت پڑھنا اور سننا مکروہ ہے۔ خاص کر ماہِ رمضان میں شبِ جمعہ اور روزِ جمعہ کو اور رات کے وقت مطلق اور حالتِ احرام میں اور حرم میں اگرچہ شعر حق ہو۔ اور منقول ہے کہ جو شکم خون اور ریم (مواد) سے بھرا ہوا ہو اُس سے بہتر ہے جو اشعار سے بھرا ہو۔ اور منقول ہے کہ جو شخص ایک بیت روزِ جمعہ پڑھے اس کا حصہ اُس روز وہی ہے۔ اور جناب رسولِ خداؐ سے منقول ہے کہ شعر شیطان کی طرف سے ہے۔ لیکن اُنہی حضرتؐ سے روایت ہے کہ شعر منجملہ حکمت کے ہے اور جناب امیرؑ اور امام رضاؑ اور تمام آئمہؑ سے شعر نقل کیا ہے اور بار باران سے تمثیل اور گواہی لائے ہیں اور بہت سی حدیثیں جناب رسولِ خداؐ اور ائمہ اطہارؑ کی مدح اور امام حسینؑ کے مرثیوں کی تعریف اور فضیلت میں وارد ہوئی ہیں اور اس میں اختلاف نہیں ہے کہ جو شعر کسی مومن کی ہجو اور مذمت میں ہو یا کسی معین نامحرم عورت کی تعریف میں ہو یا کسی لڑکے کے حسن کی تعریف میں ہو مطلقاً حرام ہے اگرچہ کلام کے آخر میں ہو۔ اور کہا ہے کہ اگر اپنی زوجہ کی یا کنیز کے حسن کی تعریف شعر یا نثر میں کرے حرام نہیں ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اگرچہ حرام نہیں ہے لیکن چونکہ مروت کے منافی ہے جو عدالت سے اُس کو خارج کرتا ہے۔ لیکن مروت کی شرط جو فقہانے کی عدالت میں ثابت نہیں ہے اور وہ شعر جو بہت زیادہ مدح پر مشتمل ہو کذب و دروغ کا وہم پیدا کرتا ہے اگر مبالغہ کی تجویز پر محمول کیا جا سکتا ہو حرام نہیں ہے اور اگر محمول نہیں کیا جا سکتا تو بعض کہتے ہیں کہ دروغ ہے اور حرام ہے اور بعض کا قول ہے کہ دروغ اس حیثیت سے حرام نہیں ہے کہ لوگ خلافِ واقع کو واقع سمجھیں اور شعر کی بنا اس پر نہیں ہے اور شاعر کی غرض خبر دینا نہیں ہے۔ بلکہ انشاء کی جانب پھرتا ہے اور یہ بات حق سے دُور نہیں ہے۔ لیکن ظالموں کی مدح کے ضمن میں ہو اور ظلم و فسق کی تعریف اور اُن پر ان کو اُبھارنا مقصود ہو تو بعید نہیں کہ حرام ہو۔ اور منجملہ محرمات کے مومنین سے حسد و بغض و عداوت ہے۔ اکثر علماء نے اُن کو حرام قرار دیا ہے مطلقاً۔ لیکن چونکہ یہ سب قلبی باتیں ہیں جب تک ظاہر نہ کرے معلوم نہیں ہوتیں اور عدالت کے خلاف ثابت نہیں ہوتیں۔ بہت سی حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا اظہار معصیت ہے۔ اصل اُس کی معصیت نہیں ہے۔ فقیر (مؤلف) کا گمان یہی ہے اور اسی طرح مومنین کے بارے میں بُرا گمان کرنا ہے اور اُس کا اظہار حرام ہے اور اگر اس کی اصل حرام ہو حرج لازم آتا ہے۔ اس کے بعد انشاء اللہ مذکور ہوگا اور مومنین سے علیحدگی اور ترکِ معاشرت کو گناہوں میں شمار کیا ہے جیسا کہ بہت سی حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں۔ لیکن بظاہر اس پر محمول ہیں کہ بغض و عداوت کی

صورت سے ہو۔ نہ کہ مطلقاً کیونکہ ترک معاشرت کی بہت سی وجہیں ہیں اور منجملہ محرمات کے مومنوں کے عیوب کو تلاش کرنا ہے اور بہت سی آیتیں اور خبروں اس کی مذمت اور ممانعت میں وارد ہوئی ہیں۔ ایضاً مسلمانوں کے گھر پر اوپر سے دیکھنا یا سوراخوں اور جھروکوں سے ان کے اہل خانہ پر نظر کرنا حرام ہے۔ اگر لوگ اس کو منع کریں اور وہ نہ مانے تو اس کو کوئی ایسی چیز سے ماریں کہ وہ قتل ہو جائے تو اس کا خون باطل ہے (کوئی قصاص نہیں) لیکن اگر تھوڑا منع کرنے سے ممکن ہو تو زیادہ سختی نہ کریں۔ مردوں کو خالص ریشم کا پہننا حرام ہے لیکن کفار سے جنگ کے موقع پر اور ضرورت کی حالت میں جبکہ دوسرا لباس نہ رکھتا ہو اور نقصان کا خوف رکھتا ہو حرام نہیں ہے اور اگر خالص ریشم نہ ہو یا روئی، کتان اور اون اور اسی قسم کا لباس ہو تو کچھ مضائقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہلاک کرنے والا ہو۔ بعض نے کہا کہ دس میں سے ایک حصہ اور بعض نے کہا ہے کہ پانچ میں سے ایک حصہ (ملاوٹ ہو) اور احوط یہ ہے کہ چہرہ پر نہ ڈالیں۔ اگر ایسے کپڑے کا تکیہ یا فرش ہو تو حرج نہیں۔ اور مردوں کو سونا پہننا بھی حرام ہے اور اکثر علماء نے اطفال کو سونا اور ریشم پہننا تجویز کیا ہے۔ لیکن شراب اور مست کرنے والی چیز ان کو پلانا حرام ہے اور اس میں اختلاف نہیں ہے کہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا پینا حرام ہے اور مشہور یہ ہے کہ ان کا مطلقاً استعمال حرام ہے اور دوسروں کے استعمال کے لیے مہیا کرنے میں اختلاف ہے۔ احوط ترک ہے اور کم چاندی جو تلوار کے قبضہ اور زنجیر اور چاندی کی رنگ (گول چیز) اور چاندی کا ٹکڑا جو برتن پر چسپاں کرتے ہیں یا ایسا برتن جس کا کچھ حصہ چاندی کا ہو مشہور ہے کہ جائز ہے اکثر علماء نے کہا ہے کہ چاندی کی جگہ سے پرہیز کرنا چاہیئے۔ اور بعض نے تلوار اور مصحف کو سونے اور چاندی سے آراستہ کرنا تجویز کیا ہے جیسا کہ روایت میں وارد ہوا ہے اور احوط یہ ہے کہ زین اور لگام سونے اور چاندی کی نہ ہو۔ اور حدیث صحیح میں وارد ہوا ہے کہ اگر چاندی کو اس طرح زین وغیرہ پر چڑھا دیا ہے کہ علیحدہ نہیں کی جا سکتی تو مضائقہ نہیں ہے اور اگر علیحدہ کی جا سکتی ہے تو سوار نہ ہوں اور سرمہ دان اور چھوٹے برتن جو خوشبو کے لیے اور اسی قسم کی چیزیں بنائی جاتی ہیں ان میں اختلاف ہے اور سونے اور چاندی کی سلائی استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے۔ اور مسجدوں اور مشاہد کی قندیلوں کو چاندی سے زینت دینے میں اختلاف ہے۔ اسی طرح در و دیوار اور چھت کو سونے سے مزین کرنے میں اختلاف ہے اور حقہ کی منہ نال اور درمیانی حصہ اور تشتری (چینی یا تانبے وغیرہ کی) ان سب کو سونے اور چاندی سے مزین کرنے میں اشکال اور احوط پرہیز ہے خاص طور پر تشتری کو جس میں حرمت کا احتمال زیادہ ہے اور سونے اور چاندی کی ٹونٹی بعید نہیں ہے کہ جائز ہو اور سرلی جو منہ میں ڈالتے ہیں اگر سونے اور چاندی

یہ قوت سے خالی نہیں ہے کیونکہ جناب رسولِ خداؐ اور ائمہ اطہارؑ کے زمانوں میں عورتیں مردوں
کی مجلس میں آتی تھیں اور نمازوں میں شریک ہوتی تھیں اور ضروریات حاصل کرنے کے لیے
بازاروں میں جاتی تھیں اور ان کو منع نہیں کرتے تھے ۔ اور اجنبی عورت کی آواز سننے میں اختلاف
ہے بعض کہتے ہیں مطلق حرام ہے اور بعض لذت کے ساتھ فتنہ کے خوف سے حرام جانتے ہیں
اور احوط یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ بات نہ کرے اور نہ سُنے ۔ بہتر یہ ہے کہ عورت دروازے
کے پیچھے آئے اور سخت گفتگو کرے اور نازو انداز کے ساتھ خوش آئند آواز سے بات نہ کرے
اور عورت کے مقعد میں وطی کرنا بعض نے حرام جانا ہے اور کراہت زیادہ مشہور ہے اور
حرام ہے عضوِ تناسل کو تمام بدن پر ملنا تاکہ منی نکل آئے اور اگر ہاتھ یا اُنگلی یا اپنی عورت یا کنیز
کے کسی اعضا سے بازی کرے تاکہ منی نکل آئے جائز ہے اور کسی دُوسری چیز سے جائز نہیں
ہے اور اپنی زوجہ یا کنیز کے ہاتھوں سے عضوِ تناسل کو ملنے میں تاکہ منی نکل آئے اختلاف ہے
اسی طرح اپنی زوجہ یا کنیز کی اندامِ نہانی کے علاوہ تمام بدن سے سوائے ہاتھ کے عضوِ تناسل
ملنے میں اختلاف کیا ہے اور زیادہ مشہور یہ ہے کہ حرام نہیں ہے اور مُردوں کے ساتھ جماع
کے حرام ہونے میں اختلاف نہیں ہے اور شادی میں روپے پیسے لُٹانا جائز ہے ۔ اور بعض
مکروہ جانتے ہیں اور مشہور یہ ہے کہ اُس سے کوئی چیز خرید کر کھانا جائز ہے سوائے اس کے
کہ کوئی قرینہ ہو کہ اُس کا مالک اُس سے راضی نہیں ہے اور کہا ہے کہ اُس کا اٹھانا جائز نہیں
ہے مگر یہ کہ وہ صریحاً اجازت دے کہ اُٹھالو یا قرینہ سے ظاہر ہو کہ اُٹھانے کے لیے پھینکا
ہے ۔ اور ایامِ حیض و نفاس میں جماع کرنا حرام ہے اور پاک ہونے کے بعد غسل سے پہلے خلاف
ہے اور بعض علماء نے حرام جانا ہے کہ منی اُس کے اندامِ نہانی سے اُس کی اجازت کے بغیر باہر
نکالے جس کو عقدِ دائمی میں لایا ہو ۔ بعض نے مکروہ جانا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ اگر ایسا کرے
تو عورت کو نطفہ کی دیت میں دس اشرفی دے ۔ اِس میں اختلاف نہیں ہے کہ لڑکی کی نو ۹
سال کی عمر سے پہلے اُس سے جماع کرنا حرام ہے ۔ اسی طرح اُس عورت سے جو عقدِ دائمی
میں ہو چار ماہ سے زیادہ بغیر کسی عُذر کے ترکِ جماع حرام ہے مگر اُس کی اجازت سے ۔ اور
مرد پر حرام ہے ہر وہ عورت جو اُس سے نسبی تعلق رکھتی ہو ۔ سوائے چچا، پھوپھی، خالہ اور
ماموں کی لڑکی کے اور عورتوں پر بھی اسی طرح کے مرد حرام ہیں اور رضاعت کے سبب سے
بھی حرام ہیں جس وقت شرائط متحقق ہوں جیسے رضاعی ماں، بہن، پھوپھی خالہ اور رضاعی
لڑکی اور رضاعی بھائی اور بہن کی لڑکی اور اگر کوئی کسی منکوحہ عورت سے یا خریدی ہوئی عورت
سے جماع کرے تو اُس کی ماں ۔ ماں کی ماں یا اُس کے باپ کی ماں ۔ اسی طرح جس قدر اُوپر کے

لوگ ہوں اور اُس عورت کی لڑکی، لڑکی کی لڑکی۔ اُس کے لڑکے کی لڑکی جس قدر نیچے کے لوگ ہوں حرام ہیں۔ اور اگر کسی عورت سے عقد کرے اور اُس سے جماع نہ کرے تو وہ عورت اُس مرد کے باپ پر حرام ہے اور اُس عورت کے لڑکے، لڑکیاں حرام موبد نہیں ہوتیں۔ لیکن جب تک اُس کی ماں اُس کے عقد میں ہے اُس کی دُختر سے عقد نہیں کر سکتا۔ اگر ماں سے علیحدہ ہو جائے تو کر سکتا ہے اور عورت کی ماں سے صرف عقد کے سبب سے بغیر جماع کے عقد کرنے میں اختلاف ہے اور اشہر و اقویٰ یہ ہے کہ حرام ہے اور باپ کی خریدی ہُوئی عورت لڑکے پر اور لڑکے کی خریدی ہُوئی باپ پر بغیر جماع کے حرام نہیں ہوتی۔ اور دو بہنوں کو بیک وقت عقد میں نہیں لا سکتا خواہ باپ کی طرف سے بہن ہو یا ماں کی طرف سے بہن ہو۔ خواہ دائمی عقد ہو یا متعہ۔ اگر ایک بہن کا عقد ختم ہو چکا ہو تو دُوسری بہن سے عقد کر سکتا ہے اور متعہ میں عدت صحیح اُس کے عدم جواز پر دلالت کرتی ہے اور ایک جماعت قائل ہُوئی ہے اور مشہور یہ ہے کہ اُس عورت کی بہن کی لڑکی اور بھائی کی لڑکی اُس عورت سے عقد کے بعد عقد میں نہیں لا سکتا مگر اُس کی اجازت سے بعض نے مطلق جائز جانا ہے لیکن احتیاط اولیٰ ہے اور اس مسئلہ کی فروع بہت ہیں اور یہ جو مذکور ہوا جماع میں صحیح اور وُہ زنا جو دُوسرے عقد کے بعد واقع ہو حرمت کا باعث نہیں ہوتا جیسے ماں سے عقد کرے اس کے بعد دُختر سے زنا کرے تو ماں حرام نہیں ہوتی۔ اور اُس زنا میں جو عقد سے پہلے واقع ہو اختلاف ہے۔ اکثر نے کہا ہے کہ حرمت کا سبب ہوتا ہے اور یہ احوط ہے اور بعض نے کہا ہے کہ مطلقاً حرمت کا باعث نہیں ہوتا اور یہ زیادہ قوی ہے اور بعض نے کہا ہے کہ اگر زنا اپنی پھوپھی یا خالہ سے ہو تو حرمت کا باعث ہوتا ہے اگر ان کے بغیر ہو تو نہیں ہوتا۔ اور ایک مرد جو ایک کنیز کا مالک ہے اور ہاتھ اُس کے بدن پر پھیرے یا اُس کے جسم پر ایسی جگہ نظر کرے کہ غیر مالک اُس پر نظر نہیں کر سکتا بعضوں نے کہا ہے کہ کنیز اُس کے باپ اور فرزند پر حرام ہو جاتی ہے اور بعض بوسہ لینے کو کہتے ہیں اور مشہور یہ ہے کہ حرام نہیں ہوتی اور حدیثوں کو اُس کی کراہت پر محمول کیا ہے۔ اکثر علماء نے کہا ہے کہ لڑکے، لڑکیاں، بھائی، بہنیں اور تمام رشتے جو رضاعت کے سبب سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان احکام میں نسب کا حکم رکھتے ہیں اور دو بہنوں کو ملکیت میں جمع کر سکتا ہے لیکن جماع میں جمع نہیں کر سکتے کہ دونوں سے جماع کرے۔ اگر ایک کے ساتھ جماع کیا جب تک وُہ اس کی ملکیت میں ہے دُوسری اُس پر حرام ہے اور جو شخص کسی عورت سے اُس کی عدت میں عقد کرے اور عدّت کو جانتا ہو۔ اور یہ کہ عدت میں عقد حرام ہے تو وہ عورت حرام مؤبد ہو جاتی ہے اور اُس پر کبھی حلال نہیں ہے۔ اور اگر عدہ کو نہ جانے یا جانتا ہو اور عدّت میں عقد کرنا حرام نہ جانتا ہو یا کسی ایک کو نہ جانتا ہو اگر عقد کے بعد دخول کیا ہو تو پھر حرام موبد ہو

جاتی ہے اور اگر دخول نہ کیا ہو عقد باطل ہے اور اُس کو دوبارہ عقد میں لاسکتا ہے اور
ان احکام میں عدۂ رجعی اور عدۂ بائن اور عدۂ وفات اور عقد دائمی میں شبہ کے عدہ اور متعہ
کے عدہ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے اور کنیز کے استبرا کی مدت میں اختلاف ہے۔ اظہر یہ
ہے کہ اُس میں جاری نہیں ہے اور اکثر علماء نے کہا ہے کہ جو شخص شوہر دار عورت سے عقد
کرے۔ پھر بھی عدت میں عقد کا حکم ... تمام احکام میں رکھتا ہے جو مذکور ہوئے اور بہت سی
روایتیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ حرام نہیں ہوتا اور قول اول پر عمل احوط ہے اور جو شخص کسی
شوہر دار عورت سے زنا کرے یا وہ عورت عدہ رجعیہ میں ہو مشہور یہ ہے کہ وہ عورت زانی پر
حرام موبد ہو جاتی ہے۔ اس کی دلیل ایک بات ہے اور بائنہ عدت ------ اور
وفات کی عدت میں حرمت کا باعث نہیں ہوتا اور اگر ایسی عورت سے زنا کرے جو شوہر نہ
رکھتی ہو اور عدتِ رجعی میں نہ ہو تو اُس پر حرام نہ ہوگی اور اس کے ساتھ عقد کر سکتا ہے جیسا
کہ مشہور ہے بعض نے کہا ہے کہ جب تک توبہ نہ کرے وہ عورت اُس پر حلال نہیں ہے۔
روایت میں وارد ہوا ہے کہ اُس کی توبہ کا امتحان اس طرح کریں کہ اُس کو اُسی فعل حرام کا موقع دیں
جو پہلے کر چکا ہے اگر وہ قبول نہ کرے تو معلوم ہوگا کہ توبہ کی ہے اور اکثر نے استحباب پر محمول
کیا ہے۔ ایضاً اُن عورتوں کے ساتھ نکاح میں اختلاف ہے جو زنا میں مشہور ہیں اور زیادہ مشہور
کراہت ہے اور بعض حرام جانتے ہیں اور اجتناب احوط ہے۔ اگر کسی کی عورت معاذ اللہ
زنا کرے تو شوہر پر حرام نہیں ہوتی ہر چند بار بار زنا کرے۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ اُس
عورت کے زنا پر اصرار سے وہ اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی لڑکے
سے لواطہ کرے اگر اُس کی دُبر میں اُس کا عضوِ تناسل کچھ بھی داخل ہُوا ہو تو اُس لڑکے کی ماں بہن
اور لڑکی اُس مرد پر حرام ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ فعل نکاح سے پہلے واقع ہو اور اگر اُن کے نکاح
کے بعد واقع ہو تو حرام نہیں ہوتیں۔ اور مشہور یہ ہے کہ یہ حکم اُس کی نانی پر نانی وغیرہ اور اولاد
کی اولاد تک میں اثر انداز ہوتا ہے جیسے لڑکے کی ماں کی ماں اور لڑکے کی ماں اور اُس کے باپ
کی ماں اسی طرح جس قدر اوپر جائیں اور لڑکی کی لڑکی اور اُسکے لڑکے کی لڑکیاں جس قدر نیچے جائیں
اور اشکال سے خالی نہیں ہے اور بہر صورت بہن کی اولاد میں سرایت نہیں کرتا۔ اور مشہور یہ
ہے کہ مفعول پر ان میں سے کچھ حرام نہیں ہوتا اور بعض نے کہا ہے کہ فاعل کی ماں، بہن اور بیٹی
بھی مفعول پر حرام ہو جاتی ہیں لیکن کوئی سند نہیں ہے اور مشہور یہ ہے کہ محرم جب حالتِ احرام
میں کسی عورت سے عقد کرے اور یہ جانتا ہو کہ حرام ہے تو عورت اُس پر حرام موبد ہو جاتی ہے
اور بعض کہتے ہیں کہ اگر جاہل مسئلہ ہو تو بھی حرام ہے اور بعض نے کہا ہے کہ مسئلہ سے واقف

ہو تو مطلقاً حرام ہے خواہ دخول کرے یا نہ کرے۔ اگر جاہل مسئلہ ہو تو دخول کرنے سے حرام ہو جائے گی۔ اور چار آزاد عورتوں سے عقد دائمی کر سکتا ہے اور دو کنیز سے زیادہ کو عقد دائمی میں نہیں لا سکتا اور دو کنیز اور دو آزاد سے عقد کر سکتا ہے۔ چار سے زیادہ اُس کے لیے جائز نہیں ہے اور متعہ اور ملک یمین جس قدر چاہے کر سکتا ہے۔ اور غلام چار کنیز، دو آزاد، ایک آزاد اور کنیز سے عقد دائمی کر سکتا ہے اور متعہ جس قدر چاہے اور ملک یمین بھی ایک قول کے مطابق جبکہ مالک ہو، اور جس عورت کو تین طلاق دی جائے جب تک محلل درمیان میں نہ آئے اُس سے عقد حرام ہے اور نہ طلاق عدی جس کو حرام موبد کہتے ہیں۔ اور وہ عورت جس پر اُس کا شوہر لعان کرے حرام موبد ہو جاتی ہے اور عورتوں کے درمیان منجملہ احکام عدل اور ان میں سے یہ ہے کہ ہر چار راتوں میں سے ایک رات اُن سے نزدیکی کرے اور اُن پر ظلم نہ کرے اور نفقۂ معروف دے اور عورت کو چاہیئے کہ شوہر کی اطاعت کرے اور اُس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جائے اور احکام نکاح بہت ہیں۔ اِس رسالہ میں اُن کی گنجائش نہیں ہے اور عورت کے ساتھ ظہار کرنا یعنی اُس کی پشت کو ماں یا بہن اور تمام محرمات سے تشبیہ دینا حرام ہے اور منجملہ نکاح کے ایلاء ہے کہ اپنی زوجہ سے چار مہینے یا زیادہ ماہ تک جماع نہ کرنے کی قسم کھائیں اس کے احکام بھی بہت ہیں۔ منجملہ ان کے لعان ہے کہ اپنی زوجہ کو زنا سے نسبت دے۔ یا اُس کے فرزند کی نفی کرے۔ اور شوہر و زوجہ حاکم شرع کے سامنے ایک دوسرے پر لعنت کریں اور حد ساقط کرنے کے لیے نفرین کریں یا لڑکے سے انکار کرے۔ اس کے احکام بھی بہت ہیں اور لعان کی تحقیق ہونے پر اُس کی زوجہ اُس پر حرام موبد ہو جاتی ہے اور غلام آزاد کرنے کے احکام جو آقا کے فوت ہو جانے کے بعد آزاد ہو جاتا ہے اور مملوک کو مکاتب کرنے پر کہ کچھ رقم دے کر آزاد ہو جائے اور جو کنیز کہ آقا سے فرزند رکھتی ہو بہت ہیں اور قسم کھانے اور نذر کرنے اور خدا سے عہد کرنے کے احکام بہت ہیں۔ ان کو مضبوط کرنے اور اُن کے شرائط کے متحقق ہونے کے بعد اُن کی مخالفت کرنا حرام ہے اور وصیت میں ظلم اور وارث کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے اور لُقطہ اور گم شدہ اشیاء کے احکام بھی بہت ہیں اور شعائر اور مساجد اور مدارس اور راستوں اور تمام مشترکات کے احکام بہت ہیں۔

اور شکار اور ذبیحہ اور حرام ذبیحہ اور حیوان حلال گوشت اور حرام گوشت کے احکام بہت ہیں اور ذبیحہ کے محرمات میں چار سے سترہ تک بہت اختلاف ہے۔

اوّل ۔ جو خون ذبیحہ سے باہر آتا ہے نہ وہ جو رگوں میں باقی رہ جاتا ہے اور جو کچھ دل و جگر کے درمیان میں رہ جاتا ہے وہ پاک ہے اور اُس کے حلال ہونے میں اختلاف کیا ہے

دوسرے ۔ تلی ہے اس کی حرمت میں کوئی اختلاف ظاہر نہیں ہے ۔
تیسرے ۔ عضوِ تناسل اس میں کوئی اختلاف معلوم نہیں ہے ۔
چوتھے ۔ خصیے ۔ اس کو بھی بغیر اختلاف کے نقل کیا ہے ۔
پانچویں ۔ سرگین (مینگنیاں) اس میں بھی کوئی اختلاف باعتبار خباثت کے نقل نہیں کیا ہے ۔
چھٹے ۔ مثانہ ہے یعنی پیشاب جمع ہونے کی جگہ ۔
ساتویں ۔ زہرہ (پتّہ)
آٹھویں ۔ بچہ دان ۔ اور وہ ایک پردہ ہے جس میں بچہ ہوتا ہے ۔
نویں ۔ مادہ کی باہری اور اندرونی فرج ۔
دسویں ۔ نخاع یعنی حرام مغز جو پیٹھ کی ہڈیوں میں ہوتا ہے ۔
گیارھویں ۔ علبا یعنی وہ پٹھے جو ریڑھ کی ہڈیوں کے دونوں جانب گردن سے نیچے آخر پشت تک کھنچے ہوتے ہیں ۔
بارھویں ۔ غدود اور گرہیں جو گوشت کی چربی میں ہوتے ہیں ۔
تیرھویں ۔ ذات الاشاجع ۔ یعنی وہ پٹھے ہیں جو حیوانوں کے پیروں کی پشت میں ہوتے ہیں ۔
چودھویں ۔ خرزۂ دماغ ۔ یعنی وہ خاکستری رنگ کی تھوڑی ہے جو کلہ کے مغز کے اندر ہوتی ہیں ۔ چھوٹے کیڑے کے مانند جو چنے کے برابر ہوتا ہے ۔
پندرھویں ۔ حدقہ ہے یعنی آنکھ کی پتلی جو سیاہ ہوتی ہے نہ کہ تمام آنکھ ۔
سولھویں ۔ رگیں ہیں گویا ان کی مراد بڑی رگوں سے ہوگی ۔ جیسا کہ بعض حدیثوں میں اس کے بجائے اوداج (گردن کی موٹی رگ) وارد ہوا ہے یعنی شہ رگ ۔ اور احوط یہ ہے کہ گردن کو بھی نہ کھائیں ۔ اگر تمام رگیں مراد ہوں تو تمام گوشت کو ریشہ ریشہ ایک دوسرے سے جدا کریں ۔ جس طریقہ سے یہودی کرتے ہیں ۔
سترھویں ۔ دل کے دونوں گوشے ہیں ۔
اوّل کی پانچ چیزوں کے علاوہ جو مذکور ہوئیں باقی میں اختلاف کیا ہے اور بعض نے مکروہ جانا ہے خاص کر رگوں اور دل کے گوشوں کو جن کو اکثر علما مکروہ جانتے ہیں اور ابن بابویہ نے کہا ہے کہ بعض روایتوں میں حیا کے بجائے فرج جلد واقع ہوا ہے ۔ اسی سبب سے بعض معاصرین کلہ اور پایا حرام جانتے ہیں ۔ اس اعتبار سے کہ ان کو کھال کے ساتھ پکاتے ہیں اور ان مرسل حدیثوں سے آیتوں کے عام معنوں کے مقابلہ کے ساتھ حرمت ثابت کرنا مشکل ہے اس لیے کہ

حدیثیں کلہ اور پایہ کے بارے میں بغیر کسی استثناء اور قید کے وارد ہوئی ہیں اور ممکن ہے جلد سے مُراد فرج ہو اس قرینہ سے کہ بجائے حیا واقع ہوئی ہے اور آیہ کریمہ میں وارد ہوا ہے کہ قیامت کے دن تمہارے بارے میں تمہارے کان ۔ آنکھیں تمہاری جلدیں (چمڑے) گواہی دیں گی۔ اور احادیث معتبرہ میں وارد ہوا ہے کہ جلدوں سے مُراد فرجیں ہیں اور قلوہ کا کھانا مکروہ کہا ہے اور اس کو کھانے کی ممانعت کی ہے ۔ اور جو حیوان ایک مدّت تک انسان کا صرف فضلہ کھاتا رہا ہو تو وہ بنا بر مشہور حرام ہو جاتا ہے ۔ اور بعض نے مکروہ کہا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ اُس کی حد یہ ہے کہ اُس کے گوشت میں بدبُو پیدا ہو جائے اور استبراء سے پاک ہو جاتا ہے۔ دوسرا چارہ اُس کو کھلائیں ، اُونٹ کو چالیس روز ، گائے کو بیس روز یا تیس روز یا چالیس روز اختلاف کی بنا پر ۔ اور گوسفند کو دس روز یا پانچ روز یا چودہ روز اور مرغ آبی اور خانگی کو تین روز یا پانچ روز اور مچھلی کو ایک شبانہ روز اور احوط یہ ہے اِس مدت میں پاک چارہ ان کو کھلائیں اور مشہور یہ ہے کہ جس چار پائے سے کوئی آدمی جماع کرے تو وہ اور جو نسل اُس سے پیدا ہو حرام ہے اور واجب ہے کہ اُس کو ذبح کر کے آگ میں جلائیں اگر اُس کا گوشت مقصود ہو۔ ایضاً مشہور ہے کہ جو حیوان سُور کا دُودھ پیتا ہو ۔ اگر اُس سے اُس کا گوشت نہ پیدا ہوا ہو اور اُس کی ہڈیاں مضبوط نہ ہوئی ہوں تو اُس کا دُودھ اور گوشت مکروہ ہے اور سنّت ہے کہ سات روز تک اُس کا استبراء کریں ۔ اگر اس دُودھ سے گوشت پیدا ہو اور اُس کی ہڈیاں مضبوط ہوئی ہوں تو اُس کا گوشت اور اُس کی نسل حرام ہو جاتی ہے جو اُس کے بعد پیدا ہوتی ہے ۔

اور مٹی اور خاک کھانا حرام ہے ۔ سوائے خاکِ شفاء کے جو شفا کے ارادہ سے کھائی جاتی ہے اور انگور کا شیرہ جو جوش کھایا ہو حرام ہے جب تک اُس کا دو ثلث نہ جل جائے یا سرکہ ہو جائے ۔ اور منقہ اور کشمش کے شیرہ میں اختلاف ہے اور مشہور یہ ہے کہ حرام نہیں ہے ۔ اور کھانے میں کشمش حرام نہیں ہے ۔

واضح ہو کہ غیر کے مال میں بغیر صاحب مال کی اجازت کے تصرف جائز نہیں ہے لیکن دو موقعوں پر (اوّل) یہ کہ اُن کے گھر سے کھانا کہ خدا نے فرمایا ہے ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم یعنی تم پر کوئی الزام نہیں ہے اس میں کہ اپنے گھروں سے کھاؤ ۔ بعض نے کہا ہے کہ اپنے گھروں سے مُراد ان کی اولاد کے مکانات ہیں کیونکہ فرزند اور اُس کے تمام مال باپ سے تعلق رکھتے ہیں اور بعض نے ازواج کو بھی داخل کیا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ ان کا ذکر نہیں کیا ہے اس لیے کہ نہایت اچھی طرح سے معلوم تھا اور بعید نہیں ہے کہ انفس کا ذکر کرنا اُن کے دیگر رشتہ داروں کے گھروں سے کھانے کے حلال ہونے میں مبالغہ کے لیے ہو ۔ یا دوسری چیز ہو جس کو اپنے گھر میں

پائے اور اُس کا علم نہ ہو کہ یہ اُس کی ہے یا کسی اور کی۔ او بیوت اٰبائکم او بیوت امہاتکم یعنی یا اپنے باپ دادا کے مکانات سے یا اپنی ماؤں کے مکانات سے۔ اِس میں اختلاف ہے کہ اجداد و پدران میں داخل ہیں جیسے باپ کے باپ اور ماں کے باپ اسی طرح اس میں اختلاف ہے کہ جدات مادروں میں داخل ہیں جیسے ماں کی ماں اور باپ کی ماں او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم یعنی اپنے بھائیوں کے مکانات سے یا اپنی بہنوں کے مکانات سے بھائی اور بہنیں عام ہیں۔ اس سے کہ باپ کی طرف سے ہوں یا ماں کی طرف سے او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم یعنی اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے۔ یہ بھی زیادہ عام ہیں اس سے کہ ماموں اور چچا پدری ہوں یا مادری ہوں یا پدری و مادری ہوں اور اُس کا ظاہر یہ ہے کہ باپ کے ماموں اور چچا اور ماں اور جد کو یہ آیت شامل نہ ہوگی۔ او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم یعنی اُن مکانات سے جن کی کنجی تمہارے پاس ہو۔ بعض نے کہا ہے کہ گھر سے مراد آدمی کے غلام کے گھر سے ہے۔ کیونکہ اُس کا مال آقا کا ہے۔ یا اُس شخص کے مکان سے جس سے آدمی کی دوستی و محبت ہو جیسے طفل کا ولی و وصی کہ وہ ان کے مال سے ضرورت کے مطابق کھا سکتے ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ اپنے گھر میں کچھ مال پائے کہ نہ جانے کہ یہ اُسی کا ہے یا کسی اور کا۔ اور حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ اِس سے مُراد وہ مرد ہے جو ایک وکیل رکھتا ہو۔ اور اُس کے مال پر موکل ہو۔ وہ بغیر اُس کی اجازت کے اُس کے مال سے کھا سکتا ہے۔ او صدیقکم یعنی اپنے دوست اور محب کے گھر سے۔ اور صدیق کے معنی میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ مراد وہ دوست ہے جو دوستی میں سچا ہو۔ اور بعض نے کہا ہے کہ جس کا باطن تمہارے باطن سے موافق ہو جس طرح اُس کا ظاہر تمہارے ظاہر سے موافق ہے۔ حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ خدا کی قسم کہ وہ ایسا مرد ہے جو اپنے دوست کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اُس کی اجازت کے بغیر اُس کے کھانے سے کھاتا ہے اور دوسری روایت میں وارد ہوا ہے کہ اُن حضرتؑ نے ایک شخص سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی اپنا ہاتھ اپنے مصاحب کی یا اُس کے دوست کی آستین میں ڈالتا ہے جو مالک ہے اُٹھائے۔ کہا نہیں حضرتؑ نے فرمایا۔ پھر تو تم ایک دوسرے کے دوست نہیں ہو نیز انہی حضرتؑ سے منقول ہے کہ دوست کی حرمت عظیم ہونے کی ایک بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ اُس کو محبت، اعتماد، خوشی و مسرت اور اُس پر فوقیت و برتری کے ترک میں بمنزلہ نفس کے قرار دیا ہے اور اُس کے باپ، بھائی اور اُس کے فرزند کو بھی۔ اور ابن عباس سے روایت کی ہے کہ دوست باپ اور ماں سے زیادہ بڑا ہے۔ کیونکہ اہلِ جہنم جب فریاد کریں گے تو باپ ماں سے نہ کریں گے بلکہ کہیں گے

کہ ہمارا کوئی شفاعت کرنے والا ہے نہ مہربان دوست ہے۔ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا یعنی تم پر کوئی الزام نہیں اس میں کہ سب مل کر کھاؤ یا علیحدہ علیحدہ۔ واضح ہو کہ اس آیۂ کریمہ کا ظاہر یہ ہے کہ آدمی اس جماعت کے گھروں سے مطلقاً جو چیز چاہے اُن کے مال سے کھا سکتا ہے اور اکثر علما نے اس حکم میں قید لگائی ہے کہ اس بات کا علم ہو کہ مالک کو اس میں کوئی ناراضگی نہ ہوگی۔ اگر قوی گمان ناراضی کا رکھتا ہو تو اس میں اختلاف کیا ہے بعض نے قید لگائی ہے کہ مالک کی اجازت سے اُس کے گھر میں داخل ہوا ہو۔ بعض نے کہا ہے کہ جائز ہے ان چیزوں کا کھانا کہ اگر نہ کھائیں گے تو وُہ چیزیں خراب ہو جائیں گی اور یہ دونوں قیدیں بالکل بے وجہ ہیں۔ گویا اس لیے خصوصیت کی ہے کہ حکم کی بنیاد اس پر رکھی ہے کہ ان صورتوں میں گمان مالک کی رضامندی سے ہے اور کہا ہے کہ جب ان مکانوں کا ظاہر حال یہ ہے کہ اُن کا مالک اُن کے کھانے سے راضی ہوگا۔ تو اذن صریح کا قائم مقام اس رضامندی کو قرار دیا ہے اسی طرح سے جس صورت میں اذن کے قرینے واضح ہوں تو اجازت طلب کرنا قبیح ہے اور آسان معلوم ہوتا ہے مثل اس کے کہ کھانا کسی کے سامنے حاضر کیا جائے اور وہ کہے کہ اجازت دیتے ہو کہ میں کھاؤں اور بعض نے کہا ہے کہ تمام مال خدا کا ہے اور بندوں کی مصلحتوں سے وہ آگاہ ہے اور آیت مطلق ہے کیا دُشواری ہے کہ حق تعالیٰ آدمی کے لیے عزیزوں اور دوستوں کے اموال میں ایسا حق قرار دیتا ہے کہ ہر چند مالک منع کرے وہ کھا سکتا ہے۔ جیسا کہ جامع الجوامع میں کہا ہے کہ آئمہ طاہرینؑ سے منقول ہے کہ اس جماعت کے گھر سے بغیر اجازت بقدر ضرورت کھانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے بشرطیکہ اسراف نہ ہو۔ اور مجمع البیان میں کہا ہے کہ اس جماعت کے گھر سے ان کی بغیر اجازت کھانے کے بارے میں یہ ہے کہ بھوکا ہو۔ اور کسی باغ میں داخل ہو اور اُس باغ کے پھل کھائے یا سفر میں گوسفند کے کسی گلہ میں پہنچے اور پیاسا ہو تو اُن جانوروں کا دُودھ پی لے اور یہ وہ وُسعت ہے جو حق تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کی ہے اور بعض نے کہا ہے کہ یہ آیت زوجہ کے لیے زوج کے گھر سے کھانے کے مباح ہونے پر دلالت کرتی ہے اور بیٹے کا باپ اور ماں کے گھر سے اور باپ ماں کا کھانا بیٹوں کے گھر سے۔ اگر اُس کا نفقہ اُن پر واجب ہو اور شرائط متحقق ہوں تو اجازت کی ضرورت نہیں ہے مگر یہ کہ نفقہ کے مقدار سے زیادہ صرف نہ کرے اور نفقہ واجب نہ ہونے کی صورت میں اجازت شرط ہے مگر یہ کہ مالک کی کراہت نہ ہونے کا علم رکھتا ہو اور یہ قول بہت دُور از کار ہے۔ اور اگر عدم جواز پر اجماع متحقق نہ ہو مالک کی جانب سے ممانعت کی صورت میں یا راضی نہ ہونے کا علم ہونے کی صورت میں کوئی تاکید اس آیت میں ضروری نہیں ہے۔ ورنہ اُسی قدر تاکید کرنی چاہیے۔ اور زرارہ کی روایت میں وارد ہوا ہے کہ

عورت شوہر کی اجازت کے بغیر کھا سکتی ہے اور جمیل کی روایت میں وارد ہوا ہے کہ عورت کھا سکتی ہے اور شوہر کے گھر سے صدقہ دے سکتی ہے اور دوست اپنے دوست کے گھر سے اور برادر مومن کے گھر سے کھا سکتا ہے اور تصدق کر سکتا ہے۔ بعض نے قیاس سے اس جماعت کے مال میں تصرف کے جواز پر بہتر طریقہ سے استدلال کیا ہے جو آیت میں مذکور ہوئے ہیں جیسے کھانے کے کم تصرف ہو مثل اُن کے گھر میں بیٹھنے اور اُن کے فرشوں اور اُن کے کپڑوں میں نماز پڑھنے اور اُن کے پانی سے وضو کرنے اور اُن کے اموال میں سے تمام ضروریات و تصرفات کے۔ اگرچہ روایت سابق دوست کے صندوق اور جیب سے روپیہ لینے پر دلالت کرتی ہے لیکن تنہا اس روایت سے آیات اور احادیث کے عموم میں تخصیص مشکل ہے۔ ہاں احادیث معتبرہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں کو نہروں میں سے اور زیر زمین چشمہ جاری ہونے کی جگہوں میں سے پانی پینے، وضو کرنے، غسل کرنے، استنجا کرنے اور تمام ضروریات میں ضروری استعمال کا حق ہوتا ہے جب تک کہ مالک کو زیادہ نقصان نہ پہنچے۔ چنانچہ منقول ہے کہ تین چیزیں میں تمام لوگ مساوی ہیں پانی، آگ یعنی جلانے کی لکڑی پہاڑ و جنگلوں سے حاصل کر کے اور گھاس جو مباح جنگل میں اُگتی ہے اور اسی طرح میدانوں میں نماز پڑھنا جس سے مالک کو کچھ نقصان نہ پہنچتا ہو۔ ان مقامات میں کسی جگہ تیمم کرنا۔ جیسا کہ رسول خدا سے متواتر ہے کہ خدا نے زمین کو میری اُمت کے لیے محل سجود یعنی نماز پڑھنے کی جگہ قرار دیا ہے اور پاک کرنے والا بنایا ہے اور تجویز کیا ہے کہ وصی اور مال یتیم کے متولی اپنے کام کے مطابق ضرورت پر یا مطلقاً اُجرت لے لیں اور احوط یہ ہے کہ دونوں باتوں میں کم سے کم ضروری خرچ اور عمل کے مطابق اُجرت لے لیں۔ دُوسرے یہ کہ علماء کے درمیان مشہور یہ ہے کہ آدمی کے لیے جائز ہے کہ اُس میں سے کھائے جو کچھ اُس کو میوہ پھل درخت خرما اور تمام پھل دار درختوں سے اور اسی قسم کی چیزیں یا جو اور گندم کی بالیاں اور اُنہی کے مانند چیزیں جن کی طرف سے گذر رہا ہو کھائے۔ یہاں تک کہ شیخ طوسی نے اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے اور حدیثیں جواز پر دلالت کرتی ہیں اور بعض نے جائز نہیں جانا ہے۔ اُس صحیح حدیث کے اعتبار سے جو اُن کی ممانعت میں وارد ہوئی ہے اور جن لوگوں نے تجویز کیا ہے قید لگائی ہے کہ کھانے کی غرض سے نہ جائے اور خراب نہ کرے اور اپنے ساتھ نہ لائے اور مالک کی کراہیت کا علم و گمان نہ رکھتا ہو۔ اور احوط یہ ہے کہ جب تک مالک کی رضامندی کے قرینے نہ ہوں نہ کھائے اور علماء کے درمیان مشہور یہ ہے کہ جو شکار (مالی) قوت اور تجارت کی غرض سے نہ کیا جائے بلکہ محض لہو ولعب اور تفریح کے لیے کیا جائے حرام ہے اور خدا و رسولؐ اور ائمہ اطہارؑ سے بیزاری کی قسم کھانا حرام ہے۔ بعض نے کفارہ کا موجب قرار دیا ہے اور عورتوں کو رنج و مصیبت کے وقت اپنے منہ پر طمانچہ مارنا اور چہرہ نوچنا اور بال نوچنا اور اُکھاڑنا اور کاٹ دینا حرام ہے اور علماء میں مشہور ہے کہ کپڑے چاک کرنا بیوی اور شوہر اور تمام رشتہ داروں کے غم میں مردوں اور عورتوں کیلئے حرام

ہے۔ لیکن بعض علماء نے باپ ماں کے غم میں کپڑے چاک کرنا تجویز کیا ہے اور بعض معتبر روایت میں مطلق عورت کا کپڑے چاک کرنا تجویز کیا ہے اور بعض حدیثوں کے ظاہر معنی سے کراہت ہے اور ترک احوط ہے اور مشہور ہے کہ عورت کے لیے بغیر ضرورت بال کٹوانا حرام ہے اور طبیب حاذق کو طبابت کرنا جائز ہے اسی طرح جراحی کرنا اور رگیں کاٹنا اگر قتل کا گمان نہ ہو اور آنکھ میں دوا ڈالنا اور سلائی پھیرنا اور تراشنا وغیرہ جائز ہے لیکن غیر حاذق کو یہ امور جائز نہیں ہیں اور مشہور ہے کہ مرد اور نامحرم ایک کمرہ میں ہوں بغیر اس کے کہ کوئی تیسرا ہو حرام ہے اور نامحرم سے مصافحہ سوائے اس کے کہ درمیان میں کپڑا ہو حرام ہے۔ اگر کپڑا لپیٹ کر مصافحہ کرے تو اس کا ہاتھ نہ دبائے۔ اور لحاف میں زوجہ اور اپنی کنیز کے علاوہ برہنہ لیٹنا حرام ہے خواہ دو مرد ہوں یا دو عورت۔ یا مرد و عورت یا اپنا ہو یا بیگانہ۔ محرم ہو یا غیر محرم۔ اور احوط یہ ہے کہ دو مرد و دو عورتیں اور عورت و مرد محرم بھی ایک لحاف میں کپڑے پہنے ہوئے بھی نہ سوئیں اور اگر سوئیں تو لحاف کو درمیان میں کھینچ دیں ابن بابویہ نے حضرت امام محمد باقرؑ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خداؐ نے منع فرمایا ہے مرد سے مرد کو۔ اور اس سے کہ دو مرد ایک دوسرے کے پہلو میں بے ضرورت سوئیں اور ان کے درمیان کپڑا نہ ہو اور حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول خداؐ نے فرمایا کہ دس سال کی عمر کے لڑکوں کو لڑکوں کے ساتھ اور لڑکے کو لڑکی کے ساتھ ایک ساتھ سونے سے علیحدہ رکھیں اور ایک لحاف میں نہ سوئیں اور کہا ہے کہ دوسری روایت میں وارد ہوا ہے کہ چھ سال کے بعد ان کے سونے کے بستر الگ کریں اور شیخ یحییٰ ابن سعید نے جامع میں کہا ہے کہ جب لڑکی چھ سال کی ہو تو جائز نہیں ہے کہ نامحرم اس کو پیار کرے اور گود میں لے اور احوط یہ ہے کہ پانچ سالہ لڑکی کو بھی نہ پیار کرے نہ گود میں لے اور نہ گود میں بٹھائے جیسا کہ ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ اکثر حدیثوں میں چھ سالہ لڑکی کو گود میں لینے یا گود میں بٹھانے کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ اور شاید پانچ اور چھ سال کے درمیان مکروہ ہو۔

اور اجنبیوں کو واجب ہے کہ گھر میں داخل ہونے کی اجازت لیں اور مستحب ہے کہ سلام کریں اور ظاہر اس سلام کا جواب واجب نہیں ہے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو! اپنے گھروں کے علاوہ کسی غیر کے گھر میں بغیر اطلاع و اجازت داخل نہ ہو۔ اور علماء نے جناب رسول خداؐ سے روایت کی ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہوتے وقت سبحان اللہ یا الحمد للہ یا اللہ اکبر کہتے ہوئے یا کھنکھارتے ہوئے داخل ہو کہ گھر والے خبردار ہو جائیں اور فرمایا اس گھر کے لوگوں کو سلام کرو۔ اور کہا ہے کہ تین مرتبہ کہے السلام علیکم تب داخل ہو۔ اگر اجازت دیں ورنہ واپس ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ یہ سلام کرنا اور اجازت لینا تمہارے لیے بہتر ہے شاید تم احکام الٰہی سے نصیحت حاصل کرو۔

بدن کے کھلے ہونے کا گمان رہتا ہے لیکن صبح کی نماز سے پہلے اس لئے ہے کہ اُس وقت لوگ نیند سے بیدار ہوتے ہیں اور سر اُٹھاتے ہیں اور رات کا لباس دن کے لباس سے تبدیل کرتے ہیں۔ اسی طرح ظہر کا وقت قیلولہ کا وقت ہے اور ایک دوسرے سے مل کر سوتے اور کپڑے اُتارے رہنے کا وقت ہے اسی طرح عشاء کے بعد لباس شب سے دن کے کپڑے تبدیل کرنے اور عورتوں سے ملاقات کا وقت ہے بعضوں نے کہا ہے کہ اس وقت جماع کرتے رہنے کا وقت ہے تاکہ نماز غسل کے ساتھ پڑھیں ان سببوں سے بغیر اجازت داخل ہونے سے منع کیا ہے اور کلینی نے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ چاہیئے کہ تمہارا خادم جب حد بلوغ کو پہنچے تو تینوں وقت اجازت طلب کرے۔ اور وہ عورت جس کا مکان اگرچہ تمہارے اپنے مکان کے درمیان ہو اور خدا نے اس واسطے یہ حکم دیا ہے۔ کہ یہ لمحات غفلت اور خلوت کے ہیں۔ لہٰذا ان وقتوں میں اجازت طلب کریں۔

پانچویں۔ طوافون علیکم ایک تاکید اور تعلیل ہے اس لیے کہ ان تین اوقات کے علاوہ اُن کا اجازت لینا ضروری نہیں ہے کیونکہ جب تم کو اُن سے کام اور ان کو تمہارے پاس آنا جانا ضروری ہے تو ہر وقت اجازت لینے میں تو سب کے لیے دشواری ہوگی۔

اور ضروری احکام میں سے ایک سلام و جواب ہے واذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منھا اور ردوھا جب تم کو سلام کیا جائے سلام کی کسی قسم سے تو اس کے جواب میں اس سے بہتر سلام پیش کرو۔ یا ویسا ہی سلام کرلو۔ بیشک خدا ہر چیز کا حساب کرنے والا اور گواہ ہے۔ اس آیت کے فوائد کے بیان مطالب کی تحقیق ضروری ہے۔

اوّل۔ یہ کہ تحیت (سلام) کے معنی میں اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے کہ تحیت سلام ہے اور اکثر مفسرین اور اہلِ لغت نے یہی تفسیر کی ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ ہر نیک قول و فعل شامل ہے چنانچہ علی بن ابراہیم کے ظاہر کلام کی تفسیر یہی ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ عطیہ اور بخشش مراد ہے یا چاہیے کہ ان کو وہ عطیہ واپس کردیں۔ یا اس سے زیادہ اُس کے عوض میں دیں اور یہ قول بہت کمزور ہے اور اخبار معتبرہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ مراد خاص سلام ہے یا ہر سلام اور اکرام و دعا پر شامل ہے جیسا کہ جناب امیرؑ سے منقول ہے کہ اگر تم میں کسی کو چھینک آئے تو یرحمک اللہ کہو اور وہ جواب میں کہے غفر اللہ لکم ویرحمکم پھر حضرتؑ نے اسی آیت کو شہادت میں پیش کیا اور ابن شہر آشوب نے روایت کی ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السّلام کی کنیز نے آپ کو ایک گلدستہ پیش کیا تو آپ نے اُس کو آزاد کردیا۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا فرمایا خدا نے ہم کو ایسا ہی ادب سکھایا ہے اس آیت میں اور اس گلدستہ سے بہتر اُس کا آزاد کرنا ہی ہے اور کلینی نے بسند صحیح حضرت امام جعفر صادقؑ سے روایت کی ہے کہ خط کا جواب دینا واجب ہے جیسے

سلام کا جواب واجب ہے۔ اس بارے میں خبریں بہت ہیں اور مجمع البیان میں ابن عباس سے روایت کی ہے کہ تحیت باحسن (نیک و بہتر تحیت) اُس صورت میں ہے کہ سلام کرنے والا مومن ہو۔ اور واپس کرنا اُس صورت میں ہے جبکہ سلام کرنے والا اہل کتاب سے ہو۔ لہٰذا اگر مسلمان سلام کرے اور کہے السّلام علیکم تو جواب میں کہو وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیونکہ تحیت باحسن کیا ہے۔ اگر کافر سلام کرے تو کہو علیکم اور بعضوں نے کہا ہے کہ دونوں صورتیں مسلمانوں کے لیے ہیں اور روایت کی ہے کہ ایک مرد حضرت رسولِ خداؐ کے پاس آیا اور کہا السّلام علیک فرمایا وعلیك السّلام ورحمۃ اللہ دوسرا آیا اور کہا السّلام علیك ورحمۃ اللہ حضرت نے فرمایا وعلیك السّلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تیسرا آیا اُس نے کہا السّلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرتؐ نے فرمایا وعلیك السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صحابہ نے کہا یا رسُول اللہ اوّل و دوم کے لیے جواب سلام میں الفاظ آپ نے زیادہ کیے لیکن تیسرے کے لیے زیادہ نہیں کیا حضرتؐ نے فرمایا تیسرے نے میرے لیے کچھ نہیں چھوڑا اس لیے اُس کے الفاظ سلام کو اسی طرح میں نے واپس کر دیا۔ اور سلام داخل تحیت ہے اور اُس کا جواب واجب ہے اور دوسرے قول کی تحیت احوط یہ ہے کہ غیر نماز میں اجازت دے اور حکم نماز اور افعال کے تحیات مذکور ہوں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

دوسرا مطلب۔ اصحاب میں سے بعض نے کہا ہے کہ اگر کہے السلام علیك یا علیکم السّلام صحیح ہے اور اس کا جواب واجب ہے اور علاّمہ نے کہا ہے اگر علیکم السلام کہے تو اُس کا جواب واجب نہیں ہے کیونکہ یہ سلام نہیں ہے بلکہ جواب سلام ہے۔ اس کی موید یہ ہے کہ علاّمہ نے روایت کی ہے کہ ایک شخص جناب رسُولِ خداؐ کے پاس آیا اور کہا علیک السّلام یا رسُول اللہ حضرت نے فرمایا علیک السّلام مُردوں کی تحیت ہے۔ جب تم سلام کرو تو کہو سلام علیک پھر جو تمہارے جواب میں کہے گا تو وہ کہے گا وعلیک السّلام۔ اسی طرح سلام، السّلام، سلامی علیک اور سلام اللہ علیک میں اختلاف ہے اور ظاہر ابن ادریس کا قول ہے کہ ان میں سے اور ایسے ہی الفاظ کے کسی ایک کا جواب سلام واجب نہیں ہے اور آیت کا عام ہونا ان میں شامل ہے اور جواب کا واجب ہونا زیادہ واضح ہے۔

تیسرا مطلب۔ اس میں اختلاف ہے کہ نماز کے علاوہ کیا سلام کے جواب میں علیکم السّلام علیکم کو مقدم کر کے کہنا معین ہے۔ تذکرہ میں علاّمہ کا ظاہر یہ ہے کہ "اگر سلام کرنے والا ایک شخص ہو تو علیک السّلام کہے۔ اگر واؤ کو گرا دے اور کہے علیک السّلام تو صحیح ہے اور کہا ہے کہ اگر دو اشخاص ایک دوسرے سے ملیں اور ہر ایک دُوسرے کو سلام کرے تو ہر ایک پر جواب سلام واجب

نہ ہو تو حرمت پر تاکید کرنا مشکل ہے۔ اور ہر حال میں بغیر ضرورت و بلا مصلحت کی قید لگانا چاہیئے۔ چنانچہ کلینی نے بسند صحیح عبدالرحمٰن بن حجاج سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السّلام کی خدمت میں عرض کی کہ اگر مجھے طبیب نصرانی کی حاجت ہو تو کیا میں اُس کو سلام کروں اور دُعا کروں؟ حضرتؑ نے فرمایا ہاں لیکن تمہاری دُعا اس کو فائدہ نہ دے گی۔ ایضاً بسند حسن مثل صحیح کے بھی اس مضمون کی روایت کی ہے اور علاّمہ نے کہا ہے کہ اہلِ ذمّہ پر سلام کی ابتداء نہ کرنی چاہیئے۔ اور اگر ذمی یعنی کسی کافر کو سلام کیا جو امان میں ہو یا جو شخص اس کو نہ پہچانے اور سلام کے بعد معلوم ہو کہ وہ ذمی تھا تو اُس کے جواب میں بغیر سلام کے کہے هداك الله یعنی خدا تیری ہدایت کرے۔ انعم الله صباحك یعنی خدا تیرے صبح کرنے کو نیک کرے یا اطال الله بقائك یعنی خدا تیری زندگی کو دراز کرے۔ اور اگر سلام کا جواب دے تو کہے وعلیك علاّمہ کا کلام تمام ہُوا۔ اور بسند حسن مثل صحیح کے حضرت امام محمد باقرؑ سے منقول ہے کہ رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان تم کو سلام کرے۔ تو کہو وعلیک السّلام اور اگر اہلِ ذمّہ سلام کرے تو کہو علیک۔ اور بسند موثق حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ امیرالمومنینؑ نے فرمایا کہ اہلِ کتاب سے سلام کی ابتداء نہ کرو۔ اگر وہ تم کو سلام کریں تو جواب میں کہو وعلیکم۔ اور بسند موثق دیگر حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ اگر یہودی و نصرانی اور مشرک و بُت پرست کسی پر سلام کرے اور وہ بیٹھا ہو تو کہے علیکم۔ اور دوسری موثق مثل صحیح حدیث میں فرمایا کہ کہو علیک۔ الغرض ان احادیث معتبرہ سے معلوم ہوا کہ کفار سے مطلقاً سلام کی ابتدا نہ کرنی چاہیئے اور دوسری حدیثیں اس بارے میں بہت ہیں۔ اگر ضرورت کے موقع پر اُن کے جواب میں علیک یا وعلیک یا علیکم یا وعلیکم ’واو‘ کے ساتھ دونوں جائز ہے اور بعض عامہ نے واوٗ کے ساتھ تجویز نہیں کیا ہے اور کیا ان کو پورا سلام نہ کرنا چاہیئے؟ بعض نے مکروہ اور بعض نے حرام جانا ہے۔ احوط ترک ہے۔ کیا اُن کا ان مذکورہ جوابوں میں سے کسی ایک سے جواب دینا واجب ہے؟ اس میں اختلاف ہے اور احوط یہ ہے کہ ترک نہ کرے۔ اور اُن غیر سلام کی عبارتوں کو علاّمہ نے کہا ہے کہ میں نے کسی حدیث میں نہیں دیکھا ہے اور کلینی نے حضرت امام رضاؑ سے روایت کی ہے کہ حضرت صادقؑ سے لوگوں نے کہا کہ یہودی و نصرانی کے لیے ہم کیسے دُعا کریں۔ آپ نے فرمایا تم کہو بارك الله لك فی دنیاك یعنی خدا تمہاری دُنیا میں تم کو برکت دے۔ اور خالد قلانسی سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادقؑ سے عرض کی کہ میں ایک ذمّی سے مُلاقات کرتا ہوں اور وہ مجھ سے مُصافحہ کرتا ہے۔ فرمایا اپنے ہاتھ کو خاک یا دیوار پر مَل لو۔ میں نے عرض کی ناصبی اور دشمنِ اہلِ بیت سے مُصافحہ کا کیا حکم ہے۔ فرمایا اپنے ہاتھ کو دھوؤ۔ اور حدیث صحیح میں حضرت باقرؑ سے روایت کی ہے کہ

اگر مجوسی سے مصافحہ کرے ہاتھ کو دھوئے اور وضو کرے اور حدیث موثق میں یہودی اور نصرانی کے مصافحہ کے بارے میں فرمایا کہ ہاتھ میں کپڑا لپیٹ کر مصافحہ کرے اکثر علما نے دھونے پر محمول کیا ہے اس پر کہ رطوبت ہو اور خاک پر ملنے کو اس پر محمول کیا ہے کہ خشک ہو اور اخیر کو محمول کیا ہے استحباب پر۔

دسواں مطلب ۔سلام میں ابتدا کرنے کی بہت فضیلت اور ثواب وارد ہوا ہے کہ اس رسالہ میں اس کے ذکر کی گنجائش نہیں ہے اور حضرت صادقؑ سے روایت ہے کہ سلام کی ابتدا خدا و رسولؐ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ اور جناب امیرؑ سے منقول ہے کہ سلام میں ستر نیکیاں ہیں انہتر ابتدا کرنے والے کے لیے ہیں اور ایک جواب دینے والے کے لیے ہے اور جناب رسول خداؐ سے منقول ہے کہ بخیل ترین مردم وہ ہے جو سلام میں بخل کرے اور بہت سی حدیثیں سلام ظاہر کرنے کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں۔ اور ابن بابویہ نے بسند معتبر حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا سلام کا آشکار کرنا یہ ہے کہ سلام میں کسی مسلمان سے بخل نہ کرے۔ اور حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ تواضع تمام صورتوں میں سے ایک یہ ہے کہ جس سے ملاقات ہو اس کو سلام کرے۔ جناب رسول خداؐ سے منقول ہے کہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرو تو سلام و مصافحہ کرو، اور جب متفرق ہو تو ایک دوسرے کو استغفار کرتے ہوئے جدا ہو، اور دوسری معتبر حدیث میں فرمایا کہ منجملہ حقِ مسلمانان مسلمانوں پر یہ ہے کہ جب ایک دوسرے سے ملاقات ہو تو ہر ایک دوسرے کو سلام کرے۔ اور کلینی نے حضرت باقرؑ سے روایت کی ہے کہ سلمان کہتے تھے کہ سلام خدا کو آشکار کرو۔ بیشک سلام خدا ظالموں کو نہیں پہنچتا یعنی اُس کے ظلم کے سبب سے اُس سے ترک سلام نہ کرو، اور حدیثیں سلام آشکار کرنے کی بہت ہیں اور بعض حدیثوں میں بعض استثنا بھی وارد ہوئی ہے جیسا کہ قرب الاسناد میں حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ جناب امیر علیہ السلام امام کے خطبہ میں سلام کے جواب سے کراہت رکھتے تھے۔ اور ابن بابویہ نے خصال میں حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ تین اشخاص ہیں جن کو سلام نہ کرنا چاہیئے۔ جو جنازہ کے ساتھ جا رہا ہو۔ جو شخص پیادہ نمازِ جمعہ کے لیے جا رہا ہو، اور جو شخص حمام میں ہو۔ نیز حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ رسولِ خداؐ نے چار اشخاص کو سلام کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ مست[1] کو مستی کے وقت جو مورتیں[2] بناتا ہے۔ جو شخص نرد[3] کھیلتا ہے اور اُس شخص[4] پر جو مکان کے تخت پر جوا کھیلتا ہے اور امامؑ فرماتے ہیں کہ میں پانچویں کا اضافہ کرتا ہوں۔ میں منع کرتا ہوں اس سے کہ شطرنج کھیلنے والے کو سلام کرو۔ نیز حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے آپ نے اپنے آبا و اجداد سے روایت کی ہے کہ چھ اشخاص ہیں جن کو سلام نہ کرنا چاہیئے۔ یہودی[1]۔ مجوسی[2]۔ نصرانی[3]۔ جو شخص[4] پاخانہ کر رہا ہو۔ جو شخص

شراب پی رہا ہو۔ اور ایسے شاعر کو جو باعفت عورتوں کو اپنے شعر میں فحش کہے۔ اور اُن لوگوں کو جو خوش طبعی کے طور پر ایک دُوسرے کو ماں کی گالی دیتے ہیں۔ نیز حضرت امیر المومنینؑ سے روایت کی ہے کہ چھ اشخاص ہیں جن کو سلام کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہودی۔ نصاریٰ اور جو نرد و شطرنج کھیلتا ہے اور جو لوگ شراب پیتے ہیں اور جو بربط و طنبور بجاتے ہیں اور وہ لوگ جو کھیل اور شعر میں ایک دُوسرے کو ماں کی گالی دیتے ہیں۔ نیز حضرت صادقؑ نے اپنے پدر بزرگوار سے روایت کی ہے کہ نہ سلام کرو یہود، نصاریٰ، گبر، بُت پرست کو اور نہ اُن لوگوں کو سلام کرو جو شراب پینے بیٹھے ہوں اور نہ شطرنج باز، نرد باز، مخنث۔ اور اُس شاعر کو جو پاکیزہ و عفیفہ عورتوں کو اپنے شعر میں فحش کہتا ہو اور نہ نماز پڑھنے والے کو۔ کیونکہ نماز پڑھنے والا جواب نہیں دے سکتا —— سلام مستحب ہے اور اُس کا جواب واجب ہے اور نہ اُس شخص کو جو سُود کھاتا ہے اور نہ اُس شخص کو جو پاخانے میں بیٹھا ہو۔ اور نہ اس شخص کو جو حمام میں ہو اور نہ اُس شخص کو جو علانیہ فسق کرتا ہو۔ اور شطرنج باز پر سلام کی ممانعت میں زیادہ مبالغہ گذر چکا۔ اور بعض روایتوں میں شراب پینے والے پر سلام کرنے کی ممانعت ہُوئی ہے اور ان روایتوں کے اکثر راوی عامی ہیں اور عامہ نے اس بارے میں حدیثیں بہت طریقوں سے روایت کی ہیں اور بعض کا اعتقاد یہ ہے کہ جو شخص ان حالات میں سے کسی حال میں سلام کرے جیسے حمام اور نماز میں خطبہ پڑھتے وقت تو اُس کا جواب واجب نہیں ہے اور ان احادیث سے آیۂ کریمہ کی تخصیص نہیں کی جا سکتی اور اگر مسلمان سلام کرے تو اُس کا جواب واجب ہے لہٰذا اس جماعت کو سلام سے ممانعت ممکن ہے کہ کراہت پر محمول ہو۔ یا واقعی کراہت یا بعض کم سے کم ثواب میں جیسا کہ ملا احمد اردبیلی نے دونوں کا احتمال کیا ہے اور حمام میں سلام کی کراہت وارد ہوئی ہے کہ اُس صورت میں ہے جبکہ لنگی نہ باندھی ہو۔ اور بعض اماموں نے حمام میں سلام کیا ہے اور مشہور یہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہو اس کو سلام کرنا مکروہ نہیں ہے۔ اس بارے میں مختلف حدیثیں ہیں اور بعید نہیں ہے کہ ممانعت کی حدیثیں تقیہ پر محمول ہوں اور صاحب کنز العرفان نے کہا ہے کہ سلام نہ کرنا چاہیئے اس کو جو نرد و شطرنج بازی کرتا ہو۔ اور جو شخص گانا اور خوانندگی کرتا ہو اور جو شخص لہو و لعب کے طور پر کبوتر اُڑاتا ہو اور جو کسی گناہ میں مشغول ہو۔ ان کے کلام کے سوا کسی میں میں نے نہیں دیکھا۔ بعید نہیں ہے کہ اگر منکر سے ممانعت کے ارادہ سے سلام نہ کرے تو بہتر ہوگا اور کہا ہے کہ بعض شافعی اور حنفی مذہب کے لوگوں نے کہا ہے کہ جب خطبہ کی حالت میں ہو تو سلام کا جواب ساقط ہے یا قرآن پڑھ رہا ہو یا قضائے حاجت میں ہو یا حمام میں ہو۔ اور یہ ممنوع ہے کیونکہ مستحبات میں مشغول ہونے سے واجب ساقط نہیں ہوتا۔ لیکن میرے نزدیک اقویٰ یہ ہے کہ مکروہ ہے سلام کرنا نماز پڑھنے والے کو کیونکہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ اُس کو قیام واجب سے روک دیتا ہے کہ جواب

سلام دے یا ترک واجب کرے اگر جواب نہ دے یہ قول اور سبب دونوں ضعیف ہیں۔
گیارھواں مطلب ۔ آداب سلام میں یہ ہے سنّت ہے کہ سلام میں جمع کے ساتھ خطاب کرے جیسا کہ کلینی نے بسند معتبر حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ چھ اشخاص ہیں جن کو صیغہ جمع کے ساتھ سلام کا جواب دینا چاہیئے ہر چند ایک شخص ہو۔ ایک وہ ہے جس کو چھینک آئے تو اُس سے کہے یرحمکم اللہ اگرچہ اُس کے ساتھ کوئی دوسرا نہ ہو۔ اور وہ شخص جو ایک شخص کو سلام کرے تو کہے السلام علیکم اور جو شخص کسی شخص کے لیے دُعا کرے عافاکم اللہ اگرچہ وُہ ایک ہو یعنی اُس کے ساتھ اُس کے علاوہ بھی ہیں یعنی ملائکہ کاتبان اعمال وغیرہ ہیں۔ اور چاہیئے کہ سب کا ارادہ کرے یا چاہیئے کہ تمام مومنوں کو قصد میں شریک کرے۔ اور اوّل زیادہ ظاہر ہے اور آگاہی دیتا ہے۔ اس پر کہ عورت کو چاہیئے کہ سلام کرے تب بھی مذکر کے خطاب سے واقع ہو۔ اگر جمع کے صیغہ کے ساتھ ہو۔ جیسا کہ بعض اصحاب کے کلام کا ظاہر ہے اور دوسری سند سے اُنہی حضرتؑ سے روایت کی ہے کہ جو شخص کہے السلام علیکم وہ دس نیکیوں کا باعث ہے اور جو کہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ تو بیس نیکیوں کا سبب ہے۔ اور جو شخص کہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ، تو تیس نیکیاں ہیں اور چاہیئے کہ سلام کرنے والا زیادہ نہ بڑھے بلکہ جواب دینے والے کے لیے زیادتی چھوڑ دے اور جواب میں مقررہ قدر سے زیادہ نہ کہے جیسا کہ کلینی نے بسند صحیح حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ جناب امیرؑ ایک جماعت کے پاس سے گذرے اور آپ نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے کہا علیک السلام و رحمۃ اللہ و برکاتہ و مغفرتہ و رضوانہ حضرتؑ نے فرمایا کہ ہمارے واسطے اُس سے آگے نہ بڑھو۔ —— جو فرشتوں نے ہمارے پدر ابراہیم سے کہا ہے۔ اُنھوں نے کہا رحمۃ اللہ و برکاتہ علیکم اھل البیت اور مستحب ہے کہ سوار پیادہ کو سلام کرے۔ کھڑا ہوا بیٹھے ہوئے کو۔ اور کم تعداد والے لوگ زیادہ تعداد کے لوگوں کو۔ اور خورد بزرگ کو۔ گھوڑے سوار خچر سوار کو۔ اور دونوں ٹٹو سوار کو سلام کریں اور جو شخص کسی مجلس میں داخل ہو تو اہل مجلس کو سلام کرے اور ہر ایک اُن میں سے برعکس کریں جائز ہے۔ چنانچہ بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ جناب رسولِ خداؐ اطفال کو سلام کرتے تھے۔

بارھواں مطلب ۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے فاذا دخلتم بیوتاً فسلموا علیٰ انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبۃ یعنی جب کسی گھر میں داخل ہو تو اپنے آپ کو سلام کرو یہ ایک تحیت خدا کی جانب سے ہے جسے تمھارے لیے خدا نے مقرر کیا ہے۔ دُنیا و آخرت کی برکت کے ساتھ تاکہ پاک و پاکیزہ اور پاک نفس کا سبب ہوں۔
واضح ہو کہ اس آیت کی تفسیر میں اختلاف ہے۔

پہلی وجہ : یہ کہ سلام مُراد اُن گھر والوں پر ہے جو گویا اُس کی جان کے مانند ہیں جیسے لا تقتلوا انفسکم یعنی ایک دوسرے کو مت قتل کرو۔ تحیۃ من عند اللہ سلام کی فضیلت پر اشارہ ہے یعنی جاہلیت کے طریقہ سے صباح الخیر و مساء الخیر و انعم صباحا وغیرہ انہی کے مثل مت کہو اور سلام کرو کہ وہ ایک تحیت ہے جو خدا نے تمھارے لیے پسند فرمایا ہے اور دلوں کی پاکیزگی اور برکت کا باعث ہے۔ جیسا کہ علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ جناب رسُولِ خدا کے اصحاب جب آنحضرتؐ کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے۔ انعم صباحك وانعم مسائك یہ اہلِ جاہلیت کا سلام تھا۔ آخر خداوند عالم نے یہ پیغام بھیجا کہ واذجاؤك حیوك بمالم یحییك بہ اللہ یعنی جب تمھارے پاس وہ لوگ آتے ہیں تو تم کو اس طرح سلام کرتے ہیں جس طرح تم کو خدا نے سلام نہیں بھیجا ہے۔ پھر حضرتؐ نے ان سے فرمایا کہ خدا نے اس سلام کو ایسے سلام سے تبدیل کر دیا ہے جو اس سے بہتر ہے اور وہ اہلِ بہشت کا سلام ہے لہٰذا کہو السّلام علیکم۔

دوسری وجہ : یہ کہ مراد اپنے اہل وعیال پر سلام ہے۔ ابن بابویہ نے معنی الاخبار میں حضرت امام محمد باقرؑ سے روایت کی ہے کہ مراد مرد کا سلام اہلِ خانہ پر ہے مکان میں داخل ہو اور وہ اُس کے سلام کا جواب دیں۔ یہ ہے سلام تمھارے نفس کا اور مجمع البیان میں اس مضمون کو حضرت صادقؑ سے روایت کیا ہے۔

تیسری وجہ : یہ کہ اپنے آپ پر سلام مُراد ہے جبکہ گھر میں کوئی نہ ہو تو کہے السّلام علینا وعلی عباد اللہ الصّالحین اور علی بن ابراہیم نے تفسیر میں اس آیت کی تفسیر میں روایت کی ہے کہ جب کوئی شخص اپنے مکان میں داخل ہو۔ اگر اُس میں کوئی ہو تو اس کو سلام کرے اور اگر کوئی نہ ہو تو کہے السّلام علینا من عند ربنا۔ اور بعض نسخوں میں یہ ہے کہ بعضوں نے کہا ہے کہ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو کہے السّلام علیکم ورحمۃ اللہ اور دونوں فرشتوں کا ارادہ کرے جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور خصال میں بسند معتبر حضرت امیر المومنینؑ سے روایت کی ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے مکان میں داخل ہو تو اپنے اہل وعیال کو سلام کرے اور کہے السلام علیکم۔ اگر اُس کا کوئی اہل نہ ہو تو کہے السّلام علینا من ربنا۔ اور جب تمھارا برادر مومن کہے حیاك اللہ بالسّلام تو کہو حیاك اللہ بالسّلام واحلك دار المقام اور جناب رسُول اللہؐ سے منقول ہے کہ جب تم میری اُمّت میں سے کسی سے مُلاقات کرو تو اس کو سلام کرو تاکہ تمھاری عمر دراز ہو اور جب اپنے مکان میں داخل ہو تو اپنے اہلِ خانہ کو سلام کرو تاکہ تمھارے گھر کی برکت زیادہ ہو اور ابن عباس سے روایت کی ہے کہ مراد یہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو اہلِ مسجد کو سلام کرو۔ تیسری وجہ زیادہ ظاہر ہے اور احادیث معتبرہ کی موید ہے اور انفسکم میں کوئی تکلف نہ کرنا

چاہیئے۔ اس بنا پر بعید نہیں ہے کہ آیت سے مراد یہ ہو کہ خدا کی جانب سے اپنے آپ کو سلام کرو اس طرح کہ کہو کہ ہمارے پروردگار کی جانب سے ہم پر سلام ہو جیسا کہ حضرت امام محمد باقرؑ کی روایت سے ظاہر ہے۔

تیرھواں مطلب ۔ اس میں عُلمائے امامیہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جب کوئی نماز میں ہو اور کوئی دوسرا اس کو سلام کرے تو اُس پر واجب ہے کہ اُنہی الفاظ سے اُس کو جواب دے۔ جن الفاظ سے اُس نے سلام کیا ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ اگر جواب نہ دے تو اُس کی نماز باطل ہے یا نہیں؟ بعض نے کہا ہے کہ مطلق باطل نہیں ہے اور بعض نے کہا ہے کہ ذکر میں سے کچھ سلام کے بعد اور جواب دینے سے پہلے عمل میں لائے تو باطل ہے ورنہ نہیں اور بعض نے دوسری تفصیلیں بیان کی ہیں جن کو بحار الانوار میں ذکر کیا ہے اور باطل ہونے کا حکم مشکل ہے اور احوط مُطلقاً اعادہ ہے اگر کچھ جواب نہ دے اور بظاہر جواب سلام میں جلدی کرنا معتبر ہے اس حیثیت سے کہ اُس کو جواب سلام کا ترک کرنے والا نہ کہیں۔ پھر اگر سلام کلمہ یا کسی کلام کے اثنار میں واقع ہو تو اس کلمہ یا کلام کے پورا کرنے میں جلدی کے منافی نہیں ہے۔

چودھواں مطلب ۔ علماء کے درمیان مشہور یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو جو نماز میں مشغول ہو کوئی سلام کرے اور کہے سلام علیکم تو واجب ہے کہ اُسی کے مثل جواب دے علیکم السّلام جواب میں کہنا جائز نہیں ہے۔ اور ابن ادریس نے کہا ہے کہ سلام کے ہر لفظ کے ساتھ جواب سلام دے تو بہتر ہے اور متابعتِ مشہور اولیٰ و احوط ہے۔ اگر علیکم کے بجائے علیک کہے تو تردد ہے۔ اور اگر سلام کرنے والا علیکم السلام کہے تو بعض کہتے ہیں کہ اُس کا جواب نہیں ہے مگر یہ کہ جواب دُعا کا قصد کرے وہ دُعا کا مستحق ہوتا ہے اور علّامہ نے اس مسئلہ میں تردد کیا ہے اور اگر جواب جائز ہو تو کیا واجب ہے یا مستحب؟ اس میں اختلاف ہے اور وجوب قوت سے خالی نہیں ہے اور واجب ہونے کی صُورت میں کیا سلام علیکم متعین ہے یا اُسی کے مثل جواب جائز ہے صحیح حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ اسی کے مثل جواب اولیٰ ہے ہر چند مقابلہ بھی رکھتا ہو اور اختیار کا قول قوت سے خالی نہیں ہے۔

پندرھواں مطلب ۔ اگر سلام کے علاوہ دُوسرے تحیات نماز کی حالت کے علاوہ کہیں جیسے شب بخیر اور صباح الخیر اور انعم صباحًا وغیرہ تو اس میں اختلاف ہے کہ جواب واجب ہے یا نہیں اور احوط بلکہ اظہر یہ ہے کہ یا اُسی کے مثل یا اُس سے بہتر عبارت ہیں۔ یا دوسرے سلام سے جواب دے آیت کی اور بعض حدیثوں کی عمومیت کی وجہ سے۔ اور اگر جواب میں سلام کرے احوط یہ ہے کہ تحیت کرنے والا سلام کا جواب دے اس سبب سے بغیر سلام کے جواب

دینے کی خرابی کم ہے اگرچہ اُس میں سُنّت کی متابعت زیادہ ہے اور اگر اس عبارت کو کوئی شخص کسی سے کہے جو نماز میں ہو عظیم تر اشکال ہوتا ہے اگر فارسی میں کہے یا ترجمہ کے ساتھ اس کے مثل کہے سامالیك وسلام علیك وغیرہ۔ اور ابن ادریس اور محقق نے کہا ہے کہ اُس کو جواب دینا جائز ہے اور محقق نے کہا ہے کہ اگر اس کے لیے دُعا کرے اور وہ مستحق دُعا ہو تو دُعا کرے جواب سلام نہ دے۔ میں اس سے منع نہیں کرتا۔ اور علامہ نے کہا ہے کہ اگر سلام کرے اور سلام علیکم کہے تو اُسی کے مثل جواب دے۔ اور وعلیك السلام نہ کہے اس لیے کہ قرآن کے برعکس ہے۔ اور حضرت صادقؑ نے اُس شخص کے جواب میں جس نے پُوچھا کہ حالتِ نماز میں جب کوئی سلام کرے تو کس طرح جواب دیا جائے۔ فرمایا کہ سلام علیکم کہے وعلیکم السلام نہ کہے اس لیے کہ عمارؓ نے حضرت رسُولِ خداؐ کو سلام کیا۔ جبکہ آپ نماز میں مشغول تھے۔ تو حضرتؐ نے اسی طرح جواب دیا۔ پھر علامہ نے کہا ہے کہ اگر اُس کو کوئی سلام علیکم کے علاوہ سلام کرے یعنی اگر کوئی تحیت کہتا ہے تو اسی لفظ اور سلام علیکم کے ساتھ عموم آیت کے لحاظ سے جواب دینا جائز ہے۔ اگر کسی تحیت کا نام نہ لے تو اُس کے جواب میں اُس کے لیے دُعا کرنا جائز ہے۔ اگر وہ مستحقِ دُعا ہو تو دُعا کا قصد کرے سلام کا جواب نہیں مختلف جواب کو واجب جانتا ہے۔ حالانکہ مسئلہ نہایت اشکال میں ہے اور دُعا کے قصد سے جواب قوت سے خالی نہیں ہے اور اگر جواب عربی تحیت اور صحیح سلام کے ساتھ دُعا کے قصد سے دے بعید نہیں ہے کہ جائز ہوگا اور احوط یہ ہے کہ اگر اس دُشواری میں گرفتار ہو جائے تو نماز دوبارہ پڑھے۔ خواہ جواب دے یا نہ دے۔

سولھواں مطلب ۔ اگر اثنائے نماز میں کسی کو سلام کریں مشہور ہے کہ اُس کا جواب بلند آواز سے دے تاکہ وہ سُن لے اگر ممکن ہو اور محقق کا ظاہر کلام معتبر یہ ہے کہ نماز میں سُنانا واجب نہیں ہے۔ بظاہر غیر نماز کے مانند اس کو سُنانا چاہیئے یا اشارہ کرے جو اُسے سمجھا دے کہ اُس نے جواب دیا ہے۔ اور جو حدیثیں سُنانے کے واجب نہ ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ شاید تقیہ پر محمول ہوں جیسا کہ شہید علیہ الرحمہ نے "ذکری" میں کہا ہے کہ اگر خطرہ کا موقع ہو اور تقیہ کرے تو سلام کا جواب آہستہ دے کہ خود سُن لے جو جواب کا ثواب رکھتا ہے۔ اور مخالفوں کی نگاہ میں بھی خلاصی رہے۔

سترھواں مطلب ۔ اگر کوئی دوسرا جوابِ سلام دے دے اور وہ نماز میں ہو تو کیا جائز ہے کہ وہ بھی جواب دے یا سُنّت ہے یا جائز نہیں ہے بعض نے کہا ہے کہ سُنّت ہے۔ کیونکہ آیت کا حکم مطلق کے ساتھ ہے اور بعض نے کہا ہے کہ جائز نہیں ہے۔ مگر دُعا کے قصد سے جیسا کہ گذرا۔ اور بعید نہیں ہے کہ ترک احوط ہو۔

ہم نے اِس مسئلہ میں کلام کو طول اس لیے دیا کہ اکثر اوقات انسان اُس کے احکام کا محتاج

ہوتا ہے۔ اور اکثر علماء اس سے متعرض نہیں ہوئے ہیں اور اس احتمال کی بنا پر جو اکثر مفسرین نے کیا ہے کہ آیۂ کریمہ ہدیہ میں شامل رہی ہوگی۔ لہٰذا اگر اس کے بعض بھی مذکور ہوں تو مناسب ہے۔

واضح ہو کہ علماء کے درمیان مشہور یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو کوئی چیز بخشتا ہے تو اس کا عوض دینا واجب نہیں ہے اور شیخ طوسی سے نقل کیا ہے کہ مطلق ہبہ عوض کا مقتضی ہے اور اس کا عوض دینا واجب ہے اور ابو الصلاح حلبی قائل ہوئے ہیں کہ پست تر ہبہ بلند تر عوض کا مقتضی ہوتا ہے اور چاہیئے کہ کم سے کم اسی کے مثل عوض دے دیں۔ اور جب تک عوض نہ دیں تصرف اس میں جائز نہیں ہے۔ اور یہ دونوں قول بعید و نادر ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ کوئی شخص کوئی چیز بخشتا ہے تو عوض کی شرط کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یا مطلق چھوڑ دیتا ہے۔ اگر عوض نہ لینے کی شرط کی ہو تو ہبہ کرنے والے کی طرف سے عقد جائز ہوگا اور وہ فسخ کا اختیار رکھتا ہے اور اگر عوض کی شرط کی ہو تو چاہیئے کہ اس شرط پر عمل کرے۔ پھر اگر عوض کی تعیین کی ہو تو عوض لازم آتا ہے۔ اگر ہبہ قبول کرنے والا جو شرط ہوئی ہے دے دے اور ہبہ کرنے والا قبول کرے تو سب لازم ہوتا ہے اور فسخ نہیں کر سکتے۔ اور کیا لازم ہے کہ عوض قبول کرے۔ اس میں اختلاف ہے۔ اظہر یہ ہے کہ لازم نہیں ہے اور فسخ کر سکتا ہے اور قبول نہ کرے اور فسخ کر دے اور ہبہ قبول کرنے والے پر واجب ہے کہ شرط کو وفا کرے۔ یا اس میں اس کو اختیار ہے کہ عین شئے کو واپس کر دے۔ اور اس مسئلہ میں فروع بہت ہیں۔ اور علماء کے درمیان مشہور یہ ہے کہ پیشاب و پاخانہ کرتے وقت رو بقبلہ یا پشت بقبلہ کرنا حرام ہے اور بعض نے مکروہ جانا ہے۔ ایضاً جنب اور حائض پر قرآن مجید کے الفاظ مس کرنا حرام ہے۔ اکثر علماء نے اسمائے باری تعالیٰ و اسمائے انبیاء و آئمہ اطہار علیہم السلام کا مس کرنا بھی حرام جانا ہے۔ اسی طرح اُن چار سورتوں کا اور اُن کے بعض اجزاء کو پڑھنا حرام ہے جن میں سجدہ واجب ہے اور ان کو مسجد حرام اور مسجد رسولؐ میں مطلقاً داخل ہونا اور عام مسجدوں میں ٹھہرنا اور اُس میں کوئی چیز رکھنا حرام ہے۔ اور احوط یہ ہے کہ جنب اور حائض رسولِ خداؐ اور آئمہ طاہرینؑ کے مشاہد مشرفہ میں داخل نہ ہوں۔ اور محدث کے لیے اختلاف ہے اور احوط یہ ہے کہ کتابت قرآن اور اسمائے شریفہ کو نہ چھوئیں۔ اور غلام، کنیز اور زوجہ کو بغیر کسی جرم اور خیانت کے مارنا اور اذیت پہنچانا جائز نہیں ہے اور اُن کی تادیب ضرورت سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ غلام، لڑکے اور کنیز کو دس تازیانے سے زیادہ تادیب کرنا حرام ہے۔ اور اکثر نے مکروہ جانا ہے اور ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ تادیب کی حد پانچ تازیانہ یا چھ تازیانہ ہے اور دوسری روایت میں اطفال کی تادیب تین مرتبہ وارد ہوئی ہے اور حدیث صحیح میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص کسی مملوک کو بقدر حد یعنی یہ کہ حد کا باعث اس سے

سے اِنکار کریں یا واجب کی صورت سے عمل میں لائیں بدعت اور حرام ہے۔ اسی طرح روزہ اور زکوٰۃ اور اعتکاف اور حج و جہاد اور ہزاروں حکم اُن سے متعلق ہیں جن میں خلل ڈالنا یا ان سے اِنکار کرنا حرام ہے۔ اسی طرح جو تکلیفیں انسان کو مختلف حالات میں لازم ہوتی ہیں جیسے کہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے اہلِ خانہ کے ساتھ معاشرت میں بہت سی تکلیفیں اُس کو عارض ہوتی ہیں مثل اس کے کہ نفقہ اور لباس باپ ماں کو دینا اور اُن کی عزّت و حرمت کی حفاظت اور اُن سے بلند آواز سے باتیں نہ کرنا اور اُن کے سامنے اُف نہ کرنا۔ اگر وُہ گالی دیں یا ماریں تو صبر کرنا اور اُس کا عوض نہ لینا۔ اسی قسم کے افعال اور اولاد کو نفقہ و لباس دینا ان کو عبث نقصان و ایذا نہ پہنچانا اور ان کے عقوق کا باعث نہ ہونا۔ اُن کی تربیت کرنا۔ واجبات پر عمل کا اور محرمات کے ترک کا حکم دینا اور رضاعت اور پرورش کے احکام اور اُن سے متعلق تمام امُور کی تعلیم دینا اور زوجہ کو نفقہ اور کپڑا دینا اور سخت مشقت کی خدمت نہ لینا۔ اُن سے کج خلقی نہ کرنا۔ اُن کو عبث اذیت نہ پہنچانا، اور ہر چار شب میں ایک شب اُن کے پاس سونا اور ہر چار مہینے میں ایک مرتبہ جماع کرنا اور تمام امُور جو تفصیل سے حدیثوں میں مذکور ہیں اور اگر کئی بیبیاں ہوں تو اُن کے ساتھ امور میں عدل کرنا اور غلام و کنیز کے ساتھ لطف و مہربانی سے پیش آنا اور تکلیف شاق نہ دینا، اُن کو ننگا اور بھوکا نہ چھوڑنا وغیرہ۔ اسی طرح تمام خادموں اور ملازموں کے حقوق کی رعایت اور ہمسایوں کے حقوق کی رعایت کرنا اور اُن میں جو بھوکے ہوں اُن کو سیر کرنا اور ان کو چیزیں عاریت دینے سے نہ روکنا نیز روٹی، آٹا اور نمک وغیرہ اُن کی ضروریات سے دریغ نہ کرنا۔ اور ضرورت کے وقت ان کو فرش و ظروف وغیرہ دینا۔ ان میں سے اکثر ماعون (عاریت دینے) میں داخل ہیں اور حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ افسوس ہے ان نمازیوں پر جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ وُہ لوگ جو اپنی عبادت میں ریا کرتے ہیں اور ماعون (عاریت دینے) میں بخل کرتے ہیں۔ حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ ماعون ایک قرض ہے جو تم دیتے ہو اور نیکی ہے جو کرتے ہو۔ اور اپنے گھر کی چیزیں جو تم دیتے ہو اور ماعون میں سے زکوٰۃ ہے۔ راوی نے کہا کہ یا حضرتؑ ہمارے کچھ ہمسائے ہیں جن کو ہم عاریت دیتے ہیں تو وہ چیزوں کو توڑ دیتے ہیں اور خراب کر دیتے ہیں۔ کیا ہم پر کوئی الزام ہے اگر ہم ان کو نہ دیں۔ حضرتؑ نے فرمایا جب ایسا ہو تو تم نہ دو کوئی الزام نہیں۔

اور منجملہ حقوق کے حیوانات کے حقوق ہیں جن کو لوگ پالتے ہیں۔ اُن پر واجب ہے کہ ان کو گھاس چارہ اور پانی دیں اور اُن کی طاقت سے زیادہ اُن پر بار نہ لادیں اور بلا وجہ نہ ماریں۔ اور ایک روایت وارد ہوئی ہے کہ خداوند تعالیٰ نے ایک عورت پر ایک بلی کے بارے میں عذاب کیا جس کو اُس نے قید کر رکھا تھا اور بھوک اور پیاس سے وُہ مر گئی۔ اور حقوق خانہ و اہلِ خانہ بہت

ماں باپ، اولاد، زوجہ اور غلاموں کے حقوق

حیوانوں کے حقوق

ہیں۔ اکثر ان میں سے واجب ہیں ہم نے اتنا ہی لکھنے پر اکتفا کی ـــــ اور جب مکان سے باہر جائے دوست و دشمن، کافر و مسلمان، آشنا و بیگانہ مجالس میں، راستہ چلنے میں معاشرت کے بہت حقوق ہیں، اُن کے بارے میں حدیثیں کتاب عشرات میں مذکور ہیں۔ حقوق رحم و مصاحبین۔ دوست، برادران ایمانی، اور مسلمان کا حق مسلمان پر۔ اور اہلِ ذمہ کے ساتھ سلوک و برتاؤ اور مسلمانوں سے ترک حسد و تکبر و کینہ و عداوت اور سخن چینی، اور ان کے عیوب کی تلاش اور اُن کا افشا کرنا تہمت لگانا، افترا کرنا اور اُن سے گمان بد کرنا، اور اہلِ شہر سے اور اہلِ محلہ اور اہلِ قبیلہ سے ناحق تعصب کرنا۔ اور اُن پر پوشش اور رفتار و گفتار میں جبر و سختی کرنا اور دل تنگ ہونا اور حماقت اور بے عقلی کے ساتھ پیش آنا۔ اُن کو گالی دینا اور فحش کہنا بغیر کسی سبب شرعی کے کسی کو مارنا، کج خلقی کرنا۔ بغاوت، ظلم، باطل پر فخر، اور لوگوں کو گمراہ کرنا، اور بغیر علم کے فتویٰ دینا۔ ظالموں کی اعانت اور ظلم میں اُن کی موافقت کرنا اور اُن کے فعل پر راضی رہنا اور علانیہ حرام کے مرتکب ہونا وغیرہ۔ وغیرہ کہ ان ہر ایک پر سخت سے سخت عذابوں کی دھمکیاں وارد ہوئی ہیں اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا واجب ہونا۔ وحب فی اللہ وبغض فی اللہ خدا کی خوشنودی کے لیے کسی سے محبت کرنا یا کسی پر غصہ کرنا اور دین خدا میں مکر و فریب نہ کرنا اور اپنے اہل و عیال کو عبادت کا حکم دینا اور گناہوں سے باز رکھنا۔ اور کفار اہلِ ذمہ کے ساتھ سلوک و برتاؤ کی کیفیت اور اُن کے امان کی رعایت کرنا اور عہد و امان نہ توڑنا۔ اور مخالفین اور بادشاہانِ جور اور ظالم حکام و امراء سے تقیہ کرنا اور اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالنا تاکہ قتل ہونے کی نوبت نہ آئے اور قتل کرنے میں تقیہ نہیں ہوتا۔ اور اعضا کاٹنے اور اندھا کرنے اور اسی طرح کے امور میں اگر جانے کہ اگر نہ کرے گا تو قتل ہو جائے گا۔ اور اس فعل سے وہ شخص مرتا نہیں اختلاف ہے اور تقیہ کے سبب سے ناحق گواہی دے سکتا ہے۔ اگر کسی کے قتل کا باعث نہ ہو۔ اور جھوٹی قسم اپنے آپ سے اور دوسرے مومن سے ظالم کے ضرر کو دفع کرنے کے لیے جائز ہے اور دونوں میں جب تک ممکن ہو توریہ کرے جیسے ایک مومن کا مال دوسرے مومن کے پاس ہو۔ اور کوئی ظالم چاہے کہ جبر و سختی سے غصب کر لے۔ وہ قسم کھائے کہ مال اُس کا میرے پاس نہیں ہے اور قصد کرے کہ جو مال تجھ کو دینا چاہیئے وہ میرے پاس نہیں ہے اور کلمہ کفر کہنے میں بھی تقیہ جائز ہے جیسا کہ عمار نے کیا اور حق تعالیٰ نے اُن کا عذر قرآن مجید میں ذکر کیا۔ اسی طرح آنحضرتؐ اور آئمہ اطہارؑ کی گالی میں جائز ہے۔ اور بعض حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ تقیہ ان سے بیزاری میں نہیں ہوتا اور بعض سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہوتا ہے اور خبروں کو ایک دوسرے سے موافق کرنے کی یہ صورت ہے کہ ان کے درمیان اختیار رکھتا ہو کہ تقیہ نہ کرے اُن کے ناسزا کہنے میں اور اپنے تئیں ہلاک ہونا قبول کر لے۔ جیسا کہ عمار کے باپ اور ماں

اور سب کو اُن میں جاری کریں اور جو شخص حدود تعزیرات کی مخالفت کرے اُس کو سزا دیں اور اُن کی غیبت میں ان احکام میں سے اکثر علماء اور راویانِ اخبار سے متعلق ہیں جو دینِ مبین کے محافظ اور آئمہ اطہارؑ کے نائب ہیں اور تمام خلق پر احکامِ الٰہی جاری کرنے میں ان کی اعانت اور اُن کی طرف رجُوع ہونا اور اُن کے احکام قبول کرنا واجب ہے جیسا کہ احادیثِ معتبرہ میں وارد ہوا ہے کہ جس نے ان کے حکم کو رد کیا اُس نے ہمارے حکم کو رد کیا ہے اور جس نے ہمارا حکم رد کیا اُس نے خدا کے حکم کو رد کیا اور وہ خدا کے ساتھ شرک کے برابر ہے۔

دُوسرا مقصد

وجوبِ توبہ کے بیان میں۔ اور اُس کے شرائط اور اُن گناہوں کا بیان جن سے توبہ کرنی چاہیئے اور توبہ قبول ہونے کا واجب ہونا۔ اس میں چند مطالب ہیں۔

پہلا مطلب : وجوب توبہ کا بیان اور اُن گناہوں کا جن سے توبہ کرنی چاہیئے۔ واضح ہو کہ گناہوں سے توبہ واجب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ آیا تمام گناہوں سے توبہ واجب ہے یا اُن گناہوں سے جن کا کفارہ نہیں ہوا ہے۔ کیونکہ تم کو معلوم ہو چکا کہ کبائر کے اجتناب سے صغائر مکفر ہو جاتے ہیں تو کیا باوجود مکفر ہونے کے ان سے توبہ کرنا واجب ہے۔ اکثر کا اعتقاد یہ ہے کہ واجب نہیں ہے اور یہ قول اقوی ہے۔ لیکن احوط یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے گناہوں سے توبہ و انابت و استغفار کرتا رہے اور مقربانِ الٰہی کے حالات پر نظر کرے جو کسی مکروہ اور ترکِ اولیٰ پر برسوں تضرع و زاری اور خدا سے فریاد کرتے رہتے تھے جب تک کہ اُن کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی۔ ایضاً گناہ کا اثر نہ صرف عذابِ آخرت ہے بلکہ گناہ آدمی کے دل کو سیاہ کرتا ہے اور ساحت قربِ الٰہی سے دُور کر دیتا ہے اور خدا کے الطاف کے استحقاق سے محروم کر دیتا ہے اور خدا کی عبادتوں کی توفیق سلب کر دیتا ہے اور شیطان کے غلبہ اور کبائر پر جرأت کا باعث ہوتا ہے اور گناہ کو معمولی سمجھنا اصرار کا سبب ہوتا اور صغیرہ پر اصرار کرنا گناہِ کبیرہ ہے اور بہت دفعہ دُنیاوی بلاؤں کے نازل ہونے کا باعث ہوتا ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو مصیبت تم پر پڑتی ہے تمہارے کرتوت سے پڑتی ہے اور خدا تو بہت گناہوں کو مُعاف کر دیتا ہے۔ اور حضرت صادقؑ نے فرمایا ہے کہ گناہوں سے ڈرو کہ ان کو حقیر سمجھو یقیناً وہ نہیں بخشے جاتے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون سے گناہ ہیں فرمایا کہ وہ ہیں جن کو آدمی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اس کے سوا کوئی گناہ نہ کروں تو میرا کیا کہنا ہے۔ حضرت امام محمد باقرؑ سے منقول ہے کہ گناہ پر اصرار یہ ہے کہ گناہ کرے اور استغفار اور توبہ گناہ سے نہ کرے اور حضرت صادقؑ

سے منقول ہے کہ کوئی چیز دل کو مثل گناہ کے فاسد نہیں کرتی۔ بیشک جو شخص کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے برابر اُس کے دل میں اثر کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اُس کے دل کو سرنگوں کر دیتا ہے۔ خداوند تعالےٰ اُس میں قرار نہیں لیتا اور اس کا منہ خدا سے پھر جاتا ہے اور دنیائے فانی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے ایضاً فرمایا کہ کسی رگ میں حرکت نہیں ہوتی اور کوئی پیر پتھر سے نہیں ٹکراتا اور کسی سر میں درد نہیں ہوتا اور کوئی بیماری عارض نہیں ہوتی۔ مگر گناہ کے سبب سے جو آدمی کرتا ہے اور جو کچھ خدا معاف کرتا ہے بہت زیادہ ہے۔ نیز فرمایا کہ گناہ آدمی کو روزی سے محروم کر دیتا ہے اور فرمایا کہ آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اُس کے سبب سے نمازِ شب سے محروم ہو جاتا ہے اور فرمایا کہ کوئی نعمت خدا کسی کو نہیں دیتا کہ اُس سے سلب کر دے۔ مگر کسی گناہ کے سبب سے جو اُس سے صادر ہوتا ہے، اور حضرت باقرؑ سے منقول ہے کہ ہر بندۂ مومن کے دل میں ایک سفید نقطہ اور ایمان کا ایک نور ہوتا ہے جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اُس سفیدی میں پیدا ہوتا ہے۔ اگر توبہ کر لیتا ہے تو وہ محو ہو جاتا ہے اور اگر زیادہ گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ سیاہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ تمام سفیدی پر چھا جاتا ہے اور اس کو چھپا دیتا ہے اور اس حد تک پہنچتا ہے کہ وہ شخص خیر و نیکی کی جانب واپس نہیں ہوتا۔ ایضاً اس میں اختلاف ہے کہ جس گناہ سے انسان نے توبہ کر لی ہے کیا اُس سے پھر توبہ واجب ہے یا نہیں۔ خواجہ نصیر اور علامہ قائل ہوئے ہیں کہ توبہ ہمیشہ واجب ہے کیونکہ فعل قبیح پر توبہ ہمیشہ واجب ہے اور یہ بات قابل غور ہے کیونکہ آیتیں اور حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ پہلی توبہ سے عذاب اُس سے ساقط ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ ندامت اور پھر نہ کرنے کا عزم و ارادہ ہمیشہ قائم رہے یہ نہیں معلوم ہے اور یہ کہ گناہ کا ارادہ رکھنا قبیح ہے۔ اگر کوئی فعل گناہ ہے جب تک عمل میں نہ لائے معاف ہے۔ جیسا کہ اس کے بعد مذکور ہوگا۔ انشاء اللہ اور ندامت کا ترک کرنا بھی دور نہیں ہے کہ اسی باب سے ہو۔ کیونکہ غالباً ایک دوسرے سے مٹتے نہیں اور اس صورت میں کہ کوئی عذاب اُن پر مترتب ہوتا ہے توبہ کا ایک جزو ہوگا اور کسی حال میں عذاب کا استحقاق اصل معصیت پر نہیں پلٹتا۔ اس میں شک نہیں اور یہ باتیں بھی معلوم نہیں ہیں کہ ان کے قائل ہوں۔

دوسرا مطلب۔ اِس میں اختلاف ہے کہ توبہ معبض صحیح ہے کہ بعض گناہوں سے بعض کے علاوہ توبہ کرے یا کیا چاہیئے کہ تمام گناہوں سے توبہ کرے۔ بعض کے علاوہ بعض گناہوں سے توبہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ خواجہ نصیر اور بعض علماء نے قول آخر کو اختیار کیا ہے۔ اور علامہ حلی اور ایک گروہ نے قول اول کو اختیار کیا ہے اور توبہ معبض کو صحیح سمجھا ہے اور حق یہی ہے ورنہ لازم آتا ہے کہ ایک کافر کفر سے توبہ کرے اور مسلمان ہو جائے اور جھوٹ بولنے سے توبہ نہ کرے تو

نے دُنیا والوں سے پوشیدہ کر دیا ہے اور توبہ کی اُس کو توفیق دی ہے، وُہ اپنے گناہ سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار سے اُمید رکھتا ہے اور ہم بھی اُس کے لیے رحمت کی اُمید رکھتے ہیں اور اُس کے عذاب سے ڈرتے ہیں [1]

---

[1] مُؤلّف فرماتے ہیں کہ خوف شرائطِ توبہ میں خلل کے احتمال کے اعتبار سے ہے۔ اگر حق خدا حد کے علاوہ ہے جیسے قضا نمازیں جن کو بجا لانا چاہیئے اور مثل زکوٰۃ دینے کے اور روزوں کی قضا اور کفارہ اور وہ نمازیں جن کی قضا نہیں جیسے نمازِ عید اُن کے لیے توبہ کافی نہیں ہے اور حق الناس میں اگر مال ہو واجب ہے کہ اپنے ذمہ سے بقدرِ امکان بری ہو۔ اگر صاحبِ حق مر گیا ہو تو اس کے وارث جو ہر صُورت میں اُس کے قائم مقام ہیں۔ لہٰذا اگر وُہ شخص خود یا اُس کا وارث یا بیگانہ جو اُس کی طرف سے محض خوشنودیِ خدا کے لیے نیابت کرتا ہو اس کو وہ حق پہنچائے تاکہ وہ صاحبِ حق کو دے دے۔ یا اُس کے وارث کو یا وارث کے وارث کو اور بری الذمہ ہو۔ اگر اُس مال کو ادا نہ کرے اور اُس کے ذمہ قیامت تک رہ جائے تو اختلاف ہے کہ قیامت میں اس کا طلب کرنے والا کون ہوگا اکثر علمائے کہا ہے کہ صاحب اوّل طلب کرے گا۔ چنانچہ ایک صحیح روایت اس بارے میں حضرت صادقؑ سے وارد ہُوئی ہے بعض نے کہا ہے کہ اُس کے وارثوں میں سے آخر وارث کو تلاش کریں گے اگر امامؑ تک منتہی ہو بعض نے کہا ہے کہ وہ خدا کا حق ہوگا۔ اور اگر اس کو یا اُس کے وارث کو نہ پائے تو ارادہ رکھے کہ جب صاحبِ حق یا اُس کے وارث کو پائے گا پہنچا دے گا۔ اگر مایوس ہو تو تصدق کر دے۔ اگر اس کا مالک مل جائے اور وہ تصدق کو قبول نہ کرے تو دوبارہ اُس کو ادا کرے۔ اور اگر حق مال کے علاوہ ہو۔ اگر اس کو گمراہ کیا ہو تو چاہیئے حق کے ساتھ ہدایت کرے اور اُس کو اُس باطل اعتقاد سے پھیر دے اگر ممکن ہو۔ اور اگر ممکن نہ ہو تو بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ جب تک وہ تمام لوگ جو اُس کی بدعت سے گمراہ ہُوئے ہیں واپس نہ ہوں اُس کی توبہ مقبول نہیں ہے اور اگر توبہ کامل پر محمول کیا ہے اور اگر قصاص ہو واجب ہے کہ اپنا نفس مقتول کے ولی کو پیش کریں۔ مثل اس کے کہ مقتول کے لڑکے سے کہیں کہ میں نے تیرے باپ کو قتل کیا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے قتل کر۔ اگر چاہے تو خون بہا لے اور اگر چاہے تو معاف کر دے۔ اسی طرح اگر کسی کا کوئی عضو کاٹا ہو تو اُس کے یا اُس کے وارث کے پاس جائے اور اُس کو آگاہ کرے اور اُس کو قصاص یا خوں بہا لینے پر آمادہ کرے۔ اگر حد ہو جیسے فحش اگر وہ شخص جس نے اس کو فحش کہا ہے (یعنی گالی دی ہے) اگر جانتا ہو کہ یہ فعل اُس سے صادر ہُوا ہے پھر چاہیئے کہ وہ اُس کو قبول کرے یا حد جاری کرے یا مُعاف کر دے اور نہیں جانتا تو اختلاف ہے کہ اُس کو آگاہ کرنا چاہیئے کہ نہیں بعض کہتے ہیں کہ یہ اُس شخص کا ایک حق ہے اور ساقط نہیں ہوتا مگر اس طرح کہ وہ ساقط کرے (جس کا حق ہے) اور خواجہ نصیر اور علامہ اور اکثر علماء قائل ہُوئے ہیں کہ اُس کو آگاہ نہ کرنا چاہیئے۔ کیونکہ اُس کی سخت اذیت کا باعث ہوگا۔ اور اُس کی عداوت اور کینہ کا سبب ہوگا۔ اگر مجملاً ذمہ کی برأت اُس سے چاہے۔ اسی طرح اگر زنا کیا ہو العیاذ باللہ

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر)

حق والے کو اُس کا حق جہاں تک ممکن ہو پہنچانا ضروری ہے

پانچواں مطلب ۔ وقت توبہ کے بیان میں ۔ اس میں اختلاف نہیں ہے کہ توبہ فوراً کرنا واجب ہے اور اُس میں تاخیر کرنا گناہ کا سبب ہے ۔ کیونکہ گناہ قاتل زہر کے مانند ہے ۔ جیسا کہ زہر کا علاج کرتے ہیں قبل اس کے ہلاک کرے ۔ اسی طرح واجب ہے اُس شخص پر جو گناہ کرتا ہے کہ توبہ میں جلدی کرے قبل اس کے کہ اُس کو ہلاک کرے ۔ لہٰذا توبہ میں تاخیر دوسرا گناہ ہوگا اور اس سے بھی توبہ کرنا چاہیئے اور اگر تاخیر کرے تو تاخیر توبہ کے دوسرے دو گناہ ہوں گے یہ دونوں گناہ

(حاشیہ صفحہ گذشتہ) کسی کی رو سے یہ بھی حق الناس ہے یہی حکم رکھتا ہے ۔ اگر کسی کی غیبت کی ہو تو وہ بھی ایسا ہی ہے اور کلینی نے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ لوگوں نے جناب رسُولِ خداؐ سے پوچھا کہ کفارۂ غیبت کیا ہے ۔ فرمایا کہ جس کی غیبت کی ہے جب اُس کو یاد کرے ۔ اس کے لیے استغفار کرے ۔ اور اس پر محمول کیا ہے کہ غیبت کی اطلاع اُس کو نہ پہنچی ہو ۔ اور خواجہ نصیر نے تجرید میں لکھا ہے کہ اُس سے عذر خواہی کرے جس کی غیبت کی ہے ۔ اگر غیبت کی اطلاع اس کو پہنچی ہو ۔ اور علامہ نے تجرید کی شرح میں کہا ہے کہ اگر غیبت کی اطلاع اس شخص کو پہنچی ہو تو اُس سے عُذر خواہی کرے کیونکہ اُس کو اذیت پہنچی ہے تاکہ تدارک کرے ۔ اگر اُس کو اطلاع نہ ہُوئی ہو ۔ اُس سے حلال کرنے کی خواہش لازم نہیں ہے ۔ کیونکہ کوئی رنج اُس کو نہیں پہنچایا ہے اور دونوں صورتوں میں واجب ہے کہ خدا کے لیے پشیمان ہو ، اور ارادہ کرے کہ آئندہ پھر غیبت نہ کرے گا ۔ اور مصباح الشریعۃ میں حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ اگر کسی کی غیبت کی اطلاع جس کی غیبت کی گئی ہے اُس کو پہنچی ہے تو اُس کا علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ اُس سے عذر خواہی کرے اور اگر اس کو غیبت کی اطلاع نہیں پہنچی ہے تو اُس کے لیے بخشش کی دُعا کرے اور شیخ زین الدین نے کہا ہے کہ غیبت کے کفارہ میں دو حدیث وارد ہوئی ہیں ایک یہ کہ کفارۂ غیبت یہ ہے کہ اس کے لیے استغفار کرے جس کی غیبت کی ہے ۔ دوسرے یہ کہ جس شخص پر کوئی ظلم کیا ہو تو اُس کے عوض میں چاہیئے کہ عذر خواہی کرے قبل اس کے کہ وہ دن آئے جبکہ اُس کے پاس مال و دولت نہ ہو ۔ (یعنی روز قیامت) اور اُس کی نیکی لے کر صاحب حق کو دے دی جائے اور اگر نیکیاں نہ ہوں تو اُس کے گناہ میں سے اُس کے گناہوں میں اضافہ کر دیں اور ان دونوں میں موافقت کی یہ صُورت ہے کہ استغفار کو ہم اس پر محمول کریں کہ غیبت کی اطلاع اس کو نہیں ہوئی ہے یا اُس کو ملنا مشکل ہے تاکہ اُس سے عُذر خواہی کرے اور عذر خواہی کو ہم اُس پر محمول کریں کہ غیبت کی اطلاع اس کو پہنچی ہے اور اُس سے ملنا بھی دشوار نہیں ہے اور واضح ہو کہ ان دونوں امُور کے لانے میں توبہ کے واضح ہونے کی شرط ہے یا محض ندامت سے اور پھر اُس گناہ کو عمل میں نہ لانے کے عزم سے توبہ متحقق ہوتی ہے ۔ اور وہ دُوسرے واجبات ہیں ۔ علماء کے درمیان قول مشہور ہے کہ شرط نہیں ہے ۔ بلکہ توبہ کی تکمیل ہے اور اگر ترک پر توبہ نہ کرے تو عذاب نہ کیا جائے گا بلکہ اُس کے ترک پر معذب کیا جائے گا ۔ بعض خبروں سے مستفاد ہوتا ہے کہ شرط ہیں اور یہ احوط ہے ۔ ۱۲ ؎

توبہ جہاں تک ہوسکے جلد سے جلد کرنا چاہیے

اُس پر ہوں گے۔ اور شطرنج کے گناہ کے برابر بڑھتا ہے یہاں تک کہ ایک ساعت میں اس حد تک پہنچتا ہے کہ اگر ہم اُن کو ساٹھ منٹ پر تقسیم کریں تو اس قدر بڑھتا ہے کہ ماہر حساب داں اُس کے حساب سے عاجز ہوں گے اور جب منٹ سے کم تر میں توبہ کر سکتا ہے۔ اگر دو تین اور چار پر تقسیم کریں تو خدا کے سوا اُس کا حساب کوئی نہیں کر سکتا چہ جائیکہ ہم روز و ماہ و سال پر تقسیم کریں تو اُس کا کیا حساب جبکہ غیر متناہی گناہوں کو ہم اس نسبت سے تقسیم کریں۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ جس طرح خدا کی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا اسی طرح بندہ کے گناہوں اور خطاؤں کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ بعض محققین نے کہا ہے کہ جو شخص توبہ میں تاخیر کرتا ہے ایک وقت سے دوسرے وقت پر چھوڑ دیتا ہے تو دو عظیم خطروں سے دوچار ہوتا ہے کہ اگر ایک سے بچ گیا تو مشکل ہے کہ دوسرے سے بچ جائے (اوّل) موت اُس کا گریبان پکڑ لے اور تدارک کا وقت گزر جائے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور وُہ وقت آجائے جس کے بارے میں خُدا نے فرمایا ہے وحیل بینھم وبین ما یشتھون۔ یعنی اُن کے اور اس کے درمیان جو وہ چاہتے ہیں وہ موقع حائل ہوتا ہے جبکہ وُہ ایک دن اور ایک گھنٹہ کی مہلت چاہتے ہیں۔ اُن سے کہا جاتا ہے کہ مُہلت کا وقت گذر گیا اب تم کو مہلت نہیں ہے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے تو وہ کہتا ہے کہ پروردگار! کیوں میرے متعلق تو نے تاخیر نہ کی۔ یہاں تک کہ اجل نزدیک ہو گئی۔ اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جانکنی کے وقت جبکہ پردہ اُس کی آنکھوں سے اُٹھا دیا جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ اے ملک الموت میری موت میں ایک روز کی تاخیر کردے تاکہ میں اپنے پروردگار سے عُذر و توبہ کر لوں اور عمل صالح کا توشہ مہیا کر لوں۔ ملک الموت کہتے ہیں کہ تمہاری عمر کے دن پُورے ہو گئے ہیں اور کوئی دن باقی نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایک ساعت کی تاخیر کردے۔ ملک الموت کہتا ہے کہ ساعتیں بھی پوری ہو گئیں ہیں اُس وقت توبہ کا دروازہ اُس پر بند ہو جاتا ہے اور اُس کے حلق میں گھر گھراہٹ پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنی عمر ضائع کرنے پر یاس و حسرت و ناامیدی کے گھونٹ پیتا ہے۔ اور بہت ایسا ہوتا ہے کہ اسی حال اور اضطراب میں شیطان اُس کے ایمان کو بھی غارت کر دیتا ہے نعوذ باللہ من ذالک (دوم) یہ کہ گناہوں کی تاریکی اُس کے دل پر چھا جاتی اور جمع ہو جاتی ہے اور اس کی طبیعت پر اس قدر غالب ہو جاتی ہے جو دُور کرنے کے قابل نہیں ہوتی کیونکہ جو گناہ وہ کرتا ہے تاریکی اُس کے دل پر آجاتی ہے جیسا کہ پھونکنے سے آئینہ پر غبار سا جمع ہو جاتا ہے اور جب گناہوں کی ظلمت زیادہ جمع ہو جاتی ہے غالب ہو جاتی ہے جس طرح سانس کا بُخار جب آئینہ پر پھونک مارتے ہیں تو وہ دھندلا ہو جاتا ہے۔ جب ایک مدت تک اس حالت پر رہتا ہے اور اس پر جلا نہ دی جائے اُس کی چمک جاتی رہتی ہے اور اُس کو خراب

کر دیتا ہے کہ پھر جلا کے قابل نہیں رہتا۔ اسی طرح آدمی کا دل ہے جب گناہ کا اثر اُس میں آتا ہے اور توبہ اور اعمالِ صالحہ سے اُس پر جلا نہیں ہوتی۔ اسی طرح اُس پر مُہر لگ جاتی ہے کہ اُس کے بعد قابلِ علاج نہیں رہتا۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے طبع اللہ علیٰ قلوبہم۔ اور ایسے دل کو مُہر کیا ہُوا، سرنگوں اور سیاہ دل کہتے ہیں۔ جیسے کہ حدیثیں اس بارے میں مذکور ہوئیں۔ یہاں تک کہ اس حد تک پہنچتا ہے کہ شریعت کے احکام اُس کی نگاہ میں سہل ہو جاتے ہیں اور اس کا دل احکام الٰہی قبول کرنے سے نفرت کرتا ہے اور اُس کے ایمان کو زائل کر دیتا ہے۔

واضح ہو کہ آخری وقت وہ وقت ہوتا ہے جب موت کا یقین ہو جاتا ہے اور امورِ آخرت نظر آتے ہیں۔ ملک الموت کو دیکھتا ہے۔ اُس کی جگہ بہشت یا دوزخ میں دکھاتے ہیں یا جنابِ رسُولِ خدا اور آئمہ اطہار کو جو اُس وقت تشریف لاتے ہیں دیکھتا ہے اُس وقت اجماع ہے کہ توبہ کا فائدہ نہیں ہوتا اور نہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ جیسا کہ خدائے تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ توبہ کا کوئی فائدہ اُن کے لیے نہیں ہے جو بُرے اعمال کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب اُن میں سے کسی کو موت حاضر ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کی اور اُن کے لیے جو حالتِ کفر پر مرتے ہیں توبہ کا کچھ فائدہ نہیں ہم نے اُن کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اور حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ موت حاضر ہونے سے مُراد یہ ہے کہ امورِ آخرت کا مُعائنہ کرتا ہے اور رسُولِ خداؐ سے روایت کی ہے کہ خدا بندہ کی توبہ اُس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک رُوح اُس کے گلے تک پہنچ جاتی ہے اور غرغراہٹ اُس کے حلق سے ظاہر ہوتی ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ بندوں کے ساتھ خدا کے رحم و کرم میں سے یہ ہے کہ قابض ارواح کو حکم دیا ہے کہ پیروں کی انگلیوں سے قبضِ رُوح کی ابتدا کرے اور رفتہ رفتہ تاخیر کے ساتھ (یعنی آہستہ آہستہ) اُوپر لائے یہاں تک کہ سینہ تک پہنچے۔ پھر اس کے بعد حلق تک پہنچے تاکہ اس مُدت اور مہلت میں اپنے خدا کی جانب دل کو متوجہ کر سکے اور وصیت اور توبہ و انابت کر سکے قبل اس کے کہ امورِ آخرت کو مُعائنہ کرے اور اُس کی توبہ قبول نہ ہو۔ چاہیے کہ وہ لوگوں سے اپنی خطاؤں اور مظالم کی عُذرخواہی کرے۔ یادِ خدا کرے اور اس کی رُوح جبکہ مفارقت کرے یادِ خدا اور ذکرِ خدا اُس کی زبان پر جاری ہو اور اُس کی عاقبت بہتر ہو۔

متکلمین نے اس میں اختلاف کیا ہے اگر ایسے وقت گناہ نہ کرنے کا عزم کرے جبکہ اُس کے کرنے کی اُس میں طاقت نہ ہو جیسے کسی نے زنا کی اُس کے بعد اُس کے عضوِ تناسل کو کاٹ دیا گیا پھر اُس نے توبہ کی اور ارادہ کیا کہ پھر زنا کی جانب توجہ نہ کرے گا۔ اگر زنا کی طاقت اس کو حاصل ہو جائیگی تو کیا اُس کی توبہ مقبول ہے یا نہیں۔ اکثر نے کہا ہے کہ مقبول ہے اور شاذ و نادر قول ہے کہ مقبول نہیں ہے اور بے وجہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خوفناک مرض پیدا ہو جائے جس سے گمان غالب ہو کہ موت

آجائے گی تو قبولِ توبہ میں اختلاف ہے اور مشہور یہ ہے کہ اُس کی توبہ مقبول ہے اور بعض آیاتِ کریمہ اور احادیثِ معتبرہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ نزولِ عذاب کے بعد توبہ مقبول نہیں ہے جیسا کہ حق تعالےٰ نے قصّۂ فرعون میں فرمایا ہے کہ جس وقت وہ غرق ہونے لگا تو کہا میں ایمان لایا کہ کوئی خدا نہیں ہے مگر وُہ خدا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ جبرئیلؑ نے فرمایا اب ایمان لاتا ہے جب تُو نے عذاب کو دیکھ لیا۔ حالانکہ پہلے گناہ کرتا تھا اور زمین میں فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ فرمایا ہے کہ ان اہلِ قریہ میں سے کیوں نہ ہُوئے جو ایمان لاتے ہیں تو اُن کا ایمان اُن کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ سوائے قومِ یونسؑ کے جب عذاب نازل ہونے سے پہلے وہ لوگ ایمان لائے تو ہم نے اُن سے ذلیل و خوار کرنے والا عذاب دُنیا وی زندگی میں زائل کر دیا اور ہم نے اُن کو اُن کی مقدار اجل تک مہلت دے دی۔ ابن بابویہ نے بسندِ معتبر روایت کی ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السّلام سے لوگوں نے پُوچھا کہ خدا نے کس سبب سے فرعون کو غرق کیا۔ حالانکہ وُہ خدا پر ایمان لایا اور اُس کی یکتائی کا اقرار کیا حضرتؑ نے فرمایا کہ اس لیے کہ وُہ اُس وقت ایمان لایا جبکہ اُس نے عذاب کو دیکھ لیا۔ ایمان لانا عذاب دیکھنے کے بعد مقبول نہیں ہے اور یہ حکم خُدا گذشتہ اور آئندہ لوگوں کے بارے میں ہے۔ حق تعالےٰ نے فرمایا ہے فلما راوا باسنا قالوا امنا باللہ وحدہ وکفرنا بما کنا بہ مشرکین فلم یک ینفعھم ایمانھم لما راوا باسنا۔ یعنی جب ہمارا عذاب لوگوں نے دیکھا تو کہا ہم خدا کی یکتائی پر ایمان لائے اور ان سے انکار کیا جن کو ہم خدا کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ لہٰذا ایسا نہیں تھا کہ اُن کا ایمان اُن کو نفع بخشے۔ جب انھوں نے ہمارا عذاب دیکھا۔ اور فرمایا ہے کہ جس روز تمھارے پروردگار کی نشانیوں میں سے بعض نشانی آئے گی تو کسی کو اُس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ جو پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا یا اپنے ایمان کے ساتھ عمل صالح کیا ہوگا۔ اسی طرح فرعون نے جب غرق ہونا دیکھا تو ایمان کا اظہار کیا تو اُس سے کہا کہ اب تو ایمان لاتا ہے اس کا کچھ فائدہ نہیں اور پہلے جبکہ فائدہ ہوتا تو ایمان نہیں لایا اور نافرمانی کی اور زمین میں خدائی کا دعویٰ اور لوگوں کو گمراہ کرکے اور بنی اسرائیل پر ظلم کرکے زمین پر فساد کرتا تھا اور حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ یقیناً زمین میں ایک امام اور حجت خدا ہوتا ہے جو خدا کے حلال و حرام کو جانتا ہے اور لوگوں کو خدا کی جانب بلاتا ہے اور زمین سے حجت خدا منقطع ہوگی۔ مگر روزِ قیامت سے چالیس روز پہلے کہ زمین سے اُٹھالی جائے گی اور توبہ کے دروازے بند ہوجائیں گے اور کسی کا ایمان اُس کو فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہوگا۔ اور وہ لوگ بدترین خلق ہوں گے اور وُہی لوگ ہیں جن پر قیامت قائم ہوگی۔ اور تفسیر امام مذکور میں ہے کہ ایک اعرابی رسولِ خداؐ کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے آگاہ فرمایئے کہ توبہ کس وقت قبول ہوتی ہے۔ حضرتؐ نے فرمایا کہ فرزندِ آدمؑ کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جب تک مغرب کی طرف

سے سُورج طلُوع نہ ہو۔ اور بعض آیتیں جو خداوندِ عالم نے فرمایا ہے کہ ایمان اُس کے بعد فائدہ نہیں دیتا۔ یہ ہے کہ آفتاب مغرب سے طلوع کرے گا۔

چھٹا مطلب - توبہ کی قسموں کا بیان۔ اُس کا سب سے کم درجہ ہے جو تم نے سمجھا کہ گذشتہ گناہوں پر پشیمان ہونا اور آئندہ کے لیے اُس کو عمل میں نہ لانے کا عزم کرنا اور یہاں اس حد تک پہنچتا ہے جو پیغمبروں اور صدیقوں کا درجہ ہے۔ چنانچہ نہج البلاغہ میں روایت کی ہے کہ ایک شخص نے جنابِ امیرؑ کے سامنے کہا استغفراللہ۔ حضرت نے فرمایا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے تو جانتا ہے کہ استغفار کیا ہے۔ استغفار علیین کا درجہ ہے اور وہ وُہ اسم ہے جس کے چھ معنی ہیں:۔

(**اوّل**) پشیمانی گزشتہ افعال سے (**دوم**) اس بات کا عزم و ارادہ کہ آئندہ کبھی تو اُن پر عمل نہ کرے گا (**تیسرے**) یہ کہ مخلوق کا تو حق ادا کرے گا تاکہ مرنے کے وقت تو پاک ہو۔ اور کسی کا حق تیرے ذمہ نہ رہے (**چوتھے**) یہ کہ تو ہر فرض کی جانب ارادہ کرے۔ جو تجھ پر واجب تھے۔ اور تُو نے اُن کو ضائع کیا ہے کہ ادا کرے (**پانچویں**) یہ کہ تو قصد کرے کہ جو گوشت تیرے بدن میں حرام طریقہ سے پیدا ہوا ہے اُن کو حزن و اندوہ سے چھوڑے تاکہ تیرا چمڑا تیری ہڈیوں سے لپٹ جائے اور تازہ گوشت اُن میں پیدا ہو (**چھٹے**) یہ کہ اپنے جسم کو عبادت و ریاضت میں تکلیف دے تاکہ اُس کو معصیت کی حلاوت چکھائے۔ اُس کے بعد استغفراللہ کہہ۔ اور حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ جو شخص گناہ پر باقی ہے اور اس سے استغفار کرتا ہے۔ اُس شخص کی مانند ہے جو مذاق کرتا ہے۔ اور کلینی وغیرہم نے بسند ہائے معتبر حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ جنابِ رسُولِ خداؐ نے فرمایا کہ جو شخص مرنے سے ایک سال پہلے توبہ کرتا ہے، خدا اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک سال بہت ہے بلکہ جو شخص اپنی موت سے ایک مہینہ پہلے توبہ کرتا ہے خدا اُس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک مہینہ بھی بہت ہے جو شخص اپنی موت سے ایک ہفتہ پہلے توبہ کرتا ہے۔ خدا اُس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک ہفتہ بھی بہت ہے۔ جو شخص اپنی موت سے ایک روز پہلے توبہ کرتا ہے تو خدا اُس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک روز بھی زیادہ ہے۔ جو شخص قبل اس کے کہ اُمورِ آخرت کا مُعائنہ کرے، توبہ کر لیتا ہے تو خدا اُس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔

اکثر علماء نے اس حدیث کو نسخ پر محمول کیا ہے اور استدلال کیا ہے کہ نسخ فعل سے پہلے جائز ہے۔ اور فقیر (مؤلفؒ) کا گمان یہ ہے کہ یہ توبہ کے اختلاف مراتب کی جانب اشارہ ہے کہ کامل توبہ وہ ہے جو ایک سال موت سے پہلے کرے اور ایک سال تک اپنی گذشتہ غلطیوں کا تدارک اور اپنے حالات کی اصلاح کرے۔ اگر وہ میسر نہ ہو تو اسی طرح سب سے آخر توبہ کرنے کا سب سے

قلیل درجہ بیان فرمایا ہے۔

مصباح الشریعۃ میں حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ توبہ ایک کھنچی ہوئی ریسمان ہے۔ جس کو خداوندِ عالم نے بندوں کے لیے لٹکائی ہے اور خدا اور بندہ کے درمیان ایک وسیلہ ہے اور عنایت الٰہی کی مدد ہے اور ہر حال میں بندہ کے لیے توبہ پہ مداومت ضروری ہے اور بندوں کے تمام فرقے توبہ کے قائل ہیں اور پیغمبروں کا توبہ قرب و وصال کے مرتبہ کے لحاظ سے اُن کا داعی اضطراب اور دل کی تشویش ہے اور اصفیا اور برگزیدہ لوگوں کا توبہ یعنی اوصیاء کا یادِ خدا کے بغیر سانس لینا ہے اور اولیاء اور دوستانِ خدا کا توبہ مختلف خطروں سے ہے اور خواص کا توبہ خدا کے علاوہ کسی چیز میں مشغول ہونے کے سبب سے ہے اور عوام کا توبہ گناہوں سے ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک کے لیے ان کے اصل توبہ میں معرفت اور ایک عمل ہے اور اس امر کی انتہا اُس کی شرح بہت طویل ہوتی ہے۔ لیکن عوام کا توبہ یہ ہے کہ اپنے دل کو آبِ حسرت سے دھوئے اور برابر اپنی خیانت کا معترف رہے اور گذشتہ لغزشوں پر ہمیشہ ندامت رکھتا ہو اور اپنی باقی عمر میں خائف رہے اور اپنے گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھے جو اُس کی سستی و کاہلی کا سبب ہو اور ہمیشہ متاسف اور گریاں رہے اور اُن امور پر جو اُس سے خدا کی اطاعت میں فوت ہوئے ہیں اور اپنے نفس کو بیجا خواہشوں سے روکے اور خدا سے فریاد کرتا رہے کہ اُس کو توبہ کے پورا کرنے پر قائم رکھے اور گناہوں پر پھر عمل کرنے سے محفوظ رکھے اور اپنے نفس سرکش کو درست رکھے اور میدانِ عبادت میں تیزی اختیار کرے اور جو کچھ عبادتوں میں اس سے کمی ہوئی ہو اس کو پورا کرے اور لوگوں پر جو مظالم کیے ہیں اُن کی تلافی کرے اور بُرے لوگوں کی صحبت سے دور رہے اور عبادات میں شبہات پر نظر رکھے۔ اور دنوں کو روزہ رکھ کر پیاسا رہے اور ہمیشہ اپنی عاقبت کی فکر میں رہے اور خدا سے مدد طلب کرے اور اُس سے سوال (دعا) کرے کہ وہ اس کو راحت و تکلیف میں حق کے راستہ پر قائم رکھے اور محنت و بلا میں ثابت قدم رہے۔ یہاں تک کہ توبہ کرنے والوں کے درجہ سے نہ گرے۔ کیونکہ توبہ لوثِ گناہ سے پاک ہونے کا باعث ہے اور اُس کے اعمال کے ثواب کی زیادتی اور درجات کی بلندی کا سبب ہو۔ خدا فرماتا ہے کہ خدا اُن کو جانتا ہے جنھوں نے کہا اور جھوٹ بولنے والوں کو بھی جانتا ہے اور جنابِ رسولِ خدا سے منقول ہے کہ توبہ کرنے والے پر جب توبہ کا اثر ظاہر نہ ہو تو توبہ کرنے والا نہیں رہا۔ چاہیئے کہ مدعیوں کو راضی کرلے اور قضا نمازوں کو ادا کرے اور لوگوں سے عجز و انکساری کے ساتھ پیش آئے اور اپنے نفس کو خواہشات بیجا سے باز رکھے اور اپنی گردن دنوں کو روزہ رکھنے سے پتلی کردے۔ اور رات کی بیداری اور عبادت کے سبب اپنے رنگ کو زرد کردے اور کم کھانے سے اپنے پیٹ لاغر کرے اور اپنی پشت کو

جو تم کی آگ کے خوف سے زخمی کرے اور بہشت کے شوق میں اپنی ہڈیوں کو (گوشت سے) جدا کرے اور ملک الموت کے خوف سے اُس کا دل نرم ہو جائے اُس کا چمڑا موت کے خیال سے خشک ہو جائے۔ یہ ہے توبہ کا اثر۔ اور جناب رسول خداؐ نے فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ کون توبہ کرنے والا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہؐ۔ حضرتؐ نے فرمایا جو شخص توبہ کرتا ہے اور مدعیوں کو راضی نہیں کرتا وہ تائب نہیں ہے جو شخص توبہ کرتا ہے اور عبادت زیادہ نہیں کرتا وہ تائب نہیں ہے جو شخص توبہ کرے اور اپنے لباس تغیّر نہ کرے وہ تائب نہیں ہے اور جو شخص توبہ کرے اور ساتھیوں اور رفیقوں میں اور اپنی مجلس میں تبدیلی نہ کرے وہ تائب نہیں ہے۔ جو شخص توبہ کرے اور اپنے اخلاق و نیت میں تبدیلی نہ کرے وہ تائب نہیں ہے۔ جو شخص توبہ کرے اور اپنے دل کی گرہ نہ کھولے اور اپنے آپ کو فراخ مزاج نہ کرے اور اپنی آرزوؤں کو کم نہ کرے اور اپنی زبان کو لغویات سے نہ روکے وہ تائب نہیں ہے۔ جو شخص توبہ کرے اور اپنی زاد آخرت کو زیادہ نہ بھیجے وہ تائب نہیں ہے جب وہ ان عادتوں پر برقرار نہ رہے وہ توبہ کرنے والا نہیں ہے اور اُس کی توبہ مقبول نہیں ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے وہ گروہ جو ایمان لائے ہو خدا کی بارگاہ میں توبۂ نوح کرو۔ اور توبۂ نصوح کے بارے میں اختلاف ہے حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ توبۂ نصوح وہ ہے کہ انسان کا باطن اُس کے ظاہر کے مثل ہو اور بہتر ہو۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ وہ ہے کہ توبہ کرے اور عزم رکھتا ہو کہ آئندہ کبھی اس کا مرتکب نہ ہوگا۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ وہ توبہ ہے کہ اُس کے بعد پھر گناہ نہ کرے گا۔ راوی نے پوچھا کہ ہم میں سے کون ہے جو دوبارہ گناہ نہیں کرتا حضرت نے فرمایا خدا اپنے بندوں سے اس کو دوست رکھتا ہے جس کو کوئی فتنہ عارض ہوتا ہے اور وہ اُس سے توبہ کرتا ہے۔

اور کلینی نے بسند صحیح حضرت امام باقرؑ سے روایت کی ہے کہ مومن کا گناہ جب وہ توبہ کرتا ہے تو بخش دیا جاتا ہے پھر توبہ کے بعد از سرِ نو عمل کرے اور یہ مخصوص اہل ایمان سے ہے راوی نے کہا اگر توبہ و استغفار کے بعد پھر گناہ کرے اور پھر توبہ کرے تو کیا ہے۔ فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی مومن اپنے گناہوں پر پشیمان ہوتا ہے اور گناہوں سے استغفار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو خدا اُس کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ راوی نے کہا اگر مکرر گناہ کرے اور توبہ و استغفار کرے پھر بھی بخشا جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ مومن جب استغفار و توبہ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ خدا اُس کو بخشنے پر متوجہ ہوتا ہے۔ خدا بخشنے والا اور رحیم ہے۔ توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے ہرگز مومنین کو خدا کی رحمت سے ناامید مت کرو۔ اور بعض نے کہا ہے کہ توبہ نصوح وہ توبہ ہے جو توبہ کرنے والے کو نصیحت کرتی ہے اور پھر وہ گناہ نہیں کرنے دیتی بعضوں

کہ میں مغفرت کا سزاوار ہو گیا اور مجھے معاف کر دے گا۔ اس لیے کہ معاف کئے جانے کا مستحق ہو گیا تو یہ ہرگز استحقاق کی بنا پر واجب نہ ہو گا اور نہ میں اس کا اہل وجوب کی صورت سے ہوں گا۔ کیونکہ میری جزا پہلے ہی گناہ پر جو میں نے کیا جہنم کی آگ تھی۔ اور یہ مضامین دعاؤں اور حدیثوں میں بیشمار موجود ہیں۔

آٹھواں مطلب - اُن امور کا بیان جن پر خداوند کریم مواخذہ نہیں فرماتا۔ اور ان کو معاف کر دینے کا وعدہ فرمایا ہے اور وہ چند ہیں۔

(پہلا امر) وسوسہ اور نفس کی باتیں ہیں جو آدمی کے اختیار میں نہیں ہوتیں جیسا کہ کلینی نے محمد بن عمران سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرتؑ سے دریافت کیا کہ وسوسہ اگر بہت ہوتا ہو تو؟ حضرتؑ نے فرمایا کہ اُس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب ایسا ہو تو کہو لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ اور بسند حسن مثل صحیح کے روایت کی ہے کہ جمیل بن دراج نے اُن حضرتؑ سے عرض کی کہ میرے دل میں ایک امر عظیم پیدا ہوتا ہے۔ حضرتؑ نے فرمایا کہو لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ! جمیل نے کہا کہ جس وقت ایسے امر نے میرے دل میں خطور کیا اور میں نے لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ کہا تو برطرف ہو گیا۔ بسند معتبر حمران سے روایت کی ہے اُنہوں نے امام محمد باقرؑ سے کہ ایک شخص رسولِ خداؐ کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہؐ میں منافق ہو گیا۔ حضرتؐ نے فرمایا خدا کی قسم تو منافق نہیں ہوا ہے۔ اگر تو منافق ہوا ہوتا تو میرے پاس نہ آتا کہ مجھے آگاہ کرے۔ میں گمان کرتا ہوں کہ دشمن حاضر شیطان تیرے پاس آیا اور تجھ سے پوچھا کہ کس نے تجھ کو خلق کیا ہے۔ اُس شخص نے کہا ہاں خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے ایسا ہی ہے۔ حضرتؐ نے فرمایا شیطان تمہارے اعمال کی صورت سے تمہارے پاس آیا اور گناہ تم پر غالب نہیں ہوا ہے۔ اس لیے آیا ہے کہ تم کو گمراہ کرے اور دین کے راستہ سے تم کو ہٹا دے۔ جس شخص کو ایسی حالت درپیش ہو خدا کو یگانگی کے ساتھ یاد کرے اور بسند حسن مثل صحیح کے محمد مسلم نے حضرت صادقؑ سے اسی حدیث کی روایت کی ہے اس کے آخر میں جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ واللہ یہ محض ایمان ہے۔ بسند صحیح علی بن مہزیار سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام محمد تقیؑ کی خدمت میں لکھا اور اُن چیزوں کی شکایت کی جو اس کے دل میں خطور کرتی تھیں حضرتؑ نے اُس کے جواب میں لکھا کہ اگر خدا چاہے گا تو تجھ کو حق پر قائم رکھے گا۔ اور شیطان کو تیرے اوپر کوئی راہ اور غلبہ نہ دے گا۔ پھر لکھا کہ ایک گروہ نے رسولِ خداؐ سے چند امور کی شکایت کی جو اُن کے دلوں میں پیدا ہوتی تھیں کہ اگر اس کو ہوا اس کی جگہ سے اُڑا کر بلند کرتی اور زمین پر پٹک دیتی کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تو اُن کو اس سے زیادہ محبوب تھا کہ اُن باتوں کا ذکر کریں۔ حضرتؐ نے فرمایا کیا ان کو اپنے نفس میں پاتے ہو۔ ان لوگوں نے عرض کی ہاں۔ فرمایا کہ اسی خدا کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ یہ صریح اور خالص ایمان ہے۔ للٰہذا جب ایسے امور تمہارے دلوں میں خطور کریں کہو

آمَنَّا بِاللّٰہِ وَرَسُوْلِہٖ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہِ یعنی ہم خدا اور اُس کے رسُولؐ پر ایمان لائے اور گناہوں سے کوئی مانع اور عبادتوں پر قوت نہیں ہے مگر خدا کے ساتھ۔

واضح ہو کہ یہ صریح اور محض ایمان ہے اس میں چند وجہیں بیان کی ہیں۔

(اوّل) یہ کہ بسند معتبر حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ خوف جو تم کو ہے کہ ایسا امر کیوں تمھارے دل میں خطور ہوا۔ اور ڈرتے ہو کہ ہلاک ہو گئے ہو قطعاً ایمان کے سبب سے ہے۔ اگر تم مومن نہ ہوتے تو اس کی پرواہ نہ کرتے ان خطور اور نہ اس سے بدتر کی جو تمھارے دل میں پیدا ہوتے۔

(دوسرے) یہ کہ یہ محض ایمان ہے کہ ایسے باطل احتمالات دل میں پیدا کرتے ہو جن کو دلیل و بُرہان سے باطل کرتے ہو تاکہ مذہب حق پر صاحب یقین رہو۔

(تیسرے) وُہ ہے جو حدیث سابق میں گذرا کہ جب شیطان اس سے مایوس ہوا کہ تم کو کفر و گناہ میں ڈالے تو تم کو اُن وسوسوں کے ذریعہ اذیت دیتا ہے۔ لہٰذا یہ حالت محض ایمان ہے۔ اور پہلا معنی جو امام سے منقول ہوا بہترین معانی ہے اور توحید کے بارے میں ان حالتوں کے دفع کرنے کے لیے چند وجہیں بیان کی ہیں۔ (پہلی وجہ) یہ کہ ایسا نہ ہو کہ موت اُس کو اُس حالت میں آجائے تو اُس کی زبان توحید کے متعلق جاری ہوگی۔ یہاں تک کہ اسی کلمۂ طیبہ پر دُنیا سے رخصت ہو۔ (دوسری وجہ) یہ کہ جو اُس کے دل میں گزرا ہے اس کی نفی کرتا ہے کہ خدا کا کوئی دوسرا خدا ہو۔ اور اس کی صراحت کرتا ہے کہ میرا خدا اس کے سوا کوئی نہیں ہے (تیسری وجہ) یہ کہ یہ کلمۂ طیبہ شیطان کو بھگا دیتا ہے اور اُس کے وسوسے کو اس کے کہنے والے سے دفع کرتا ہے اور اس جہت سے اس کلمہ کی مرنے والے کو تلقین کرتا ہے (چوتھے) یہ کہ یہ وہ فائدہ کرتا ہے کہ ممکنات کا سلسلہ اُس پر منتہی ہوتا ہے۔ پھر اس کا کوئی مُوجد نہ ہوگا۔ (پانچویں) یہ کہ جو ذات تمام صفات کمال سے متصف ہو وہ مخلوقات اور احتیاج سے متصف نہیں ہو سکتی۔

(دُوسرا امر) جس گناہ کا آدمی ارادہ کرتا ہے اور عمل میں نہیں لاتا حق تعالیٰ اُس کو اپنے فضل سے مُعاف کر دیتا ہے جیسا کہ کلینی نے بسند مثل صحیح کے حضرت امام محمد باقرؑ یا حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ حضرت آدمؑ نے کہا پروردگارا تو نے مجھ پر شیطان کو مسلط کیا اور اس کو خون کے مانند میرے بدن میں جاری کیا تو میرے لیے بھی وہ بات قرار دے کہ اُس کے شر سے نجات پا سکوں۔ حق تعالیٰ نے اُن پر وحی فرمائی کہ اے آدمؑ میں نے تمھارے واسطے یہ مقرر کیا کہ تمھاری ذریت میں سے جو شخص کسی گناہ کا ارادہ کرے گا اس کے لیے لکھا نہ جائے گا اور اگر عمل میں لائے گا ایک گناہ اُس کے لیے لکھا جائے گا اور اگر کسی نیکی کا ارادہ کرے گا اور نہ کرے گا تو اُس کے لیے ایک نیکی لکھی

اور اُن تمام آیتوں میں سے جو افعال قلوب کے مواخذہ پر دلالت کرتی ہیں یہ ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے ولاتقف مالیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولٰئک کان عنہ مسئولا۔ یعنی اُس چیز کی پیروی مت کرو جس کا علم تم کو نہیں ہے۔ بیشک کان، آنکھ اور دل ان سب سے سوال کیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا ہے کہ "گواہی مت چھپاؤ جو شخص چھپاتا ہے اس کا دل گنہگار ہے"۔ پھر فرمایا ہے کہ "خدا تمھاری لغو قسموں پر مواخذہ نہیں کرتا۔ جو زبان پر جاری کر دیتے ہو لیکن اُن قسموں پر خدا تمھارا مواخذہ کرتا ہے جن کو دل کی مضبوطی سے کھاتے ہو"۔ اور دوسری جگہ فرمایا ہے "لیکن خدا تمھارا ان اُمور پر مواخذہ کرتا ہے جن کو تمھارے دلوں نے کیا ہے"۔ لہٰذا ان آیتوں اور ان مثالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دلوں کے افعال پر مواخذہ ہوتا ہے اور پھر فرمایا ہے ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب اور تقویٰ کو دل سے نسبت دی ہے اور جناب رسول خداؐ سے روایت کی ہے کہ آپ نے دل کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ تقوے اور پرہیزگاری اس جگہ ہے اور خداوند عالم نے ان لوگوں کو دھمکی دی ہے جو امور قبیحہ کو دوست رکھتے ہیں وہ مومنوں میں فاش ہوتے ہیں اور کام کی محبت دل سے ہے۔ ایضاً کفر و شرک، بغض و حسد اور کینہ اور ایسے ہی اُمور جن پر عذاب و عتاب کی وعید ہوئی ہے دل کے افعال ہیں پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ان پر مواخذہ نہ ہوگا اور آیات و احادیث کی موافقت کے لیے بہت سی وجہیں لکھی ہیں۔

اس کی تحقیق یہ ہے کہ دل کے افعال کی چند قسمیں ہیں :-

(پہلی قسم) یہ کہ محض دل کے خطور ہوں اور آدمی کو اُس پر کوئی اختیار نہ ہو۔ اور دل میں پیدا ہونے والا پہلا وسوسہ یا خیالِ بد ہے اور اس میں اختلاف نہیں ہے کہ اس پر عذاب مترتب نہیں ہوتا اور تکلیف کا محل نہیں ہے۔

(دوسری قسم) شہوت اور گناہ کی خواہش بغیر اس کے کہ اس کا ارادہ کیا ہو۔ اور غالب اوقات وہ بھی عام لوگوں کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ جیسے زنا اور لواطہ کا خیال کرے اور بے اختیار اُس کے نفس میں خواہش پیدا ہو لیکن اُس فعل کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ یہ بھی اختیاری نہیں ہے اور محل تکلیف نہیں ہے۔ لہٰذا وارد ہوا ہے کہ پہلی نظر تمھارے لیے ہے یعنی اگر بے اختیار اُس پر نگاہ پڑ جائے پھر دوسری مرتبہ نگاہ کرنا تمھارا اختیاری فعل ہوگا اس لیے کہ دوبارہ ارادہ اور خواہش سے نظر کرو گے یا وہ نظر کرنا خواہش کے ساتھ جاری رکھتے ہو۔ اگر عشق کا اصل سبب اختیاری ہو تا تو بعید نہیں ہے کہ عذاب کا باعث ہوتا اگر آخر میں بے اختیار ہو جائے جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ حضرت صادقؑ سے عشق کے بارے میں لوگوں نے دریافت کیا۔ فرمایا کہ چند قلوب ہیں جو یادِ خدا سے خالی ہو گئے ہیں حق تعالیٰ نے اپنے غیر کی محبت کی لذت اُن کو چکھائی ہے۔

(تیسری قسم) وہ ہے کہ گناہ اور حصولِ شہوت قلب کے ارادہ کے بعد خواہشات کے لوث اور عذاب سے غفلت کے سبب سے وقتی نفع اُس فعل میں سوچتا ہے اور حکم کرتا ہے کہ یہ فعل کر لینا چاہیئے۔ لہٰذا ارادہ نفس میں پیدا ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے اور پختگی کی حد تک پہنچتا ہے اور دنیاوی شرم اور خوف اُس فعل سے نہیں روکتے اور ارادہ کا پورا کرنا کبھی بہت غور و فکر اور تردد کے بعد ہوتا ہے اور ارادہ کے بعد اس کے استوار کرنے کے بعد ممکن ہے فعل عمل میں نہ آئے اس خیال سے ارادہ مضبوط کرنے کے بعد پشیمان ہو یا اُس سے غافل ہو جائے یا کوئی رکاوٹ پیدا ہو کہ وہ فعل اُس پر دشوار ہو تو معصیت اور خواہش پوری کرنے کے اصل تصور اور نفس کے مائل ہونے پر جو اختیاری نہیں ہے کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ لیکن حکم عقل کے بارے میں حدیثوں کا ظاہر یہ ہے کہ اس پر بھی کوئی عذاب نہیں ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اختیار سے ہو تو قابلِ عذاب ہے اگر بغیر اختیار ہو تو قابلِ عذاب نہ ہوگا۔ اور اگر فعل پر پختہ ارادہ حاصل ہو اور فعل کو عمل میں کسی رکاوٹ کی وجہ سے نہ لائے پھر بھی حدیثوں کا ظاہر بہت ہے کہ اُس سے اُس عزم پر مواخذہ نہیں ہے۔ بعض عامہ تفصیل کے قائل ہوئے ہیں کہ اگر خدا کے اور روزِ جزا کے عذاب کے خوف سے فعل کو ترک کرتا ہے اور اُس قصد سے نادم ہوتا ہے جو کیا تھا تو ایک نیکی اُس کے لیے لکھی جاتی ہے اور وہ نیکی فعل کے ارادہ کے گناہ کو مٹانے والی ہوتی ہے۔ اور اگر ترکِ فعل کسی دوسری رکاوٹ کے سبب ہو خدا کے خوف سے نہ ہو ایک گناہ اُس پر لکھا جاتا ہے۔ اور بعض متکلمین امامیہ نے بھی اُن کی پیروی کی ہے اور اُس روایت سے استدلال کیا ہے جو جناب رسولِ خداؐ سے منقول ہے کہ جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ خداوندا تیرا یہ بندہ چاہتا ہے کہ گناہ کرے تو خدا فرماتا ہے کہ اگر گناہ عمل میں لائے تو اُسی کے مثل لکھو۔ اور اگر ترک کر دے تو اُس کے لیے ایک حسنہ لکھو۔ کیونکہ اُس نے ترک نہیں کیا ہے مگر میرے خوف سے۔ ایضاً انہی حضرت سے روایت کی ہے کہ لوگ محشور نہ ہوں گے مگر نیتوں پر اور کہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی شخص رات کو ارادہ کرتا ہے کہ صبح کو ایک مسلمان کو قتل کرے گا یا کسی عورت سے زنا کرے گا اور اُسی رات کو مر جائے اور گناہ پر اصرار کرتا ہوا مرا۔ تو اپنی نیت پر محشور ہوگا۔ اس بات کی دلیلِ قاطع یہ ہے کہ جنابِ رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ جب دو مسلمان ایک دوسرے پر تلوار اُٹھائیں تو قاتل و مقتول دونوں جہنم میں ہوں گے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہؐ مقتول کیوں جہنم میں جائے گا۔ فرمایا اس لیے کہ اُس نے بھی دوسرے کے قتل کا ارادہ کیا تھا [1]

---

[1] مؤلف فرماتے ہیں کہ یہ حدیثیں آئمہ کے طریق سے وارد ہوئی ہیں اور ان اخبارِ معتبرہ سے ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا اور پہلی حدیث تسلیم کرنے کی صورت میں ممکن ہے کہ نیکی کا لکھا جانا اس پر موقوف ہو کہ خدا کے لیے ہو۔ اگر خدا کے لیے

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیے)
(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیے)

(چوتھی قسم) دِل کے افعال ہیں اور وُہ باطل عقیدے اور اصولِ عقائد میں شک ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اس میں گنہگار معذب ہوگا۔

(پانچویں قسم) اخلاقِ ذمیمہ ہیں۔ جیسے مومنوں سے حسد، دشمنی اور کینہ اور اُن سے بدگمانی وغیرہ اکثر علماء ان کو معصیت جانتے ہیں اگرچہ اظہار کرے اور بہت سی حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ گناہ ہیں نہ اُن کی اصل اور یہ شریعت سہلہ اور دین میں عدم حرج کے زیادہ مناسب ہے اور اس کا ظاہر یہ ہے کہ گناہ کے ارادہ پر مواخذہ نہ ہونا مومنوں سے مخصوص ہو۔ اِس طرح اُس حدیث کے منافی نہیں ہے جو وارد ہُوئی ہے کہ اہلِ جہنم اس لیے جہنم میں رہیں گے کیونکہ دُنیا میں اُن کی نیت یہ تھی اگر دُنیا میں ہمیشہ کافر رہیں گے تو ہمیشہ کافر رہیں گے اور خدا کی نافرمانی کریں گے اور دُوسرے جوابات بھی ہو سکتے ہیں۔ واضح ہو کہ اکثر فقہا و متکلمین کا کلام یہ ہے کہ معصیت کا ارادہ اور اُس پر مضبوطی سے قائم رہنا حرام ہے لیکن خدا نے اپنے فضل سے اُس کو بخش دیا ہے اور مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے جیسا کہ صغیرہ معصیت ہے اور کبائر سے پرہیز کی وجہ سے بخش دیتا ہے۔ لہٰذا جو خواجہ نصیر نے تجرید میں کہا ہے کہ قبیح کا ارادہ قبیح ہے اور عفو کے خلاف نہیں ہے۔ اور ابو الصلاح کے کلام میں بھی مثل اس کے بیان ہو چکا اور سید مرتضیٰ نے حق تعالیٰ کے قول اذھمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیھما کی تاویل میں کہا ہے یہ ہے کہ (جنگ سے) فرار اور بزدلی نے ان کے دل میں خطور کیا نہ یہ کہ اس کا ارادہ کیا ہے۔ اس کے بعد کہا ہے کہ معصیت کا ارادہ اور اُس پر مضبوطی سے قائم رہنا گناہ ہے اور ایک جماعت نے حد سے تجاوز کیا ہے یہاں تک کہا ہے کہ ہر کبیرہ کبیرہ ہے اور کفر کا ارادہ کرنا کفر ہے اور شیخ شہید نے قواعد میں کہا ہے کہ معصیت کی نیت گناہ میں اثر نہیں کرتی اور نہ ندامت میں جب تک کہ اُس کا مرتکب نہ ہو۔ اور وہ منجملہ ان چیزوں کے ہے جو حدیثوں میں ثابت ہو چکی ہے کہ خدا نے اُن سے درگذر کی ہے۔ پھر کہا ہے کہ اگر معصیت کی نیت کرے اور ایسے امر کا مرتکب ہو جس کو گناہ سمجھتا ہو پھر اس کے خلاف اس پر ظاہر ہو تو کیا یہ اثر نہیں کرتا۔ یہ محلِ نظر ہے اِس صورت سے کہ گناہ کا مصداق نہیں ہوا ہے لہٰذا

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) نہ ہو نہ نیکی لکھی جائے گی اور نہ گناہ۔ اور دوسری حدیث مجمل ہے صریح نہیں ہے اور جو مثال بیان کی ہے۔ پہلی بات ہے اور ممنوع ہے اور حدیث سے ممکن ہے کہ اس فعل کے یعنی تلوار کھینچنا اور اُس کے مقابل کھڑے ہونے اور اُس کی مدد اپنے قتل پر کرنے کے ارادہ سے مُراد ہو اور جو لوگ کہ قائل ہوئے ہیں کہ معذب ہوگا وہ کہتے ہیں کہ گناہ پر مضبوط ارادہ رکھنے کے سبب سے گنہگار اور معذب ہوگا نہ کہ اصل فعل پر لہٰذا اگر دوسرا گناہ عمل میں لائے تو اصل فعل پر مترتب ہوگا۔ ۱۲

اُس کے مانند ہے کہ معصیّت کی نیت کی اور بس۔ اور معصیت کی نیت پر بغیر اُس پر عمل کے مواخذہ نہیں ہے اور اس صورت سے دلالت کرتا ہے کہ شریعت کی ہتک حرمت کی ہے اور معاصی پر جراًت کی ہے۔ حالانکہ ہمارے بعض اصحاب نے کہا کہ اگر کسی مُباح شئے کو پئے نشہ آور شراب پینے کی طرح تو اس فعل کی شبیہ کیا ہوگا اور شاید محض نیت کے لیے نہ ہوگا بلکہ اعضا سے فعل کے انضمام کے ساتھ دخل رکھتا ہوگا۔

اور دوسرے چند امور محل نظر ہیں۔ اوّل یہ کہ اپنی زوجہ یا کنیز کو دوسرے کے گھر میں پائے اور گمان کرے کہ اجنبی عورت ہے اور اُس سے جماع کرے بعد میں معلوم ہو کہ اُس کی زوجہ تھی یا کنیز۔ دوسرے یہ کہ اپنی زوجہ سے وطی کرے اور گمان کرے کہ حائض ہے پھر ظاہر ہو کہ وہ پاک ہے۔ تیسرے یہ کہ کھاتا دوسرے کے ہاتھ میں دیکھے اور نہ جانے کہ اس کی ملکیت ہے اور جبراً چھین کر کھالے بعد میں معلوم ہو کہ اس کی ملکیت میں تھا۔ چوتھے یہ کہ ایک گوسفند کو ظلم کی صورت سے ذبح کرے بعد میں ظاہر ہو کہ اُس کی ملکیت میں تھی۔ پانچویں یہ کہ کسی شخص کو قتل کرے اور گمان کرے کہ اُس کو قتل سے باز رکھا گیا ہے بعد میں معلوم ہو کہ اُس کا قتل مُباح تھا۔ یہاں تک شیخ کا کلام تھا اور شیخ بہاالدین نے کہا ہے کہ ان تمام صورتوں میں سے بعض نے اس کو بھی شمار کیا ہے کہ ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھے جن کو ریشم گمان کرتا ہو یا غصبی اور اس کے حکم سے واقف ہو کہ اُس میں نماز باطل ہے پھر نماز کے بعد معلوم ہو کہ وہ خالص ریشم کا یا غصبی نہ تھا یا مُباح ہے اور اُس کو تردد ہوا ہے کہ اُس کی نماز باطل ہے یا صحیح ہے اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس میں تردد نہیں ہے کہ اُس کی نماز باطل ہے۔ ہاں نماز کی صحت اُس کے نزدیک ہو سکتی ہے جو عبادات میں ممانعت کے لیے فساد لازم نہیں جانتا۔

(تیسرے) ان تمام امور کا بیان جن پر حق تعالیٰ مواخذہ نہیں فرماتا۔

بسند ہائے بسیار صحیح و معتبر خاصہ اور عامہ کے طریقہ سے جنابِ رسولِ خداؐ سے منقول ہے کہ خداوندِ عالم نے میری اُمت سے نو چیزیں اُٹھالی ہیں۔

(پہلی) خطا یعنی وہ امر جو بے اختیار اور غفلت سے صادر ہوتا ہے۔ جیسے ارادہ کیا کہ ہرن کو تیر مارے گا اور وہ ایک آدمی کو لگ گیا اور وہ مر گیا یا زخمی ہوگیا اور وہ خطا جو مفتی ایک مسئلہ میں یا حاکمِ شرع کسی حکم میں کرتا ہے اور اپنی کوشش اُس کے سمجھنے میں کی ہو اور کوئی کمی نہ کی ہو۔ یا طبیب کسی بیمار کے علاج میں کوئی غلطی کرتا ہے اور اُس کے سمجھنے میں کمی نہیں کی ہے تو ان باتوں میں کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن دنیاوی مواخذہ بعض میں ہے۔ پہلی صورت میں عاقلہ پر خون بہا دینا لازم ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو خواب میں مار ڈالے تو اُس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اُس کے مال سے خون بہا لازم ہوتا ہے۔ یا عاقلہ پر اور حاکم کی خطا بنا بر مشہور بیت المال پر

ہے اور طبیب کے متعلق بعض نے کہا ہے کہ وہ مطلقاً خونبہا کا اپنے مال سے ضامن ہے اور بعض نے کہا ہے کہ وہ بیمار جو اُس کا علاج کر رہا ہے اگر اُس کو بری الذمہ کر دے تو اُس پر سے ضمان ساقط ہو جاتی ہے۔

(دوسری) فراموشی ہے یعنی اُس شخص پر جو فراموشی کی وجہ سے کوئی گناہ کرے یا کوئی واجب ترک کرے۔ ہر چند اگر نماز میں بھول کر رکن ترک کرے تو دوبارہ نماز پڑھے اور بعض افعال کے ترک سے یا بعض فعل کے ترک سے سجدۂ سہو لازم ہوتا ہے۔

(تیسری) جو کچھ نہیں جانتا ہے اُس کا ظاہر یہ ہے کہ جاہل مطلقاً معذور ہوتا ہے۔ اِس پر بہت سی آیتیں اور حدیثیں دلالت کرتی ہیں اور بہت موقعوں پر ان سے استدلال کیا جا سکتا ہے خواہ مسئلہ سے جاہل ہو یا حکم کے موقع سے جاہل ہو۔ لیکن اکثر علماء خاص موقعوں پر اس کے قائل ہوئے ہیں جیسے کسی کی نماز جو کپڑے یا بدن یا سجدہ کی جگہ کی نجاست سے ہو تو مشہور یہ ہے کہ وقت کے اندر نماز کا اعادہ کرے اور وقت گذر جانے کے بعد واجب نہیں ہے اور اسی طرح اگر کوئی جاہل ہو مکان یا جامہ کے غصبی ہونے سے اور اُس میں نماز پڑھے۔ یا یہ کہ کوئی شخص جہر و اخفاف کے واجب ہونے سے ناواقف ہو اور ان کے موقعوں پر ان کو ترک کر دے اور عدت کے زمانہ میں نکاح جیسا کہ سابق میں مذکور ہوا اور اسی قسم کی باتیں جن کا ان کے اپنے اپنے مقام پر ذکر کیا ہے اور عذاب کے مواخذہ کے نہ ہونے سے مراد ہو اگر تحقیق و تلاش میں کمی نہ کی ہو اس کا ظاہر تمام احکام میں عموم ہے اور اس پر عقلی دلیلیں بہت سی دلالت کرتی ہیں۔

(چوتھی قسم) ایسی چند چیزیں جن کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے ربنا لا تحملنا مالا طاقة لنا بہ یعنی اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسی چیز کا بار مت ڈال کہ جس کی طاقت ہم کو نہیں ہے یعنی کہا ہے کہ اس سے مراد تکلیف مالایطاق ہے اگرچہ خدا پر قبیح ہے اور محال ہے کہ حق تعالیٰ سے واقع ہو۔ ممکن ہے کہ دُعا کرنا بندگی کے طریقہ پر ہو۔ اور بعض نے کہا ہے کہ مراد عذاب اور عقوبتیں ہیں جو سابقہ اُمتوں پر نازل ہوئیں اور خداوند عالم نے رسولِ خداؐ کی برکت سے اس اُمت سے اُٹھا لیا ہے اور اظہر یہ ہے کہ مراد تکلیف شاقہ ہے جو سابقہ اُمتوں میں تھیں اور اِس اُمت پر آسان کر دی ہیں اور اس حدیث میں ظاہراً یہی معنی مُراد ہیں۔

(پانچویں قسم) وہ چیز جس کی طرف اضطراب میں توجہ ہو خواہ خدا کی طرف سے ہو جیسے مُردار کھانا جبکہ ہلاکت کا خوف ہو اور حالت اضطرار میں نجس پانی پینا اور شراب پینا جبکہ لُقمہ گلے میں پھنسا ہو اور ایسی ہی دوسری رقیق شئے اور حرام سے علاج کرنا جس وقت کہ علماء کے درمیان مشہور ہونے کی بناء پر دوا اُسی میں منحصر ہو گئی ہو اور حرام سے علاج کرنے کے جائز نہ ہونے پر بہت سی حدیثیں وارد

ہُوئی ہیں خصوصاً شراب کے بارے میں یہاں تک کہ اُس کو آنکھ میں ڈالنے کی بھی ممانعت ہے۔ اور حدیث میں وارد ہُوا ہے کہ جو نشہ آور شے کی ایک سلائی آنکھ میں لگائے خداوندِ عالم جہنم کی آگ کی سلائی اُس کی آنکھ میں پھیرے گا۔ اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ خداوندِ عالم نے کسی حرام شے میں شفا نہیں قرار دی ہے۔ بعض علماء حرام نشہ آور شے سے علاج کرنا مطلق جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ بلکہ تمام حرام چیزوں سے ناجائز سمجھتے ہیں زیادہ مشہور جواز ہے خواہ خود اُس کے فعل سے ہو خواہ غیر کے فعل سے ہو جیسے کوئی اپنے آپ کو زخم لگالے یا کوئی دوسرا اس کو ماہِ رمضان میں مجروح کر دے اور افطار کرنے پر مجبور ہو اور علماء نے کہا ہے کہ باغی اور سرکش کو وقت ضرورت مُردار کھانا جائز نہیں ہے بلکہ تمام محرمات کھانا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ یعنی جو حالت اضطرار میں ہو اور باغی اور سرکش نہ ہو تو اس کو کھالینے میں کوئی گناہ نہیں ہے اور باغی اور عادی (سرکش) کے معنی میں اختلاف ہے۔ بعض روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ باغی وہ ہے جو امام پر خروج کرے اور عادی (سرکش) وہ ہے جو رہزنی کرتا ہو۔ ان پر مردار حلال نہیں ہوتا اور دوسری روایت وارد ہُوئی ہے کہ باغی شکار کا طالب ہے اور عادی چور ہے۔ اگر یہ اس پر مضطر ہوں تو مردار حلال نہیں ہوتا۔ اور یہ نماز قصر نہیں کر سکتے اور دوسری حدیث میں وارد ہوا ہے کہ باغی وہ ہے جو لہو و لعب کے لیے شکار کرتا ہے نہ کہ نفقۂ عیال کے لیے اور عادی چور ہے۔ اکثر علماء نے کہا ہے کہ رائی کے برابر کھائے نہ اس قدر کہ سیر ہو جائے۔

(چھٹی قسم) وہ چیز ہے جس سے کراہت کریں۔ احکام تقیہ میں گذرا کہ جو چیزیں کراہت کے ساتھ حلال ہو جاتی ہیں۔

(ساتویں قسم) طیرہ ہے۔ اور اس سے مُراد بُرے فال کے ساتھ نفس کا تاثر ہے جیسے عرب میں فال لیا کرتے تھے۔ جس وقت سفر کے لیے جایا کرتے تھے۔ کوئی چڑیا یا کوئی شکار داہنی جانب سے ظاہر ہو تو بہتر فال لیتے تھے۔ بائیں جانب سے اُن کے تیر کی باڑھ کی طرح آئے تو فالِ بد سمجھتے تھے۔ یہ امر عجم میں بھی رائج ہے کہ اگر کسی سفر یا کسی مقصد کے لیے جاتے ہیں۔ کوئی جنازہ یا کسی مُردہ کو اپنے راستہ پر دیکھتے ہیں تو فالِ بد سمجھتے ہیں۔

اور یہ جو حدیث میں وارد ہوا ہے کہ فالِ بد اس اُمّت میں نہیں ہوتا چند احتمال رکھتا ہے۔

(اوّل) یہ کہ مراد مواخذہ اور عذاب کا دُور ہونا ہو۔ یعنی اگر کسی کے دل میں ایسی بات پیدا ہو کہ جو اختیاری نہیں ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ نفس اس سے متاثر نہ ہو۔ خدا اس لیے اُس کا مواخذہ نہیں کرتا اور اُس کا کفّارہ یہ ہے کہ خدا پر بھروسہ کرے اور اُس امر کو جاری کرے۔ جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جب فال لو اور وہ گذر جاتا ہے تو اُس کی پرواہ مت کرو۔ (دوسرے) یہ کہ اُس کی

تاثیر کا اس امت سے رفع کرنا مراد ہو۔ ان دُعاؤں اور اذکار کی برکت سے جو جناب رسولِ خدا ؐ اور آئمہ طاہرینؑ کی جانب سے اُن کی طرف توجہ نہ کرنے کی وجہ سے ان کو پہنچی ہیں اور خُدا اور اُن دُعاؤں اور اذکار پر بھروسہ کرنے کی جن کی اس کے ضرر کو رفع کرنے کی روایت کی ہے۔ (تیسرے) یہ کہ اس کے رفع کرنے سے اُس کا منع کرنا اور اُس کا جائز نہ ہونا مراد ہو۔ جیسا کہ صاحب نہایہ اور اکثر عامہ نے سمجھا ہے اور یہ معنی اس حدیث سے بہت دُور اور معنیٔ اوّل اظہر ہے۔ اور فالِ بد کی تاثیر میں حدیثیں مختلف ہیں اور اُن کو باہم موافق کرنے کا مقتضا یہ ہے کہ اگر آدمی کا توکل کمزور ہو اور نفس اس سے متاثر ہو تو ممکن ہے کہ تاثیر کرے اور توکل خدا پر قوی ہو۔ اور اُس کی جانب اعتنا نہ کرے تو اثر نہیں کرتا۔

(آٹھویں قسم) خلق میں غور و فکر کرنا اور وسوسہ ہے۔ اور دوسری معتبر حدیث میں حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ تین چیزیں ہیں جن سے کسی پیغمبر کو نجات نہیں ملی ہے اور جو شخص اُن سے پست ہے وہ خلق میں وسوسہ اور حسد ہے۔ لیکن مومن اپنے حسد کو کام میں نہیں لاتا اور ہر صورت سے یہ فقرہ چند احتمال رکھتا ہے (اوّل) یہ کہ مُراد شیطانی وسوسے ہوں جو احوالِ خلق میں فکر کرنے سے اور اُن سے گمانِ بد کرنے سے پیدا ہوتے ہیں جو اُن کے احوال و افعال سے مشاہدہ میں آتے ہیں اور خداوند عالم ان پر مواخذہ نہیں کرتا کیونکہ ان کا نفس سے رفع کرنا غالباً ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس پر واجب ہے کہ اس گمان پر حکم نہ کرے اور اُس کا اظہار نہ کرے اور اُس کے بموجب عمل نہ کرے یہ کہ ان میں قدح کرے اور ان کی شہادت کی تردید کرے۔ اور احادیث عامہ میں وارد ہوا ہے کہ جب ظن و گمان کرو تو تحقیق اور اس پر مضبوطی سے قائم نہ رہو۔ اور دوسری حدیث میں وارد ہوا ہے کہ ہرگز گمان بد نہ کرو کیونکہ بُرا گمان کرنا باتوں میں سب سے زیادہ جھوٹ ہے۔ (دوسرے) یہ کہ تفکر وسوسوں میں مراد ہو جو نفس میں اشیاء کے خلق کے اصل سبب میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ خدا کو کس نے پیدا کیا ہے کس نے ایجاد کیا ہے اور وہ کہاں ہے وغیرہ انہی کے مثل امور کہ ان کے بارے میں گفتگو کرے تو کفر و شرک کا باعث ہوگا۔ جیسا کہ وسوسہ کے بیان میں گذرا۔ (تیسرے) غور کرنے سے بندوں کے اعمال کے خلق اور حکم میں اور عالم میں بعض شر و فساد کے خلق کی حکمت مراد ہو۔ جیسے ابلیس اور ایذا پہنچانے والے اور نیک لوگوں کے نقصان پہنچانے پر بُرے لوگوں کا مسلط ہونا اور جہنم کا خلق کرنا اور اس میں کافروں کا ہمیشہ جلنا اور ایسے ہی اُمور جن سے کوئی کم خالی ہوتا ہے اور یہ سب معاف ہیں جب تک نفس میں مستحکم اور استوار نہ ہوں اور ان کے سبب سے عدل میں کوئی شک نہیں ہوتا اور خدا کی حکمت حاصل نہ ہو۔ اور ابن بابویہ کی روایت میں یہ تتمہ ہے (مالم ینطق بشفتہ) یعنی جب تک لبوں سے کلام نہ کرے۔ اس مقام پر پہلے معنی نہایت واضح معلوم ہوتے ہیں۔

(نویں قسم) حسد ہے جب تک کہ ہاتھ یا زبان سے ظاہر نہ کرے۔ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب تک ظاہر نہ کرے معاف ہے اور یہ شہرت کے خلاف ہے لیکن خدا کی رحمت کی وسعت کے لحاظ سے زیادہ مناسب ہے۔ کیونکہ کم کوئی شخص اپنے آپ کو اس سے خالی کر سکتا ہے اور یہ تکلیف خلق میں اکثر لوگوں کے لیے نقصان کا سبب ہے اور ممکن ہے جب تک اظہار نہ کرے۔ وسوسہ اور فالِ بد سے متعلق ہو جیسا کہ تم کو معلوم ہوا۔ اور ان میں سے اکثر بہت سے معانی میں جب خداوندِ عالم پر قبیح ہے اور اُس کا صادر ہونا اُس کے لیے محال ہے۔ تو شاید ان تمام خصلتوں کا اس اُمت سے مخصوص ہونا مراد ہو۔ لہٰذا اس کے خلاف نہیں ہے کہ بعض اس کے ساتھ اس اُمت میں اور تمام اُمتوں میں مشترک ہو واللہ یعلم۔ اور بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ جو امر خدا کی جانب سے بندہ پر وارد ہوتا ہے تو خدا زیادہ حق دار ہے کہ اُس کا عذر قبول فرمائے جب تک کسی امر کو بندوں کے لیے بیان نہ فرمائے اور اس بارے میں خدا اس پر حجت تمام نہ کرے اُس کے ترک پر ان کو عذاب نہیں کرتا۔ ایضاً بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ خدا نے بچوں سے تکلیف اُٹھالی ہے۔ یہاں تک کہ وہ بالغ ہوں اور دیوانوں سے جب تک اُن کی عقل صحیح نہ ہو، اور اُس سے جو سو رہا ہو جب تک بیدار نہ ہو۔ اور شیخ طوسی نے بسند معتبر حضرت رسولِ خداؐ سے روایت کی ہے کہ حق تعالیٰ کراماً کاتبین پر وحی کرتا ہے کہ بندۂ مومن پر انتہائی آخری وقت میں لکھو، اور کافی میں بسند حسن مثل صحیح کے روایت کی ہے کہ علی بن عطیہ نے کہا میں حضرت صادقؑ کی خدمت میں موجود تھا کہ ایک شخص نے اُن حضرتؑ سے سوال کیا اُس شخص کے بارے میں کہ اُس سے انتہائی غصہ میں کوئی امر صادر ہوتا ہے کیا خدا اُس کا مواخذہ کرے گا۔ حضرتؑ نے فرمایا کہ خدا اس سے زیادہ کریم ہے کہ اُس کو اس مقام سے ہٹائے اور اُس سے مواخذہ کرے۔ اور ابن بابویہ نے رسالۂ اعتقادات میں لکھا ہے کہ ہمارا اعتقاد تکلیف کے بارے میں یہ ہے کہ خداوندِ عالم نے اپنے بندہ کو کسی امر کی تکلیف نہیں دی ہے۔ مگر اس سے کم جس قدر وہ طاقت رکھتے ہیں جیسا کہ فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا یعنی خدا نے کسی نفس کو تکلیف نہیں دی ہے مگر اتنی ہی جس قدر اُس میں وسعت ہے۔ اور وسعت سے مراد طاقت سے بہت کم۔ اور حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ خدا کی قسم خدا نے بندوں کو تکلیف نہیں دی ہے مگر اس سے کم جس قدر وہ طاقت رکھتے ہیں کیونکہ اُن کو رات دن میں پانچ وقت کی نمازوں کی تکلیف دی ہے اور سال بھر میں تیس روزوں کی اور ہر دو سو درہم پر پانچ درہم زکوٰۃ کی اور تمام عمر میں ایک مرتبہ حج کی اور بندے اس سے زیادہ کی طاقت رکھتے ہیں۔

خاتمہ

قیامت ختم ہونے کے بعد عالم کے حالات کا بیان :

ابن بابویہ اور عیاشی نے محمد ابن مسلم سے روایت کی ہے کہ امام محمد باقرؑ نے فرمایا کہ خداوند عالم نے زمین میں جس روز سے زمین کو خلق کیا ہے سات عالم پیدا کیے ہیں جو آدمؑ کی اولاد نہیں ہے۔ ان کو ادیم ارض یعنی رُوئے زمین سے خلق فرمایا ہے اور اُن کو زمین میں ایک کے بعد دوسرے کو اپنے عالم کے ساتھ خلق فرمایا ہے۔ پھر اس بشر کے باپ کو خلق کیا۔ پھر اس سے اُس کی ذریت کو پیدا کیا۔ نہیں خدا کی قسم بہشت مومنوں کی رُوحوں سے خالی نہیں رہی ہے جس روز سے بہشت کو خلق کیا ہے اور جہنم خالی نہیں رہی ہے۔ کافروں کی رُوحوں سے جس روز سے جہنم کو پیدا کیا ہے۔ شاید تم گمان کرتے ہو کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو حق تعالیٰ اہل بہشت کے بدلوں کو ان کی رُوحوں کے ساتھ جنت میں بھیجے گا اور اہل جہنم کے بدنوں کو اُن کی رُوحوں کے ساتھ جہنم میں ساکن کرے گا۔ شہروں میں خدا کی عبادت کوئی نہ کرے گا اور نہ وہ کوئی خلق پیدا کرے گا کہ وہ اس کی عبادت کرے اور اُس کی یکتائی کا اعتقاد کرے اور اُس کی تعظیم کرے۔ ایسا نہیں ہے بلکہ دوسری مخلوق پیدا کرے گا جو اُس کی یکتائی کے ساتھ عبادت کرے اور دوسری زمین پیدا کرے گا جو ان کو اپنے اوپر اٹھائے رہے اور دوسرا آسمان پیدا کرے گا کہ اُن پر سایہ کرے۔ کیا تم نے نہیں سُنا ہے کہ خدا نے فرمایا ہے کہ جس روز دوسری زمین سے اور سب آسمان دوسرے آسمانوں سے بدلے گا اور فرمایا ہے کہ کیا ہم پہلی خلق سے تھک گئے اور عاجز ہو گئے ہیں۔ بلکہ وہ شبہ میں پڑے ہوئے ہیں اور تازہ خلق میں شک رکھتے ہیں۔ اِس سے مُراد وہ خلقت ہے جو قیامت کے بعد پیدا ہو گی۔ ایضاً خصال میں بسند معتبر امام جعفر سے دوسری آیت کی تفسیر میں روایت کی ہے۔ یعنی فرمایا کہ جب اس خلق کو حق تعالیٰ فنا کر دے گا اور اس عالم کو برطرف کر دے گا اور اہل بہشت کو بہشت میں ساکن کرے گا اور اہل جہنم کو جہنم میں داخل کر دے گا تو اس عالم کو دوسرے نئے عالم سے بدل دے گا اور تازہ مخلوق نر و مادہ کے علاوہ پیدا کرے گا جو اُس کو اُس کی یکتائی کے ساتھ عبادت کریں گے۔ ان کے لیے اس زمین کے علاوہ دوسری زمین خلق کرے گا جو اُس پر آباد ہوں گے اور ایک آسمان اس آسمان کے علاوہ پیدا کرے گا جو ان کے سر پر سایہ فگن ہوگا۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ خدا نے اسی ایک عالم کو پیدا کیا ہے اور تمھارے سوا کوئی مخلوق نہیں پیدا کیا ہے۔ بلکہ خدا کی قسم حق تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں عالم اور ہزاروں آدم پیدا کئے ہیں اور تم آخرین عالمین اور آخری آدموں میں سے ہو۔

واضح ہو کہ ان حدیثوں کو اکابر محدثین نے معتبر کتابوں میں لکھا ہے اور امامیہ متکلمین نے ان مطالب پر نہ اعتراض کیا ہے اور نہ اُن سے انکار کیا ہے نہ اقرار۔ اور یہ عقلی دلیلوں اور قطعی اصول کے مُنافی

نہیں ہیں لیکن اس حد تک نہیں پہنچی ہیں کہ جو قطع و جزم کا سبب ہوں اور بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں کہ جو امورِ غریبہ اور احادیثِ عجیبہ ہماری طرف سے تم کو پہنچیں اور تمہاری عقل اُن کو قبول کرنے سے منع کرے اور انکار کرے اور اُن کے بیان کرنے والے کو جھٹلائے اور اُن کی تاویل ہماری جانب تم پھیرو تو ہم اُس سے انکار نہیں کرتے اور نہ اُن کے واقع ہونے پر مصر ہیں بلکہ احتمال کی تجویز پر چھوڑ دیتے ہیں۔

کتاب حق الیقین آخر ماہ شعبان ۱۱۰۹ھ میں تمام ہوئی۔ چونکہ نہایت عجلت سے اور کاموں کے ہجوم میں لکھی گئی ہے لہٰذا ناظرین سے ملتمس ہوں کہ اعتراض کرنے میں جلدی نہ کریں۔ چونکہ پرانے اصولِ امامیہ کی ترمیم و تجدید کہ مدتیں گذر گئیں کہ ان کے آثار محو ہو گئے ہیں اور اکثر علم کے دعویٰ کرنے والوں نے اُن سے رُخ پھیر لیا ہے اور معتزلہ کے اصول کو اپنا مقتدا بنا لیا ہے اور آیاتِ کریمہ اور احادیثِ متواترہ سے ہاتھ اُٹھا لیا ہے۔ میں نے اس رسالہ میں حتی المقدور تحریر کیا ہے۔ اُس کے شکر کو انکار سے تبدیل نہ کریں اور کبھی کبھی مجھے طلبِ مغفرت اور دعائے خیر سے یاد فرمائیں۔

الحمد للہ رب العلمین والصلوٰۃ والسلام علیٰ خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین الطیبین الطاہرین۔

الحمد للہ کہ آج مورخہ ۱۱ ذی الحجہ ۱۳۹۴ھ مطابق ۲۶ دسمبر ۱۹۷۴ء بروز پنجشنبہ بوقتِ دوپہر ترجمہ حق الیقین مؤلفہ عالم ربانی حضرت محمد باقر بن محمد تقی اعلی اللہ مقامہما سے باعانت و توفیق حضرت ربّ العزت فراغت ہوئی۔ مومنین و ناظرین سے التجا ہے کہ اگر کہیں لغزش و غلطی ملاحظہ فرمائیں تو اصلاح فرمالیں اور مترجم آثم کو دعائے خیر سے یاد فرمائیں۔ والحمد للہ رب العالمین وصلواۃ اللہ علیٰ نبیہ واوصیائہ و اہلبیتہ اجمعین۔

مُترجم،

سید بشارت حسین

تمت بالخیر